想要获取更多资源吗?

点击上方图片，即可进入修行资料中心，探索浩如烟海的佛经经典、禅修指南、开示讲记以及实修方法等珍贵内容。这里汇集了助您精进修行的各类资源，无论您是初学者还是资深修行者，都能在此找到滋养法身慧命的甘露法雨，开启智慧，增长福德，成就菩提！

净土法门是不改变汤药的

刚刚所讲的，为了亲友祈求福德，就要诵什么经典，这是错误的观念，因为他不了解六字名号就是万德洪名，所有的功能、功德都在名号里边，因此，我们在现生所要祈求的一切，称念这句名号就具足了。

称念弥陀名号，总的来讲得到两种功德利益，这叫“现当二益”，“现”就是现生利益，“当”就是来生利益，来生阿弥陀佛会接引我们到极乐世界，到了极乐世界，三界六道轮回当下远离了，而且在那里毕竟成佛，成佛就能分身千百亿，广度众生，这是来生的利益。另一种就是现生利益，就是刚刚所讲的那几种，弥陀住顶、佛光照耀、诸佛护持、赞为分陀利华、观音势至为我们的朋友、二十五位菩萨相随、天神地只恭敬拥护。

因为有光明的照耀，所以能消灾免难，能消灾免难就能增福增德，就能够开发智慧，就能够祛病延寿，同时也能够超度祖先，也能够下荫儿孙，这样的话，我们念佛祈求亲人的病好，也是自然在其中的。

所以如果我们要祈求亲友病好，你只要念“南无阿弥陀佛”，比如说自己的父亲或母亲要开刀了，你念几万声佛号回向给他，本来要开刀，不用开刀了，本来会痛，结果不痛了，就这样。

当然，诵《地藏经》、《金刚经》、《普门品》都有功德，都能回向，但不如这句名号来得容易，功德又殊胜。

想求儿子，一般都念观世音菩萨、诵《普门品》，那也不必，净土法门是不改变汤药的，不离开这句弥陀名号之外去求其他的，不必。要求儿子，也是念“南无阿弥陀佛”。

七、八年前，安徽省马鞍山市有一位妇女，当时37岁，结婚7年都没生儿子，感受到公婆的压力，加上朋友的劝导，要她想办法生儿子。她想到：既然不能生，与其求之于医生，不如向佛求。因为她本身也是念佛人。她家里没有供佛像，只有几年前她到普陀山请的一张送子观音像，她就把送子观音像挂起来，她不是向送子观音求，她把这个当作阿弥陀佛，因为她没有阿弥陀佛像，她就在佛前发愿要念十万声阿弥陀佛，希望能够怀孕。她就念阿弥陀佛，两个月之后，她发现已经怀孕两个月了（那个时候，她十万声还没念完），等于说当她发愿的时候就怀孕了。

所以，一个人如果有真心的话，当下就得到了，因为你一定不会失约嘛，不会失约就得到了。她是教师，比较没有时间，一天不到两千声，我问她：“你既然供奉观世音菩萨，怎么不念观世音菩萨名号，而念阿弥陀佛？”

她说：“因为我只有这一尊像，虽然供这尊像，也是请她向阿弥陀佛转达，所以我平常都是念阿弥陀佛。”

我问她：“那你怎样念？一天念多少？”

她说：“我当教员，也没有那么多的时间，所以总共大概念了不到两万声。”

还有一个女众，她是台湾人，到美国留学，并在那里就业。她爸爸在台湾，年纪大了，得了腹泻，需要开刀，她妈妈年纪大了，家里面没有人服侍，她在美国就很焦急，又不能回到台湾照顾，怎么办呢？她就请教人家。人家就跟她讲：“你只要在美国虔诚地念南无阿弥陀佛，求阿弥陀佛加持，也能得到贵人相助。”她就发愿在几天之内念几万声。他爸爸本来不认识医生，结果通过某一个人的介绍，不但熟悉到医生，更熟悉到医院的院长，就由院长安排开刀的事情，本来检查说要开刀，最后不用开刀了，用夹子把结石夹出来；本来医生说会痛，结果也不痛了，所以，又没开刀、又没痛。

自己念佛，亲人能够离开病痛。所以，念佛的功德很大，居然可以回向给别人，别人没有念，我们念，同样等于他在念一样。（2004年9月讲于石家庄）----------

万德洪名

(慧净法师：）善导大师说：阿弥陀佛之所以跟其他诸佛不一样，虽然所证的果位一样，佛佛平等，但是誓愿不一样，阿弥陀佛的誓愿超越十方诸佛的誓愿，阿弥陀佛的誓愿，以他的光明名号来度化十方众生，使我们十方众生来相信阿弥陀佛，来求阿弥陀佛，求免难能免难，求治病能治病，求顺利能顺利，所以，都不离开这一句万德洪名，不然的话，局限于某种功能，不是具足所有的，就不圆满了，就不能称为万德洪名了。

万德洪名的“万”，不是数量上的百千万的“万”，而是质量上的圆满性、具足性，具足无上的功德，具足所有的功德，通通在里面，所以才称为万德洪名。（2004年9月讲于石家庄）----------

“八哥念佛往生，它是不是具足信愿行？”

（“八哥念佛往生，它是具足正信呢，还是万德洪名本身具足这种功能呢？”）信愿行是就人类来讲的，因为我们有知识，我们有分别、筹量、计度，有信有疑，所以就强调“要相信，不要筹量，不要计度，不要怀疑”。我们有执着，执着世间，执着下一辈子，执着要上生天堂，所以告诉我们：这些都不要，要回向发愿，转向极乐世界，愿生极乐世界。八哥没有这一些，

它没有所谓信疑的问题，也没有所谓愿不愿到哪里的问题，所以，它只要念这句“南无阿弥陀佛”，这句“南无阿弥陀佛”就能够牵引它到极乐世界去，所以，《无量寿经》就说：“彼国不逆违，自然之所牵。”自自然然让它到极乐世界去，好像黑夜过了就是黎明，冬天过了就是春天。经中又说：“必得超绝去，往生安乐国，横截五恶趣，恶趣自然闭。”这个五道、六道，在佛的眼里都是恶道，不只是地狱、饿鬼、畜生才是恶道，不是，天跟人也是恶道。只要念佛，就能够横超三界，“横截五恶趣”，是必然性的。

鹦鹉、八哥没有这些分别执着，所以，从这一点来讲，我们不如鹦鹉鸟。我们要如鹦鹉鸟的话，我们就要把自己看成很愚痴，只会念这句名号，其他都没有分别执着。所以，法然上人就说：如果是圣道门的话，你要明心见性才能成佛，“极智慧离生死”；如果是念佛门的话，“还愚痴生极乐”，就像一个什么都不懂的人，只晓得念佛，也不爱讲理论学问，平常也不会跟人家闲言杂语、人我是非，也不计较一些称讥毁誉、顺逆苦乐，也不爱攀援，也不爱炫耀，也不装模作样，也不突显自己，通通不会，有事无事只会“南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛”，人家说他好，他也是“南无阿弥陀佛”，说他不好，他也是“南无阿弥陀佛”，做好自己的岗位工作，同时也默默地协助别人，好像他什么都不懂，骂他，他也是“南无阿弥陀佛”，称赞他，他也是“南无阿弥陀佛”，不晓得人家在骂他，也不晓得人家在称赞他。（2004年9月讲于石家庄）---
“怎样面对生活？”

（“在这个竞争的时代，怎样看待和处理对工作、对学术、对日常事务的执着？怎样排除生活压力？”）（慧净法师：）我们念佛人是这样：看轻现世，注重西方极乐世界，把念佛摆在第一位，事业摆在第二位；念佛摆在第一位，生活摆在第二位。一天的开始，就从念佛开始，一天的工作，也从念佛开始。对于世间应尽的责任，自己就应该尽力；对名利地位不去执着，凡事尽心尽力之后，成败得失就不去计较了，随缘。我们所说的随缘，是尽心尽力之后，得失成败不计较，叫做随缘，并不是说凡事都不做，“随他怎么样就怎么样吧”，那不是随缘，“坐在家里等天掉下来”，不是这样的。

对于现世的福、利，比如说利益社会、人群的事，自己能够做到的话，尽量做到，但是总不如他的精力都转向“自信教人信”，自行化他，告诉人家这个世间有善恶报应、三世因果、六道轮回，这个世间的一切都是因缘和合的，这个世间的一切都是短暂的，这个世间的一切都会变化的，都是无常的，所以，世间是虚假的，唯有这一句“南无阿弥陀佛”才是真实的。
当然要观机逗教了，如果一开始就说“世间虚假”，人家就会说我们迷信，头脑有问题。

（“比方说研究医术，必须得下功夫，执着地去研究，要不然就成功不了，你就不可能医术特别好。这样的话，浪费了很多时间，耽误了念佛……”）就看他的志愿，如果他的志愿是为佛教、为众生，他宁可放弃别的，专心在佛法上，他与其当一个世间的医生，不如当一个生命的医生、生死轮回的医生，如果他有这个志愿的话，他就会舍掉别的，把时间和精神用在佛法上。如果他的环境因缘还不适合的话，他就要有所衡量，多少时间在佛法上，多少时间在医学上。是多份在这一方面、少份在那一方面，还是一半一半？随自己衡量。

最好是不要把我们这么难得、这么宝贵、这么稀有的人生，用在世俗上，这样太可惜了。所以，生而为人，又遇到佛法，又遇到阿弥陀佛慈悲救度的法门，这个真的才是“百千万劫难遭遇”，不是其他是“百千万劫难遭遇”，难遭遇，我们既然遇到了，我们又来把我们的身体卖给公司，一天八个小时，一个月领那么一点点钱，几千块、几万块，只是为了家庭几个人而已，那岂不在糟蹋我们的人生？太没有价值了。我们应该把我们的人生奉献出来，为弥陀救度的法门、为整个佛教、为众生的救度，不是为家庭而已，而是为了一切众生；不是把我们的生命在公司上几个小时的班，而是上整个佛法的班了。

唯有得到人身，才能闻到佛法，唯有得到人身，才是六道生死轮回解脱的契机，生天上不能解脱生死轮回，生为阿修罗也不能，生在地狱、饿鬼、畜生也不能，唯有人是万物之灵，所以才是解脱的契机。

现在我们好不容易生而为人了，却跟一般没有遇到佛法的人一样的，去做一般的事情，那岂不太可惜了？用关公的宝刀去砍石头，太可惜了。

所以，人生价值是非常可贵的，把这么可贵、难得的人生用来做世俗的事情，实在是太可惜了。所以，懂得的人，他宁可不结婚，献身出来。因为一旦结婚的话，那糟糕了，彼此就绑住了。即使结婚——这是个人的缘——也不生儿子，为什么？你生下的儿子，是让他解脱轮回呢，还是让他造罪造业继续六道无穷无尽的受罪受业、受苦受难呢？儿子又生孙子，孙子又生曾孙、玄孙，一直生下去，那岂不是自己的子子孙孙都是在造罪造业、受苦受难，在无穷尽地轮回？我们学佛的人忍心看自己的子孙这样吗？所以，真正学佛的人，不愿子孙再度沦落红尘。但是，子孙有子孙的业，你能不让他再沦落红尘吗？除非不生孩子。
（“儿孙自有儿孙福。”）

那种福不是真正的福，那种是造罪造业。再说，释迦牟尼佛在世间说法的目的，不是要我们得到那个福，而是要我们假借这个人身，当生成就，往生极乐世界。因为这一辈子修行，积累了很大的福德，下一辈子就大富大贵，在大富大贵当中就享乐，就在乐中造罪，那第三世就轮转了，所以，佛陀有说“三世冤”，这辈子修行，下辈子享福，下下辈子就堕落恶道了。推究他之所以堕落恶道，就是这一辈子的修福。所以，要我们把这一些福转到极乐世界去。（2004年

9月讲于石家庄）----------

正行、杂行，多善根福德、少善根福德，是就往生来讲的如果我们专念弥陀名号的话，不必转那一些福，因为这句名号就是往生的正因，就是多善根多福德，应该具备的往生功德资粮，这句名号都具备了，我们即使有布施、有持戒、有忍辱，这些功德跟往生都扯不上关系，所以，这些不是杂行，也不是正行，也就是说，正行、杂行是就往生来讲的，多善根、少善根是就往生来讲的，如果这件事情不是为了往生、与往生无关，就无所谓正行、无所谓杂行，我们所做的种种行善积德的事情，如果把它用于回向往生极乐世界，认为“这个对往生有帮助，没有这个，我往生不能确定”，那就是“少善根福德”，就是杂行。如果不是这样的话，就不是杂行，当然也不是正行。就像净宗法师常常形容的，坐这趟火车直接到北京，这个才是正行。如果只是坐这趟车逛一逛、游览游览，那无所谓正行杂行。如果这趟火车是专到北京的，是直达车，是快速的，可是，你不坐火车，而是走乡间小路的话，那就是杂行了，那就要时刻调整方向，不调整方向就不能到达北京。

所以，正行、杂行，多善根福德、少善根福德，是就往生来讲的。就往生来讲，唯有弥陀名号才是正行，才是多善根福德因缘，所以要执持名号，其他的如果不掺杂进来，就无所谓正行、杂行、多善根福德、少善根福德。（2004年9月讲于石家庄）----------

（“我父亲老年痴呆，我念佛，真的能把功德回向给他吗？”）（慧净法师：）当然可以。你就“愿以此功德，回向某某某，平等施一切，同发菩提心，往生安乐国”。因为我们这个法门是大乘法门，既然念佛功德那么大，岂能只是自利而已呢？所以要利益广大众生，希望他跟我们一样的“同发菩提心，往生安乐国”。这个“菩提心”就是往生心。每个法门的菩提心各不一样。净土法门的菩提心就是愿往生心。圣道门的菩提心要先发四宏誓愿，然后再个别发个别的愿，总愿跟别愿。四宏誓愿我们发不起来，那么，菩提心、行菩萨道的目的都是为了广度众生，我们只要往生极乐世界，就能够成佛，成佛就能够有无量的慈悲智慧、神通愿力、善巧方便，来广度众生。这样的话，愿生心就是净土法门的菩提心。

（“还需不需要念发愿文，比如说‘在佛菩萨的加持下业障消除、离苦得乐……’？”）（慧净法师：）那不必，阿弥陀佛都知道。当然，你要怎么讲都可以，但是，你要晓得：阿弥陀佛都知道，所以，简单扼要地就可以了，不必讲很长。

（“一天回向几次？还是不用回向、念阿弥陀佛就已经回向了？”）（慧净法师：）回向，早晚课的时候回向一遍就可以了，早课，就像我上午所讲的，就是一起来，洗脸刷牙之后端坐念佛，不诵经，不唱赞，不持咒，也不唱调，一句佛号到底，坐半个钟头，就念半个钟头，坐一个钟头，就念一个钟头，坐两个钟头，就念两个钟头。最后就念一遍《回向偈》就可以了。

如果没有早晚课的话，睡觉之前就念一遍《回向偈》。其他的空闲时间，估计大概能念几千声佛号，就把它规定下来。我们都是凡夫，如果不约束自己，不规定数目，往往就东摸西摸，就这样过了。

关于助行

（“我听师父讲的，劝大家执持名号，我以前所看的净宗大德的开示，也是劝大家信这句佛号，念佛是正行，其他是助行，好像没有太大的区别……”）（慧净法师：）一般的解释，“念佛是正行，正行不够，还要助行来帮助正行，布施、放生、印经，必须要正助双修才能往生，好像鸟的双翼、车的两轮。”这种解释大错大误！不晓得这句名号才是多善根福德，以为“名号以外还有善根福德，六度万行啦，行善积德啦，布施、放生、印经等等，这个是助，助我们念佛，单单念佛还不够，为什么呢？没有这些善根福德，恐怕临终的时候会有障碍，昏迷病痛，所以，要行一些善事，让我们临终的时候不昏迷、没有病痛、没有灾难，那样才能正念现前、心不颠倒地往生。”这些通通错误了，一步错就步步错了。

我们不是这样讲，我们讲“不插助”，只要专念这句名号，往生的功德资粮都在里面了，“南无阿弥陀佛”本身是万德洪名，不需要我们再用其他的助行来帮助阿弥陀佛的救度，所以，很不一样。

正确的解释，要依善导大师为标准。善导大师在《法事赞》对这段经文进行了解释：

极乐无为涅盘界，随缘杂善恐难生，

故使如来选要法，教念弥陀专复专。

这就是《阿弥陀经》那段经文的解释。

……

（慧净法师：）应该做的，我们还是要做，不应该做的，我们还是要禁止。应该做的，在世间上还是多少有福报；不应该做的，做了还是有报应的。因为肉体只要存在的时候，就会有报应，除非已经往生了，不再有肉体的延续。肉体存在于这个时间，一切都有因果，不吃饭就会受饥饿之苦，不穿衣就会受寒冷之苦，骂人家就会受到被骂的果报，偷人家的东西将来就会事业不顺利，甚至祸延子孙。行善积德也是一样，也可以让事业顺利。当然，念佛也都能够有一些福德，也能够消灾免难。

但是，如果自己在世间做了恶，当然还是有果报的，杀人的话一定会受法律的制裁，欠税不还还是要受牢狱之灾，肉体还在，就有这个因果，除非肉体不在了，往生极乐世界了，那就没有

瓜葛了。昙鸾大师说“无后心、无间心”，他往生去了，没有生命的延续以及善恶的念头，所以就没有那一些果报了。

（净宗法师：）如果以戒善作为助行的话，那跟阿弥陀佛的誓愿是违背的，因为阿弥陀佛的誓愿只说“至心信乐，欲生我国，乃至十念”，没有说到需要别的东西，这是很显然的。第二，和净土三部经的宗旨也是矛盾的，比如说《无量寿经》讲“当来之世，经道灭尽”，遇到这个经典，念佛随意往生，经道灭尽的时候，连戒定慧的名字都听不到，哪里有人给你传五戒？完全是纯恶无善的众生，他念佛可以往生，如果说正行之外需要助行，好像鸟的双翼，少一个翅膀不能飞一样，那么这样的人怎么能往生呢？可是经典说他随意往生。而在《观经》里边，一个十恶的罪人、破戒的罪人、五逆的罪人，一生没有干过一件好事，无恶不作，无作不恶，纯恶无善，这样的恶人，他临终只念了十句佛、一句佛，往生西方极乐世界，你说他有什么助行呢？毫无助行，他就是以六字名号，孤单单地，往生西方极乐世界。如果是一个大修行者、一个善人，我们可能看不出来，“唉，你看，他有别的东西呀，他可能因为那些助行啊！”我们就会障碍住了。在《观经》下辈三品里边，释迦牟尼佛选这三个典型的众生，把前面六品，虽然念佛，还有其他的善行，大家或许还会以为“你看，往生需要助行”，可是来到下三品的时候，他有什么呢？世善、佛法的善通通没有，他只是孤单单念佛，把这些完全抖落下来，显示出念佛，不插助，念佛往生西方极乐世界，这是经文明显的证据。

所以，如果解释说“念佛和戒善缺一不可，如同鸟的双翅、车的双轮”，这个解释是不正确的，不符合经典。

（慧净法师：）我们当然要孝顺父母、奉事师长、恭敬三宝、慈心不杀、修十善业，这是应该做的，我们不以这个来帮助弥陀的救度，不以行善积德作为补助往生的助行。

有的人以助行来帮助正行。我们没有谈助行，我们所谈的助行也不是帮助，是引导他来了解、相信这句名号的功能。他还没有了解之前，必须要做一些助行，必须要读诵净土三经，了解阿弥陀佛的慈悲伟大，想象极乐世界的清净庄严，才能向往、愿生极乐世界，既然都已经了解了，就抛开这一些助行。诵经，诵经，经典不是要我们诵的，诵经固然有功德，也可以达到定境，但经主要的目的不在这里，一部经典是告诉我们这条路怎么走，我们既然懂得这条路了，就直接整装上路，就不必停留在原地，是不是？

净土三经在说什么？说两件事，一件是目标，一件是方法，像《阿弥陀经》，一开始就说“从是西方，过十万亿佛土，有世界，名曰极乐”，这是我们所愿生的地方，是目标，是不是？那如何往生呢？少善根福德不行，要多善根福德，多善根福德在哪里？就在执持名号。所以，执持名号就是往生的方法。所以，目标跟方法很明确，目标明确，方法正确。所以，一句弥陀名号就是正行。那么其他的呢，随各人的本分，随份随缘随力去做。（2004年9月讲于石家庄）----------

久修之后的体会

我们要出离六道轮回，可是没有力量。如果是初学的话，发现不到这一点。

修行久了，苦修一番之后，才晓得：自己原来是个中下、甚至下下之根，没办法以自己的力量来解决自己的生死轮回，没办法以自己的力量来清偿生生世世以来所欠的种种业债。那个时候，如果没有发现到弥陀慈悲救度的这个法门，他就会绝望，就会苦恼。如果有幸遇到这个法门，他就会幡然转修这个法门。这个时候，他再来看其他的法门的时候，他就会觉得：那些法门固然修不起来，其实也没有味道了，那些修行法门都没有味道，不可能再回头去修那些了，这一句佛号很简单，又很殊胜，让人觉得：只要念佛，其味无穷，很有味道，很有法喜，这句佛号让我们感觉很满足，很幸福。

这个是修行多年之后，遇到这个法门时的共同的心声、共同的体会。对不对？

（“对。”）

不过说“对”，如果大家是初学的话，感觉不到这一点。如果修行久了，自有这一番体会。（2004年9月讲于石家庄）----------

关于念佛记数

（“我念佛以来，从来没记过数，可以吗？”）（慧净法师：）阿弥陀佛对我们没有任何的条件跟约束。记数，是我们自己约束自己，因为想到说，这句佛号是那么得尊贵，我们来念这句佛号，希望以比较寂静、没有杂乱的心来念。我们凡夫都是有妄想杂念，要怎么样才比较没有妄想杂念呢？就是印光大师所讲的“十念记数”，也不是要你记多少数目，是要你十念记数，以十念记数来摄心，心就比较寂静，是这样的。十句，从第一句记到第十句，之后又从第一句记到第十句，是这样。

如果我们是上了年纪的人，青春岁月已经为家庭、儿女、社会奉献出去了，现在儿女都已经各自成家立业，我们不必再为他们操劳，这个时候我们比较有时间，为了在这些时间当中尽量来念佛，那么你就算算看，这些时间大概能念多少佛，比如说，一天有能够念两万声佛号的时间，那么就把它定下来，“我要念两万声，或者念一万五千声。”如果没有约束自己去念这些数目的话，那么，这些时间我们就会东摸西摸，就消磨过去了，有约束的话，自然就会尽量利用这些时间来念佛，想到“哎，我是规定一天要念多少佛的，现在还没有念到数目，不可以东摸西摸。”这样约束自己。

不要以为“我一天没有固定多少数目，因为我时常都是心中在念佛的”，这个不完全正确，心中有在念佛的，是人家念得很纯熟了，不必约束自己去念，自自然然起心动念都会念佛。我们初学的人、念佛不到几年的人，心都是有妄想杂念的，为什么？我们凡夫的心，自初生下来，习惯于妄想杂念，这个最习惯，你不必刻意地去妄想杂念，它自自然然地就是在妄想杂念，所以，如果你没有刻意念佛，就是妄想杂念。一天固定念多少数目的话，你再怎么样没有念佛，都是那些数目。如果没有固定的话，自以为都在念佛，但结果二十四小时统计下来，没有几百声，大家有没有这种体会？

（“有。”）

最好是早上起来就念佛

最好是早上起来就念佛，因为早上起来，还没有开始工作，那个时候念佛最好，为什么？我们早上起来，已经睡够了，不会再昏沉，同时，早上起来那一段时间的环境和心境怎么样呢？心是非常宁静的，那个时候还没有动脑筋想其他事情，那个时候的心很寂静，很接近我们的本性——就是佛性，佛性是没有念头的，佛性是安详寂静的、不生不灭的、永恒存在的；空气很清净，早上工厂还没有开工，所以，空气还是很清净的；环境很安静，那个时候大家还都没有出门工作，所以没有什么噪音。所以，早上起来心最宁静、空气最清净、环境最安静，那个时候，我们就起来打坐念佛，先刷牙、洗脸，有佛堂就在佛堂上一炷香，这个香尽量不要用有化学成分的，有化学成分的话，对自己的喉咙、肺部都不好，我们在家，一支就够了，不一定要三支，好香，短短的，就可以了。顶礼三拜之后，自己就来盘腿打坐念佛。你在哪里打坐念佛都可以，只要你觉得舒适。如果不能盘腿，没关系，你就散盘；不能散盘，你就坐在椅子上，把脚放下来，让身体安安稳稳、舒舒服服的。眼睛闭起来，心中默念“南无阿弥陀佛”。因为是打坐念佛，所以不必拿念珠。腰带不要束太紧，让身体放松，让心放静，专一在这一句佛号上。你有半个钟头，念半个钟头，有一个钟头，念一个钟头，有两个钟头，念两个钟头。在这个时候，什么事情都不要去想，等大家要吃早餐了，才起来做早餐。

晚上有时间的话，也可以这样做。

如果说早上有一两个钟头的时间，但是坐在那里坐不住，可以起来拜佛、念佛，可以经行念佛，互相运用。

如果觉得昏沉，可以张开嘴巴金刚念。金刚念大家晓得吗？我们念佛有四种声音，一种是大声念，一种是小声念，一种是金刚念，一种是默念。大声念、小声念的声音大家都听得到，金刚念的声音自己听得到，别人听不到，再就是默念，默念就是也不动嘴巴、也没有声音，在心中念佛，别人不晓得我们是在念佛。

我们静坐，就是以心中默念为主，如果觉得昏沉，可以金刚念，同时把眼睛睁开；不昏沉，就把眼睛闭上，然后心中默念。

在这四种念佛当中，平时是以哪一种念佛为主呢？以金刚念为主。因为大声念、小声念不能长久，会累，默念又往往容易昏沉或者打妄想，所以就金刚念，金刚念最能够不累，同时也能够引起我们的心，因为动嘴巴能够引起心，同时也能够绵绵密密、细水长流、相续不断、念念不舍，所以，平常就金刚念，不管工作也好、走路也好，有事无事都好，只要不动脑筋，就动动嘴巴金刚念，这样了解吗？

平常都是念六个字，“南无阿弥陀佛”，如果晚上要睡觉了，或者是中午要休息了，躺在床上，那个时候就心中默念“阿弥陀佛”四个字就好，不要提神，很轻松地念，自然地入睡。其他时间都是念六个字。

这一句佛号最没有忌讳，最方便，你在大雄宝殿、念佛堂、客厅可以念佛，在卧室、在洗澡间、在卫生间也可以念佛，所以最方便、最没有忌讳。如果是诵经，就没有这么方便了，必须要是清净的地方，卧室、卫生间就不能诵。只有这句佛号，本身没有障碍，阿弥陀佛是无碍光如来，不会受任何的障碍，不会忌讳“这里干净不干净”，他是不垢不净的，同时，阿弥陀佛又叫清净光如来，能够化污秽为清净，所以，不管在哪个地方念佛，都会给当地带来清净、吉祥，能够消灾免难。

所以，大家平常就是动嘴巴，动嘴巴最不累。

当然，法无定法，如果动嘴巴还觉得昏沉，那就出声念；如果动嘴巴还觉得累，那就心中默念。很方便。

（2004年9月将于石家庄）

“为什么说念佛人多、往生人少？”

“师父我问一下，为什么说念佛人多、往生人少？”

（慧净法师：）他们不了解我们今天所讲的这个道理，他们都杂修杂行，所以往生就不确定。如果他了解念佛往生的道理，愿生极乐，专称弥陀名号，那就一百个人一百个往生，一千个人一千个往生，一万个人一万个往生，人人都往生。因为阿弥陀佛大慈大悲大愿大力，要救度十方法界所有众生，不愿意有一个人留在娑婆轮回，这是大慈大悲的弥陀的佛心。

我们之所以不能往生，是自我障碍，以为“执持名号是正行，其他善事是助行，要正助互相调

和才能往生，如鸟双翼，才能高飞，如车两轮，才能行走”，这是完全错误的，不顺经文，不顺祖师的解释。经文所讲的往生正因只有一个，就是“执持名号”，执持名号本身就是多善根多福德，而不是说以做其他的善事为助行，和执持名号一样不可或缺，这完全跟经文相违背。

还有一种障碍，“单念佛还不够，一定要念到某一种功夫境界，否则就不能往生”，这也是错误的，也是自我障碍，如果这样的话，一万个人念佛没有几个往生。不是那样的。

还有人以为“现在要累积功德，念佛累积功夫，才能够到临命终的时候正念现前，来念佛，那个时候佛才会来迎接”，这对不对？

（“不对。”）

执着这种观念的人，他自我障碍了。怎么障碍呢？因为他不能确定能够达到某种功夫，同时，他一生所行的种种善事功德还不能认定说到底合乎了标准没有，所以他的心始终都是恐惧不安的，抱持这种心境，到临终就自我障碍了。

如果不是那种观念，是像我们今天的这种观念的话，临终的时候我们就不会恐惧，安然地等待佛来迎接，那个时候，能念佛就念佛，不能念佛也没有挂碍，也没有恐惧，也没有不安，是不是？

所以，如果正确了解《阿弥陀经》的道理，一万个人念佛，一万个人往生，就不会说一万个人念佛，但往生的只有几个，或者一二十个。不会这样。（2004年9月讲于石家庄）----------

关于开光

学佛要正知正见，前面所问的都是迷信的，什么“佛还需要开光”，当然，一般寺院都有佛开光，那只是作为落成典礼，利用这种仪式来大大庆祝一番，是这样的。至于我们家庭的话，就不要开光不开光了，有开光没开光都没关系，有佛在的地方，有六字名号在的地方，就是阿弥陀佛本身在那里了，那个地方就是在放光了，所以，我们不必要请人家开光。

佛堂里最好挂“南无阿弥陀佛”六字名号，因为是阿弥陀佛为我们建设极乐世界，是阿弥陀佛一佛发愿来救度我们，所以，唯有阿弥陀佛是我们的救主、是我们的本尊，唯阿弥陀佛我们一念他，他就跟我们在一起，同出同入同睡同起，在保护我们，我们只要念“南无阿弥陀佛”，自然获得十方诸佛的护念，获得观音菩萨、势至菩萨如影随形地来拥护我们，获得二十五位大菩萨的拥护，获得天神地只的恭敬，我们不必挂其他佛菩萨的像，只要挂“南无阿弥陀佛”这个名牌，胜过其他佛菩萨。（慧净法师2004年9月讲于石家庄）----------

关于助念、瑞相和往生证明

经过念佛，面相都会端严好看，身体也会很柔软。至于有往生没往生，最好的证明、真正的瑞相就是平生，平生他百分之百愿生极乐、专念弥陀，这个就是往生的瑞相和证明，这个已经不看临终不临终了。如果一个人平生没有信佛，临终才经过助念，脸相好看、身体柔软，这也不能证明往生，当然也不能证明没有往生，因为我们没有神通，不了解他愿不愿生极乐，不过，临终经过助念而往生的几率会很高，除非他心里执着，执着家庭、执着儿女等等。他平常对善恶因果、六道轮回的恐怖不太了解，对极乐世界的庄严不太了解，不晓得离开六道生死轮回、往生极乐世界的重要性，如果这样的话，即使阿弥陀佛来迎接他，他还是执着的，如果不是这样的话，都会往生极乐世界。

最好的证明是看到莲花、看到三圣出现，这是最好的证明。单单身体柔软、相貌端严，那就不一定，因为我们没有神通，上升天堂也可能身体柔软、相貌端严，即使到阴间去当城隍，也会有身体柔软、相貌端严的现象，所以那个不足以为凭证，不过，临终经过开示、经过助念，他往生的几率非常得高。

（“是不是助念的人帮了他一把？”）

不是，助念的人开示他阿弥陀佛的慈悲救度、极乐世界的清净庄严、往生极乐世界的殊胜利益，如果不往生极乐世界的话，三界六道的苦海火宅是多么的受苦受难，造罪造业永无穷尽，跟他开示这种恐怖，然后提醒他一起念佛，那个时候，佛就会出现，他就能看得到，如果他往生了，当然就会有相貌的转变，即使没有往生，凭着念佛的善根，消除很重的业障，他也不会堕落三恶道，会至少再当人，然后也会有那种相貌，倒不是我们的力量推他一把，我们只是开示弥陀慈悲救度的道理，在旁边跟他一起念佛。（慧净法师2004年9月讲于石家庄）----------

信心和一向专称名号的含义

1、请问法师，在《大经》、《小经》和《观经》中都谈到称名的问题，也谈到信心的问题，那么请您谈一下信心和一向专称名号的含义好吗？

答：弥陀的救度是没有条件的，白白地送给我们，现在就完成的，这个就是“信”。所谓“白白送给我们”，现在就已经完成，在哪里呢？在于你只要十念、五念、一声、一念，都往生极乐世界；同时你只要千念、百念、千万亿念，若一日、若七日……都必定往生极乐世界，这叫做“乃至十念”。这个“念”自然含“信”与“行”。“信”，就是信弥陀救度；“行”，就是称弥陀名号，就这样。所以说没有任何条件的。

没有时间的人你就少念，若有时间的人你就多念。甚至现在要断气了，要死了，现在才听到弥陀的救度，这个时候，嘴巴、舌头都僵硬了，嘴巴不能念，而心中念，照样往生极乐世界。那最短最短没有比心中这么一念更短的吧，这一念是最短的了，“乃至十念”，“乃至一念”，就是这么最短的时间，当下死、当下往生极乐世界；如果寿命延长的话，自自然然地就会忆佛念佛，称名念佛，这个时候，就演变为乃至一日、乃至一年、乃至一辈子的念佛，就会这个样子。

为求往生，除了称这一句名号以外，不会再修其它的。如果听人家说：“你还要念‘往生咒’，还要念观音、念地藏……”也不会跟随他们。若跟随他们的话，那就是善导大师说的“随缘杂善”（即人家告诉你“往生咒”，就随人家告诉你念“往生咒”的这个机缘；人家告诉你称念观音、称念地藏、称灭定业真言、称什么什么的，因为有那一个缘，就又随他的缘去修，这个叫做“随缘杂善”）。如果是那样的话，就没有体悟弥陀的救度，就是没有机、法两种深信。

所以，始终以称名念佛为正定业，不会再念别的什么。何况其它都是少善根、少福德，不是大善根、大福德。所以，真正懂得的人，他有时间，他就以那些时间、精神去称念这一句名号，不会在这一句名号之外间杂其它的修行法门的。

净土法门是讲专——专修，讲唯一，讲独一无二。十方诸佛独有弥陀是王，独一无二。阿弥陀佛“光明最尊第一，诸佛光明所不能及”。“最”、“第一”，就是独一。我们这个法门是独一的法门、无二的法门。我们的本尊是南无阿弥陀佛，我们所拜的对像也是南无阿弥陀佛，我们所称念的，也唯有“南无阿弥陀佛”这一句名号，我们所信受的，也只有南无阿弥陀佛的救度，一切的一切都归向南无阿弥陀佛，一切的一切也都以南无阿弥陀佛为根本。（慧净法师1997年7月讲于天津)----------

信心的内涵

信心有两种内涵，一种就是信机，一种就是信法。这两种实是一种，只是将它分开为两种来解释而已。

信机：机就是我们自己，我们自己到底是怎么样的一个人呢？自己对自己要有体悟，善导大师说要深信，而且要决定的深信，我们自己是罪恶深重的生死凡夫，旷劫以来，常没常流转，无有出离之缘。我们要体悟到自己是一个罪恶深重的凡夫，生生世世，尽未来际都不可能有力量来出离三界六道的。好像一个人在苦海中，他是沉溺在苦海里面，他是没有力量游泳，不会游泳，所以永远不可能以自己的力量游到岸上来。而六道就是苦海，我们众生都沉溺在苦海。沉溺，就是沉入水中，溺入水中，没有浮上来。这种众生必须是靠人家跳入海中把他抱到岸上去，这个能够跳入水中，有力量把我们抱上岸去的就是阿弥陀佛。所以进入第二种法的深信：二者决定深信，彼阿弥陀佛，四十八愿，摄受众生，无疑无虑，乘彼愿力，定得往生。

这两种深信是一种体悟性的内涵。刚刚讲的在水中是比喻，譬如在水中，阿弥陀佛亲自跳水把我们抱起来，我们苦恼不安的心中，充满了阿弥陀佛救度的真实，消除了那个苦恼不安，这个叫做信心决定。这是一种实际，我们在座或许有人有那一种实际体悟。（慧净法师1997年7月讲于天津）----------

为什么说不念佛就得不到佛光摄取的利益？

问：请问师父，弥陀心中充满十方的众生，可是唯有信受念佛的人才蒙受佛光（弥陀心光）的摄取，而没有信受念佛的人只是蒙他的光明照耀而不被摄取，故不能自然往生，这是什么道理呢？

答：因为佛光有两种，一种是身光（身上放出来的光），一种是心光。身光也好，心光也好，其实都是一体的，都普照十方世界的。既然普照十方世界，就像太阳一样，太阳一出来，地面上的任何动植物都在阳光普照当中。同样的，阿弥陀佛的光明普照十方世界，任何众生不管善人、恶人，甚至地狱众生也受弥陀光明的普照。只是能够念这一句名号的人才能蒙光摄取，因为这一句名号是阿弥陀佛的本体，能够念这一句名号，自自然然就受弥陀心光的摄取，与弥陀的愿相感应。

弥陀的心愿展露在这一句名号中，要度称念名号的人，你称念名号符合他的心愿，无形中就是受他的光明照摄，与他的心相感通。如同电视台发射出来的电波，发射到各各角落去，没有一个角落没有电视台的电波，可是，你如果不转到那个电视台，当下没有与那个电视台互相感应连接在一起，就不能接收到信息。同样，阿弥陀佛的光明遍照十方世界，可是我们不称名，与他的心光不感应。唯有称名才是阿弥陀佛的心愿。

阿弥陀佛的名号就是阿弥陀佛的本身，就是这一句名号，名外无体，体外无名，因此信受弥陀救度而称念弥陀名号的人，自然在他的心光摄取当中而得往生，而不称名者就没有光明摄取的利益。（慧净法师1997年7月讲于天津）----------

本愿称名，凡夫入报

法然上人《选择集》第十一章（《法然上人全集》第八十一页）言：“念佛之行，广通九品。”又言：“九品配当，是一往义。五逆回心，通于上上；读诵妙行，亦通下下。十恶轻罪，破

戒次罪，各通上下；解第一义，发菩提心，亦通上下。”（《法然上人全集》第八十三页）亦即九品各自配当诸行，是文面浅近之义（“一往义”），不可执定；应就行者心之浅深、行之多少、时之长短而论，其配当有种种不同。以念佛而言，念佛即是无上功德，直接蒙受弥陀救度，远非余行可比，故五逆罪人，回心念佛，依其心行，或生上上。反之，上上所说“读诵大乘，修行六念”等，依行者之浅深、多少，或生下下。

初言“念佛之行，广通九品”，次显念佛第一，当在上品上生。然此犹是九品配当诸行（含念佛）而言。

克实而论，念佛是弥陀本愿所誓，是弥陀本愿之行，善导大师明言：“望佛本愿，意在众生，一向专称弥陀佛名。”此即“本愿称名”之义。善恶凡夫，但依本愿之称名，由弥陀愿力之强缘，直入弥陀之报土，善导大师释为：“正由托佛愿以作强缘，致使五乘齐入报土。”此即“凡夫入报”之义。故《大经》言：“念佛具足大利无上功德。”

念佛既是无上功德，即是“唯一”、“绝比”，无有第二、第三等有上功德可相比较。故《观经》以“芬陀利华”喻念佛人，以显念佛功能超绝，非诸行可比。

而《观经疏》则释言“若念佛者，即是人中妙好人、上上人、最胜人”等，并言：“自余众行，虽名是善；若比念佛者，全非比较也。”

加之，唯念佛之人，弥陀光明，摄护不舍；观音势至，形影不离。诸行不然。

可知：念佛往生极乐报土，即非有上之九品所摄。

问：《观念法门》所言：“日念三万以上，是上品上生人”，其意何在？

答：此文用意有二：一对外，二对内。

对外有二，一为引导要门，二显念佛功胜。

一、为引导要门。善导大师为了对外引导“观佛”入“念佛”，特将“观”、“称”作难易、胜劣之比较，亦即：“观佛难”，故言“三昧难成”；“念佛易”，故言“唯须”。

二、显念佛功胜。观佛得成，仅言“上品往生”，何况未成者，比比皆是。而念佛精进，则言“上品上生”。以此比较，显明念佛行易功高，胜于观佛；并以此方便，引导观佛入念佛，亦以之引导自力难行之圣道门进入他力易行之净土门。

对内有四：一防懈怠，二防杂修，三防一念邪义，四防错解曲解。

一、防懈怠。愿言“乃至十念”，释言“称佛名号”、“念念不舍”，欲人念念不舍，故言日念三万则上品上生，以策励念佛。则终日无事之人，自不懈怠；而多忙之人，亦知忙里偷闲、闹中取静以念佛。

二、防杂修。《大经》第十八愿唯言念佛，不说余行；《观经》流通分唯嘱持名，不说余行；《小经》往生正因唯标“执持名号”，不说余行。三经唯在念佛一行，不在杂修杂行。无事之人，若能日念三万以上，自无杂修之暇；而多忙之人，亦可得守专一之行。如是则“三心、四修、五念”，皆是一向专称弥陀佛名。

三、防一念邪义。愿文说“乃至十念”，成就文说“乃至一念”，为防偏执一念邪义，而废“乃至”之称名，故劝言“日念三万”等，即一念邪义自破。

四、防错解曲解。本愿文“乃至十念”，自力圣道门之人，易作他解。今言日念三万以上，自无错解曲解之虞。

然，念佛功德，唯是不可称、不可说、不可思议之无上功德；岂可就念佛多少，论功德多少、品位差别乎！故知“念佛之行，广通九品”之言，犹属一往方便之说，而非究竟实义。

其究竟实义者，如《选择集》第五〈念佛利益章〉（《法然上人全集》第四十三页）所言：“以余行而为有上，以念佛而为无上也。既以一念为一无上，当知以十念为十无上，又以百念为百无上，……”

可知：但专一念佛，多念少念，皆是无上功德；犹如“如意珠”，粒粒皆是如意。非定善非散善，非多念非一念，念念皆具足不可称、不可说、不可思议之无上功德；其往生者，皆是报土化生，无品位阶位。

若不信此、行此，将如善导大师《观经疏》（《善导大师全集第一百五十九页）所言：“虽得往生，含华未出，或生边界，或堕胎宫；或因大悲菩萨入开华三昧，疑障乃除，宫华开发，身相显然，法侣携将游于佛会。”

问：言念佛得报土化生，无品位阶级，何以《观经》“势至观”言：“演说妙法，度苦众生。”而《观经疏》释言“为进下位令升上位”等，岂非有上下乎？

答：此正善导大师所言，不信念佛，“虽得往生，含华未出，因菩萨入开华三昧，除其疑障，以度其胎宫不见闻三宝之苦。”此谓之“度苦众生”、“为进下位令升上位”之意。

上来所说，皆为令行者，确信：

专称弥陀佛名，必生弥陀报土；
直入一生补处，不经品位阶级。

此即：无藉劬劳修证，不假禅观诸方便；本愿称名，凡夫入报，平生业成，现生不退。奇特胜妙，超出思议，第一方便。

可谓：至直截、至圆顿、至简易、至稳当。方便中第一方便，了义中无上了义，圆顿中最极圆顿。

不劳观想，不必参究，当下圆明，无余无欠，因该果海，果彻因源；上上根不能逾其阃，下下根亦能臻其域。

人人可修，人人可证；三根普被，利钝全收；绝待圆融，不可思议；摄事理以无遗，统宗教而无外，圆超圆收一切法门。
《华严》奥藏，《法华》秘髓，一切诸佛之心要，菩萨万行之司南，皆不出于此矣！
六字洪名真法界，不假方便自横超。
莫讶一声超十地，当知六字括三乘。
净宗行人，愿深思之。

信受弥陀救度的人到底是什么样
问：请问师父，信受弥陀救度的人，到底是什么样的呢？

答：信受弥陀救度的人，他当然是对弥陀有信心，有恭敬的心，而对自己是有惭愧的心，有良心，对别人是有包容、有爱心，为什么？因为他体会了弥陀对他的爱心，他体会弥陀对他的包容心，尤其是当他体会到弥陀的大爱的时候，就惭愧自己是一个罪恶的人，因此对自己有惭愧心，有良心，自己做了什么言语行为上的过失，立刻会受自己良心的指责，反省比以前更加深刻。

弥陀对我们的爱心，对我们的宽量，可以说非常的广大，论我们的话，我们可以接受宽量吗？我们是罪恶深重的人，累生累劫造了无穷无尽的罪业，今生今世反省自己，自己无时无刻有意无意都在得罪他人，所以不是我们去忍耐别人、宽量别人，而是要请别人来宽量自己。不宽量自己的话，自己被他碎身万段还不足以偿还他。

我们是这一种不能被宽量的人，而阿弥陀佛来宽量我们，我们被弥陀的大宽量所感动，对众生至少也会有宽量的心。所以，弥陀的生命在我们里面作为我们的主人，监视着我们，我们的反省力就会更加的敏锐。（慧净法师1997年7月讲于天津）----------
苦恼时念佛还法喜吗？

问：请问师父，念佛的人也有苦恼，平时说念佛法喜，苦恼时念佛还法喜吗？他的心中有些什么转化？

一般人没有听闻弥陀的慈悲救度，告诉他念佛是好的，他也接受。可是逆境来了，烦恼来了，病痛来了，这一句佛号就飞到三十三天之外了。如果他有闻信弥陀救度，闻信这句名号的原理的话，他烦恼来了，他会有法喜，苦恼得念不出佛声，也会有安慰，逆境来的时候，也会甘于承受，会这样的。烦恼来了，就不以烦恼为烦恼，痛苦来了，也不以痛苦为挂碍，这一句名号即使念不出来，心总是安稳的，同时，他能够念佛的话，就会停止原来很苦的“哎哟、哎哟”声，代之以“南无阿弥陀佛、南无阿弥陀佛……”，就会这样念。

还有，我们闻信弥陀救度的人，心性会转化，因为我们体会到弥陀救度我们，而弥陀救度我们，祂不但不跟我们计较，反而是大大地宽量我们。大大宽量我们的时候，使我们感动，也会去宽量别人、原谅别人，不跟别人计较。弥陀救了我们，不但救起了我们的生命，使我们不再继续六道轮回，而且是给我们无量寿的生命，无量光的生命，是给我们“无缘大慈、同体大悲”的生命，给我们佛的智慧的生命。可以说不但是给我们生命，反而是给我们那么丰盛的身命，而且给我们极乐世界。你看这一些东西多么的丰富、多么的高贵，我们刹那之间拥有了这一切，可以说，刹那之间雍容华贵起来。那个时候，我们面对其他的人，看到他们所需要的，我们有，我们就会尽量付出，帮助他、满足他，就像弥陀来帮助我们、布施给我们、满足我们一样，就会有这一些转化。

这一些转化，其实是不容易的，我们要去宽量一个人，这个人如果是一个好人，他做错了，我们去宽量他，这是很容易的。但是，不能宽量的，我们也去宽量他，这个必须从我们内心有一种力量，这个力量来之于弥陀。为什么？别人不可宽量他，那我们可以宽量，是因为阿弥陀佛宽量了我们，阿弥陀佛包容了我们。

我们想一想，我们是怎样的一位众生？这一颗心可以说是很卑贱、很污秽、很肮脏、不可告人、无地自容的，阿弥陀佛一点都不计较。如果体会到弥陀这一种慈悲的话，我们面对所有的人都会去包容他、原谅他。

当然，这并不是一个标准，因为十方众生各不一样，可是转化的功能是存在的，是有那个可能性的，所以，我们听受了这个法门，这一颗心会柔软下来。柔软下来就显现一种不太计较、能

够宽量包容，同时对所有人都好，怀着一种抱歉的心，对不起的心。因为，永劫以来，我曾经欠了你们不晓得多少的债，我都没能还你们，而且，一直都不知道，现在给弥陀的光明照触，我原来就是这一种众生。

所以，净土法门跟自力法门不一样的，也就在这里。自力法门要自己去修六度万行，自己去修布施，修忍辱。我们不是，我们是自自然然地去付出，即使付出了，也不认为我是在修布施，因为我知道自己是罪恶生死凡夫，知道自己所做的功德都是有为有漏，都是虚假的心，有代价的心，有功利心存在，一点都不是真实的奉献；唯有弥陀将极乐世界奉献给我们，将成佛的功德布施给我们，使我们自自然然也想付出去，而且付出去却没有那一种祈求回报的心，因为，最大的功德阿弥陀佛已经给我们了，我们不须假借在这个时候来祈求功德了。

以忍辱来讲，以前都是要自己忍辱、忍辱，忍辱别人对不起我们的事情，忍辱一切逆境，甚至忍辱人家谤骂、侮辱。但现在不是了，现在是祈求对方忍辱我们。我们旷劫以来欠人家的，侮辱人家的，甚至今生今世都不知不觉有对不起他们的地方，所以请求他们的原谅、忍耐，不是我们去原谅、忍耐他们，就会有这一种转变的。

第十八愿的内容就是信机、信法。“机”就是十方众生，“法”就是弥陀的救度。十方众生就是五逆谤法的众生，十方众生就是罪恶深重、无有出离之缘的众生，那就是罪恶满身，所以才是无有出离之缘、罪恶深重。如果没有罪业的话，那就是一个圣人，完美的人，没有罪业，同时，可以有力量脱离三界，他在这个世间是只有人家受他的恩惠，他没有欠人家，人家受他的熏陶、感化，他没有侮辱人家。可是不是啊!既然我们是罪恶深重、没有出离之缘，就是有意无意、知与不知之间都去亏欠了人家了，所以要请求人家原谅，所以，心情就会有这一种转化。

这当然不是一个标准，众生各不一样，习气比较强的人，突然面对某种状况，霹雳啪啦，自己的贯性都出来啦。但是，事后立即会反醒，因为毕竟我们是深信机、深信法的人，机法在我们内心很深刻、很敏锐，所以即使当时没有发觉，事后也会发觉的。（慧净法师1997年7月讲于天津）----------
称名，分为自力的称名和他力的称名

问：刚才听师父讲，《观经》的眼目就在“一向专称弥陀佛名”，称名定往生。但是，这种称名，它和有一种理论解释的，就是要称到什么样子才能获得不退，是否一样？请师父把这两种称名具体的含义解释一下。

答：刚刚我没有说清楚，应该就“一向专称弥陀佛名”，这个称名再加以解释，有几种的称名，而那几种称名的内涵、性质又是怎么个样子。
称名，分为自力的称名和他力的称名。

自力的称名就是一般通途的净土门的称名。什么是自力呢？也就是“他力中的自力”。“他力”就是指弥陀的救度，本来弥陀的救度是弥陀的力量，统统具备了，可是我们不晓得那个原理，以为阿弥陀佛虽然要救我们，可是他高高在上，远在西方极乐世界，我们在这里低低地顶礼，远远地在这里祈求。虽然要求往生，却认为必须累积多善根、多福德，累积称名的功夫、功德，这样回向才能与弥陀的救度相应。他认为：虽然弥陀要救度我们，可是我们如果没有具备某种的条件，是不能被救度的。这个是“他力中的自力”，以为弥陀是有条件的。这不是第十八愿的“乃至十念”的称名念佛。

另一种是纯他力的念佛，纯他力的念佛就是第十八愿的称名念佛，就是真正的“乃至十念”的念佛，也就是善导大师所解释的“一向专称弥陀佛名”的念佛。这种念佛，完完全全是没有条件的，完完全全领受弥陀的救度的念佛，念佛的本身没有盘算，没有筹量、计度。

如果认为：“应该要念到一心不乱，不能‘理一心’也要‘事一心’，否则的话，至少功夫成片、梦寐一如、净念相继，这样的话，临终的时候就更有把握了；不然，现生如果没有那个功夫，临终怎么又会有这个正念呢？所以，平生的时候，先培养‘不乱’的功夫，等到临终，就会有正念，那个时候，佛就会来迎接，否则，临终没有正念，佛就不会来迎接……”这种就是自力的观念，这是完全不了解六字名号的原理、弥陀的救度，阿弥陀佛的本意完全不是这样的。如果这样的话，十方众生能够达到这个标准的很少很少。可是弥陀，无缘大慈、同体大悲，他是把我们看成他自己，而且救度我们的功德已经完成好了，只求我们让他救，他怎么会给我们提出某一种条件呢？

如果弥陀给我们立下某一种条件的话，十方众生都不可能往生的啊，阿弥陀佛大慈大悲的智慧心中难道不知道，而会硬要立下某一种条件吗？这是不可能的!

慈爱的爸妈，早年失去了最疼爱的幼子，现在发现了儿子的住所，这个儿子在那里受风受雨，受苦受难，三餐不济，慈爱的爸妈一看就心疼，所以，巴不得赶快把儿子接到家里，免除他的贫穷困苦。那儿子一直愚痴，心性低劣，以为爸妈所拥有的荣华富贵，自己没有资格，要能够进去的话，起码必须要怎么样怎么样才能进去。所以，儿子在外面长久了，会自有一种卑劣的想法，不能体会慈爱父母的悲心，那样的话，使父母更加心疼。

所以，我们不敢接受弥陀的救度，对弥陀怀有的那一种观念，等于是拿一把小刀插在弥陀的胸膛上，那是一种自力的念佛心态。

他力的念佛一概不讲那一些，就是以我们本身这一种根性去念佛，不管你念得能一心、不能一心，不是以这个为目标、为标准的，是领受弥陀的救度而去称念这一句名号，你念一声也往生，念百千万亿声也往生。因为弥陀的功德宝珠在我们的心中，今天这一声佛号念出是这一颗宝珠所放的光明，明天这一声南无阿弥陀佛也是这一颗宝珠的光明；即使念了十声、百声、千万亿声，声声都是这个宝珠所放出来的光明。并非说这一声是这颗宝珠，那一声就不是了，不是的，声声都是这颗宝珠的光明，往生是这个名号的宝珠使我们往生，不是我们口中念多念少能往生的。只是说：既然我们心中有弥陀名号的宝珠，我们就会时时刻刻地流露出称名这个现象出来。虽然你这样流露出来，而称念“南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛……”你心中并没有一种要累积功夫，或者是要达到“一心不乱”的那种观念，因为晓得自己是已经被弥陀救到的人，已经是决定往生极乐世界的人了，现在念佛，就是内心那一颗明珠所散发出来的光明，是自自然然的。（慧净法师1997年7月讲于天津）----------

法照大师“彼佛因中立弘誓”的偈子

（问：请师父能否解释一下法照大师“彼佛因中立弘誓”的偈子？）答：好!整偈是这样的：

彼佛因中立弘誓，闻名念我总迎来。
不简贫穷将富贵，不简下智与高才。
不简多闻持净戒，不简破戒罪根深。
但使回心多念佛，能令瓦砾变成金。

这一首偈就是在解释第十八愿的。因为第十八愿阿弥陀佛要救度的对像就是十方众生，那十方众生就包括的很广了，没有一个众生不在十方众生之内，为了表达这个意义，所以大师才用这一首偈来解释。

“彼佛因中立弘誓”：“彼佛”即阿弥陀佛；阿弥陀佛在因地的时候立下了四十八大愿，其中最弘广的就是第十八愿，第十八愿是广度众生的。第十八愿说：

“闻名念我总迎来”：就是“乃至十念”，使“乃至十念”的众生往生极乐是弥陀的本愿。阿弥陀佛在说：“称我名的人，如果不让他往生极乐世界，就不成佛！”这个就是“乃至十念”，所以“闻名念我总迎来”。

那么就这个十方众生来讲，是“不简贫穷将富贵”，“简”，一方面是简别，一方面舍弃。不简别是不弃贫穷的人，而迎接富贵的人，不是重富贵、轻贫贱的。富贵、贫穷只要他称念弥陀名号，就统统救度；只要是信受弥陀救度的人，统统往生，不分别的。

“不简下智与高才”：下智就是没有智慧、不认识字的人，愚痴、愚劣的人；高才即上根利器。上根利器也好，下根愚钝也好，都是平等的救度。

“不简多闻持净戒”：深入经藏，多闻的人，或者持戒清净的人，以及受戒而犯了戒，甚至罪恶多端的人，只要他回心的话，统统要救度。

“但使回心多念佛”：只要回心转意——“我以前所作的罪恶，原来是有果报的，不应该的，我错了；那我要解除这种果报的话怎么办？只有信顺弥陀的救度”，这叫做回心。此后多念佛，这个多就是“乃至十念”的“乃至”，此后有时间就尽管称名。

“能令瓦砾变成金”：“瓦砾”就是被人家遗弃的砖块、石头等东西。“瓦砾变成金”，所谓变铁成金、转凡成圣，就是只要你回心念佛就能转凡成圣，就能变铁成金，也就是说必能往生成佛。本来轮回受苦受难的生命，现在往生去了成为佛身了，成为超凡入圣。“入圣”就是一种清净的、不污染的涅盘境界。

瓦砾与金，天差地别，回心念佛即可变铁成金，这就是名号不可思议的功德。（慧净法师1997年7月讲于天津）----------

《观经》“是心是佛，是心作佛”

（问：《观经》讲：“是心是佛，是心作佛。”有一种解释将它解释成自性清净的佛性，请师父对这种解释开示一下。）答：这两句话八个字，从经文的显义来讲是修自力的人，他不把极乐世界当成是阿弥陀佛的极乐世界，也不把佛当成是西方极乐世界的阿弥陀佛，而是把他当作“自性弥陀，唯心净土”，他认为清净的佛心，清净的当下，就是阿弥陀佛的本身，他清净的时候所看到的一切都没有苦乐、好坏、美丑等这一些相对性的分别观念，那一种的当下，他感觉到这是在净土里面了。这是一种修自力法门的人，以心中的佛性为弥陀，以心中的清净为极乐。那一种的“是心作佛，是心是佛”有这种含义。

那一种本是唯识观，认为“万法唯识、三界唯心”。万法唯识，即使是极乐世界，即使是阿弥陀佛，也是从他心中所产生的，唯心的。那是自力的法门，必须依自己的力量来修成佛，在这娑婆世界修行，得到证悟佛果。他一旦证悟佛果的话，山河大地对他来讲，没有不是净土，都是净土，因为超越净与秽，哪有什么净土、秽土的污染？

但是净土法门不是的，我们始终是建立在“指方立相”上，极乐世界有方位，“从是西方……”即是方位，阿弥陀佛有形像，唯指西方阿弥陀佛，所以称指方立相。当然，究竟来讲，极乐

世界广大无边际，阿弥陀佛也没有形没有色。可是那是圣人的境界，我们不一定要去追求那个境界，你只要追求有方有向，指方立相的净土的阿弥陀佛，便可以。因为到了那里就自然能够证悟自性弥陀，唯心净土。

所以，以隐义来讲，“是心作佛，是心是佛”的意思是：是心念佛，是心是佛。这个“作”是作什么，就是念，对我们来讲就是称名念佛，信受弥陀救度，所以说：“是心念佛”，这个“念”包含信与行，“是心念佛，是心是佛”，所以不可以离开南无阿弥陀佛之外去寻求佛，去寻求见佛，如果那样的话，那又是圣道门自力的范畴了。

所以“是心作佛，是心是佛”，就是“是心念佛，是心是佛”。（慧净法师1997年7月讲于天津）----------

前念命终，后念即生

问：请问师父：“念念相续，毕命为期，前念命终，后念即生”是什么意思？

答：这一句话是善导大师说的。善导大师说“乃至十念”，上至一辈子的念佛，及下至十声五声、一声一念。从大意来讲就是念念相续，毕命为期，一直到临命终。

“前念命终，后念即生”：意思是说，念念就是临终，念念就是往生。虽然有前念，有后念，在解释上必须有次第。可是当下前念命终，后念就是往生；甚至当念就是临终，当念就是往生，所以说前念命终，后念即生。这个是解释上的方式。其实当下那一念就是命终，就是往生。

所以临终，不是身体死亡的时候才叫“临终”，我们念念都是临终，所以真正的无常是活在死中。你看我们已经死了多久？每一秒每一秒都在死亡嘛，过了一秒就死了一秒，我们是活在我们死的当中。所以我们不可把临终推到未来，现在就是临终。所以前念是临终，后念是往生。当然这是解释了，当下念念都是临终，当下念念都是往生，所以是往生即临终。现在就已经是临终，就已经往生了，不是肉体死亡的时候才是临终，也不是那个时候才决定往生。不是这样的。

所谓临命终时，什么时候是临命终时？现在就是临命终时。所以，我们念佛的人要体会时时都是临命终。善导大师说：“恒愿一切临终时，胜缘胜境皆现前”。一切时间无不是临终时，那我们所希望的所高兴的，就是胜缘胜境皆现前。阿弥陀佛及观音势至，无时无刻不来到我们念佛者的四周。所以，恒愿一切临终时，胜缘胜境皆现前，不是临终才胜缘胜境现前，现在阿弥陀佛就常常来到我们这里了。（慧净法师1997年7月讲于天津）----------

入生死园、烦恼林，游戏神通

答：那个是往生之后的事情。因为刚刚讲过我们这个法门是大乘的法门，往生之后就会到十方世界度众生，到十方世界就叫“入生死园、烦恼林”，不是现在的事。现在我们只是随缘、随份、随力、随根器去“自信教人信”而已，还不能达到自在，真正达到自在是往生极乐世界以后。所以，我刚才讲：不怕不会说法度众生，只怕不往生；不怕不往生，只怕你怀疑弥陀的救度；不怕怀疑弥陀的救度，只怕不称名。称名念佛，必定往生。

往生自然能成佛，不管你想成佛不想成佛，就一定会成佛。就像水既然入大海的话，你说不与海同一个味道可能吗？不可能的。众水到最后一定非入大海大可，因为它的归宿就是大海啊!在地面上的水，有的干净，有的不干净，有酸有甜，各各不一样，就像我们众生的根器，善恶程度、烦恼程度各各不一样，但是到了弥陀极乐世界，就统统是一样的了，心是无量光明，命是无量寿命，自自然然，你不想要也一定，而且欢欢喜喜的，自在在当中。不会想到：哎呀，我到极乐世界只是要离开六道轮回，只是要到那里享乐而已，我不到其它地方去救度众生，我没有那个能力，我也没有那个志向……不会这样想的。到那里自自然然你就有那一种开阔广大的心量，而且会有那一种力量去救度众生的，是自然而拥有的。（慧净法师1997年7月讲于天津）----------

关于“唯愿无行”

问：有人对观经讲“发三种心，即便往生”，认为这是只有愿也没有行，请师父给开示一下。

答：那是因为称念六字名号的当中，是信、愿、行统统圆满具足、毫无缺少的。

刚才问的“唯愿无行”，那是唐朝之前学习“摄大乘论”的学者，以“摄大乘论”的观点来解释《观经》，善导大师为了纠正这个错误的观点，就在《四贴疏》第一〈玄义分〉里面就有详细地说明，他主要的说明是对这六字名号的解说。他解说这六字名号就是具足信愿行的，因为：“南无阿弥陀佛”，“南无”就是皈命，皈命就是信，皈顺於弥陀救度之敕命，信顺弥陀的救度，所以“南无”就是信顺，就是皈命。同时，也是发愿回向，所以“信”与“愿”都在里边。“阿弥陀佛”这四个字，就是皈命者的行，也就是皈命者的功德。意思就是：阿弥陀佛发愿修行，将这功德完全容纳在“南无阿弥陀佛”里面，使我们众生能够发出南无的心，一旦发出南无的心，阿弥陀佛本身就以他的功德输给这一种众生，那么，这一种功德都在哪里呢？都在“阿弥陀佛”这四字里面。所以“南无”的众生，自然有阿弥陀佛在里面。这么来讲，信、愿、行就统统具足了，有愿、有行，所以没有一个缺少，因此必定往生。所以，十念念佛能够往生极乐世界，不是靠我们，是靠六字洪名，如果没有这六字的话，我们随便念一个东西的名号，能往生吗？不能往生。（慧净法师1997年7月讲于天津）----------

回向、发愿

问：很多人对回向、发愿这两个问题还不明了，请法师开示一下。

答：净土法门，不是讲我们回向给阿弥陀佛，不是的!是颠倒过来，是阿弥陀佛回向给我们。阿弥陀佛将他真实的功德回向给我们，能够离开娑婆的轮回，使我们能够到极乐世界去得到真实——成佛。是阿弥陀佛将功德回向给我们，不是我们将功德回向给阿弥陀佛。

一方面因为我们没有真实的功德，我们所修的都是有漏、杂毒之善，虚假、不实之行，与阿弥陀佛涅盘的真实境界不相应，所以是不用回向，也不可能有功德回向，所以既不能，也不必。我们不能作到真实的功德，同时，弥陀的真实功德已经完成了，所以不必。这是不必单独回向，也是不用特别发愿的——我们之所以信受弥陀的救度，就是有一种愿生心。从愿生心这一点来讲，也是属于一种发愿的内涵。本来已经具有这一种内涵了，所以不必每一天都再发愿。只是说，如果我们有作早晚课，我们最后就连贯着念一遍“发愿文”，这个“发愿文”就是《回向偈》。在我们每一本书的后面都有这个《回向偈》，这个《回向偈》与一般的回向发愿不一样，这个回向发愿的《回向偈》是：

愿以此功德，平等施一切，
同发菩提心，往生安乐国。
这首偈完全是弥陀回向。

“愿以此功德，平等施一切”：是指弥陀的悲愿，将祂的功德平等布施给十方一切任何的众生。

“同发菩提心”：菩提心，愿往生净土的心，是净土法门的菩提心。这个法门不必另外再去发菩提心——愿生极乐、体悟弥陀救度，菩提心就在里面。

“往生安乐国”：使我们往生到极乐世界去。极乐世界是个安稳、快乐，没有六道轮回，是个“无有众苦，但受诸乐”的国土，所以说是“安乐国”。

早课、晚课后面就念这首偈，其它没有特别需要念的回向文，也不需要另外发愿要往生的。我们本来就有这个愿，就是要往生极乐世界。我们领受弥陀的慈悲，就是做功课的发愿，不必每天每天都重复地来告示自己：我要这样，我要这样。如果是那样的话，就表示还是在最初阶段，还没有领受弥陀的慈悲。

领受弥陀的慈悲就是信机、信法。
信机、信法这种信，是很深刻的信，叫做“深信”，深信就是决定性的信。
因此，善导大师才说：一者决定深信；二者决定深信。

这个信是深信，而且是决定性的。既然一决定，就永恒决定了。在机方面已经决定深信自己是罪恶生死凡夫，无有出离之缘，所以才“乘彼愿力，定得往生”、“无疑无虑”。这样的话，已经信愿行统统具足了。

时时刻刻你只要称名，念念之中都是在发愿，都在回向。所以，一句名号里面，都是在流露弥陀回向给我们的功德，呼唤我们让他救度，也都是在流露自己随顺、信顺弥陀的救度，领受他的功德，愿往生极乐世界。所以，声声名号都是在表达这种心，所以说：“一念相应一念佛，念念相应念念佛”。

一般要回向龙天护法，要回向什么什么的。其实，在念念称名当中，不祈求、也不知道，自然就有那一种功能。不要我们回向，龙天护法自然就来护我们的法，保护我们。

所以，净土法门是：你只要专称弥陀佛名，自自然然就是在“上报四重恩，下济三途苦”。我们学佛的人，不能忘掉父母恩、师长恩、国土恩、众生恩；要报这四重恩，就只有称念弥陀名号。称念弥陀名号，你不知不求，自然就能够超度祖先，就能够庇阴儿孙。我们的心虽然没有想到报答不报答，但是本愿的力量，自自然然就会达到报答的功能。（慧净法师1997年7月讲于天津）----------

【renhui莲友回复】
南无阿弥陀佛

曾经有一段时间一直在问：往生是必定的了。念多念少都一定。那还有什么区别吗？又不用功夫，又不用求一心，那念那么多是为什么？我到底能念多少？

不念时会很烦，所以我就多念。后来才觉得越念越欢喜起来。觉得多念弥陀慈父定然欢喜，众生必然欢喜。念佛是报恩，念佛是酬业，念佛是度生，念佛具一切义，说不能尽。不知这样想对不对？

【慧净法师回信】

这样想对，但主要在于「顺彼佛愿故」，以「乃至十念」即是「念念不舍」，如大师言：「一发心以后，誓毕此生，无有退转，唯以净土为期」，如此方是「往生必定」，如此方是普机普缘，余为一机一缘。（2006.8.30）----------

念佛人的因果

问：请问法师，很多学佛人都非常关心因果报应的问题，那么信受弥陀救度的人，他的因果报应的情况是怎么样呢？还请法师开示一下。

答：信受弥陀救度的人，就是具足“机深信”与“法深信”的人。

具足“机深信”就是体悟到：自己是个罪恶深重的生死凡夫，以自己的修行不能解脱自己的生死轮回，不能还清自己所欠的业债，一定会堕落地狱。这种体悟叫做“机深信”。

“法深信”是体悟到：像我这种罪恶深重的众生，只要称名十声、一声、一念都必定往生，当下听闻到弥陀没有任何条件的救度，当下就往生，这种叫做“法深信”，善导大师的解释是“乘彼愿力，定得往生”。

有这两种深信就是信心决定。那信心决定的人因果怎么办呢？

佛法是建立在因果上的，任何法门都不可能违背因果。

只是自力门（即圣道门）是“自因自果”：亦即自己所作的，自己承受，自己作善因，自己承受乐果；自己种恶因，自己承受苦果。这叫做“自因自果”，自作自受，善有善报，恶有恶报，自己要承担的。

净土他力法门就不是这样的，是“自作他受”，我们累生累劫以来，自己所作的杀人的债、偷盗的债、邪淫的债、妄语、恶语的债、五逆十恶.....种种债，我们没办法还清，所以一直在轮回受苦。阿弥陀佛悲愍我们，为我们承担，为我们累积功德来替我们偿还，所以是“自作他受”。我们的罪业的果报，阿弥陀佛替我们承担，替我们偿还；阿弥陀佛自己所作的功德我们来分享，来拥有、获得。所以，《无量寿经》就说：“荷负群生，为之重担。”阿弥陀佛把我们的重担一肩担起来，作为他的重担。他要去负担，要去偿还，所以说“荷负群生，为之重担”。又说：“为众开法藏，广施功德宝。”为十方众生完成能够离开六道、能够往生极乐的“法藏”，也就是六字名号，所以说“为众开法藏”；广施这六字名号的功德之宝，而且“常于大众中，说法狮子吼”，常常在十方世界当中，宣扬这六字名号的救度法门。所以这个是“自作他受”。

我们这个法门，还是在因果里面。

那么，我们信受弥陀救度的人，是否就可以洋洋得意，来向别人骄傲？不可能这样的!因为我们本来就知道有善恶报应嘛，所以才要弃恶行善。只是因为弃恶无力、行善无能，才蒙受弥陀的救度。

因此，我们既然有因果观念、有善恶观念，就不会去为非作歹，反而会因为弥陀包容、宽量我们，原谅我们，我们受了大包容、大宽量，我们也会（即使不能）大包容、大宽量，也会去宽量别人、包容别人。因为像我们这种不能被宽量、被包容的，不能脱离六道轮回的，阿弥陀佛居然来包容、宽量我们，我们多多少少也会去包容、宽量别人。

阿弥陀佛同时赐给我们生命，这个生命不只是脱离六道轮回的生命，而且是无量寿的寿命，具足与阿弥陀佛同样的无量寿、无量光，智慧同等高明，神通同样洞达，愿力同样无量无边，可以说不只获得今生，而且获得丰富的永恒生命。同时，阿弥陀佛将极乐世界白白地、不讲条件、免费的送给我们。那么，我们受了这种熏发，也会去布施他人。他人的需要，我们去主动为他说法，就像阿弥陀佛主动地来为我们，不经过我们的祈求、拜托、要求等等，这完全是弥陀的悲心。我们领受弥陀的悲心，弥陀的悲心在我们的心中发酵、运作，我们怎么会反而去向别人骄傲、不同情对方？反而会吝啬？反而会任性地为非作歹？放浪自己的习性？不会的!

同时，从佛的立场来讲，佛救度我们是悲愍我们轮回，无力解脱，但是佛的心中还是希望我们作一个遵守佛教规则的人，在世间作一个敦伦守常的人，在佛法里面尽量遵守佛法戒规的人。

就好像父母爱护儿女，儿女不管是贤能还是愚劣，父母的慈心还是平等地爱护他。即使是儿子在外面犯错了，甚至犯下滔天大罪，父母如果富有，且有地位，父母就会用财富与地位，去排解这个滔天大罪。这个儿子平安的回来了，那么儿子难道会认为说：“我即使造下了滔天大罪还是平安，所以我可以任性地再犯，没关系。”他会这样吗？不会的!父母的心中，固然对这个犯下滔天大罪的儿子是骨肉般地疼爱；但父母的眼中是希望他能够堂堂正正地站立在社会上，作个端端正正的人，作个奉公守法的有道德的人。而孝子体会父母心，就会顺从父母的心意。

所以，体会到这一点的人，就不会很高慢地说：“我获得了，我得到了，你们都没有得到。”反过来骄傲对方，然后自己恶劣的根性本来能够改的，反而不想改了，甚至更加夸大。这样放纵恶业的话，就是没有体悟到机法两种深信。

所以，净土法门，本来就是站在罪恶观上，晓得有善恶报应，从而会对恶谨慎。（慧净法师1997年7月讲于天津）----------

念佛有四字念法与六字念法.....

问：请问师父：念佛有四字念法与六字念法，那么我们应该怎样念呢？

答：信受弥陀的救度，执持二字、或者四字、或者是六字，都离不开弥陀的救度。因为弥陀的救度已经不在执持四字、二字、六字了。同时，从弥陀本身来讲，二字也是他本身，四字也是他本身，六字也是他本身，都互相融通包含的。

只是我们如果称念的话，是以称念六字——“南无阿弥陀佛”比较完整。那为什么？合乎第十八愿。

第十八愿说“至心信乐，欲生我国”，这个就是信，也就是“南无”；“乃至十念”——这个就是四字，就是“阿弥陀佛”。所以，十八愿的本身就是信与行，就是“南无”，就是“阿弥陀佛”。

“南无”是指我们众生，“阿弥陀佛”是指救度的本身。所以，第十八愿里就有：“十方众生，若不生者，不取正觉”。因此“南无”的十方众生，与已成正觉的“阿弥陀佛”，是在第十八愿一体成就。

所以，我们称念这六字名号合乎第十八愿，是完整性的。

同时，善导大师也解释：“南无”就是信与愿，“阿弥陀佛”就是信愿者的功德。从这个解释来讲，我们都称念六字名号。

如果六字名号在某种情形之下称念不完整，当然也没有离开阿弥陀佛第十八愿，因为它是互相融通的。如果在某一种心理状态之下想称名，而觉得六字名号在那一种情理之下比较不顺，那么称念四字、二字也一样。甚至不称名，当下的那一种心理状态也可以。因为不离开弥陀摄取的光明。所以道绰禅师的《安乐集》就引用佛经说：一个临终的人，在临终的时候不能念佛，可是知道有极乐世界，有弥陀的救度，这一种众生照样往生极乐世界。

有的人临终念“南无”，“南”念出来，下面的字还没有念出来，他就往生了，有的人遇到临终危急的时候，念“阿弥陀佛”，“阿”的声音刚出来，下面三个字还没有念出来，立刻就逢凶化吉了。所以二字、四字都是弥陀本身，因为你还没有念的时候，阿弥陀佛就知道了，“口虽未言而佛已知”，我们还没有要求的时候，阿弥陀佛就已经为我们准备好，我们还不知道的时候，就已经送给我们的了。

我在台湾的话，如给人家打招呼，或者是打电话，往往都是四个字，因为在台湾招呼或者电话什么的，都是念四个字，比较平常，所以，我也以平常人的习惯念四个字。可是我自己是念六个字，静坐也好，走路念佛也好，都念六个字，不过“弥陀”本身两个字就是六个字，四个字也是六个字，两字、四字统统是弥陀本身，不可思议就在这里。

举一个例子来讲：以前有一个师父叫做法砺法师，他自己贫穷，当要建设精舍的时候，缺少茅草，听说山上某某人有，就向他化缘，要了一牛车的茅草。回家来走到半路，他很累，就躺在那里休息，刚好附近发生火灾，而且他的车就在下风，火已经快烧到了，他一醒过来，已经来不及了，因为他平时是念观世音菩萨的，他赶紧念观世音，“观”才出口，火就停止了。

我们晓得观世音菩萨是弥陀慈悲的显现，观世音菩萨的存在是要救苦救难，而能够绝对性地救苦救难，就是要信受弥陀的救度。所以，观世音菩萨的存在等于是方便地接引我们去称念南无阿弥陀佛，来让阿弥陀佛救度，不然的话，他生生世世、世世生生都要为了我们而闻声救苦，在那里救苦救难，那不彻底呀。我们应该知道：观世音菩萨是弥陀慈悲的展现，我们了解这个感应之后，我们就会不改变念南无阿弥陀佛。（慧净法师1997年7月讲于天津）----------

信愿念佛往生何种净土?

问：请问师父，信受南无阿弥陀佛救度，就必定往生。那么现在就以这个凡夫身，以后往生是凡圣同居土呢？还是到佛住的常寂光土呢？

答：善导大师是讲报土，极乐世界是报土。

至于说凡圣同居、方便有余，或者是实报庄严、常寂光，那不是极乐世界的，那个是依天台教来分判极乐世界。可是这一种分判在净土宗是错误的，极乐世界不是那样的国土，是报土。所谓报土，就是阿弥陀佛第十八愿成就的国土，叫做报土。所以我们到那里都得到阿弥陀佛的果报。阿弥陀佛的果报是无量光，我们就无量光；是无量寿我们就无量寿；是三十二相我们就三十二相；都跟阿弥陀佛一样，这就是报土。所以我们这个法门既简单而功德又殊胜。

因此，遇到净土法门，我们应该很庆幸，那当然不必强调很庆幸。真正知道，自然就会很庆幸，而想到要报佛恩。因为，我们这个法门与其说是我们“去信”，不如说是“让我们信”。我们没有力量去信的，我们不敢信下去的，没有这个信的力量，没有自力。是听闻这个法门之后，弥陀的慈悲，纳入了心中，依他的慈悲，作为我们的信，这个叫做“获得信心”。

好像天空的明月，印在一潭池水之中，这一潭池水，你说，是它去取领明月呢，还是明月来入池潭？当然如果没池水的话也没有月影。

如果没有我们这个心性的话，你有慈悲也不能进入了，可是它的来源确实来自外面，那就是弥陀本身。弥陀十劫就是在运作，在呼唤我们，弥陀使得十方诸佛都来称赞名号，为的就是要打破我们种种的疑心，将这个功德进入我们内心，，所以是弥陀的慈悲触动自己的内心，使自己当下成为信心，不得不信，不用说信不信，当下就是了，所以信也是形容那一种状态。其实那一种状态就是那个状态，如是如是。（慧净法师1997年7月讲于天津）----------

再谈发愿回向

问：现在有的念佛人，在念佛的时候，先发愿，并且以阿弥陀经“若有人，已发愿，今发愿，当发愿”这段经文作为缘起，认为这种发愿就是发菩提心，没有菩提心怎能念佛？而念佛者念回向词，并且还给天龙八部、各国领导人等回向，请问行者念佛是否要发愿回向呢？

答：其实，不必这样的，我们念佛的目的，就是为了往生极乐世界，同时这六字名号就已经具足了信愿行，不必另外再刻意地去发愿。阿弥陀经里面所说的“若有人，已发愿，今发愿当发愿”，这是说明愿往生、称念名号的人就必定往生的道理，并不是要你现在念佛就先发个愿，等一下念佛又要发个愿，不是这样的。发愿回向，有从佛那一边来讲，有从我们这一边来讲。

从佛那一边来讲是：阿弥陀佛在我们都不知道，甚至还在造罪业不晓得轮回到哪里去的那个时候，就主动为我们发愿，要为我们成就一个极乐世界，把极乐世界送给我们，好像父母亲发愿，要为儿女完成什么什么的。所以阿弥陀佛是在为我们发四十八大愿，完成极乐世界。同时，把所有的功德，领纳入六字名号当中，然后，将这个名号回向给我们，作为我们的功德，这个回向就是恩赐，就是给的意思，将这个东西给你。

阿弥陀佛将这个六字名号功德给我们这一种没有善也没有行的众生，使我们有了这个功德，无形中就有大善、大功德、大修行，所以从弥陀来讲，是弥陀将六字名号发愿回向给我们。

从我们这一边来讲，是我们蒙受弥陀的救度，随顺弥陀，愿往生极乐世界，这一种随顺愿往生的状态，从我们这一边来讲，是我们这里的回向发愿，这一种功能统统具足在六字名号里面。

弥陀的发愿回向与我们的发愿回向统统具足在六字名号里边，所以信愿行统统在里边了，我们不必另外再回向，即使回向发愿，与一般人的回向、发愿也不一样。一般人的回向发愿是：自己去念佛，累积念佛的数目功夫回向给阿弥陀佛，或者是累积其它的善根、福德，统统回向到极乐世界去。如果是这样的话，是自力的，是不晓得这一句名号的原理，不懂得弥陀的慈悲，等于是，拿一把刀插在弥陀的胸膛上，让弥陀伤心，因为你这样做的话，要往生就困难了，就必须回向才能往生，而且不懂得他的慈悲，来念这一句名号，跟他就不相感通。

那么，我们还念《回向偈》吗？还念《回向偈》，那是早晚做功课的时候，最后念“愿以此功德，平等施一切，同发菩提心，往生安乐国”等二十个字（这首偈在我们每一本书的后面都有）。这首偈是善导大师所写的，意思是在传播弥陀的回向。

“愿以此功德”，是弥陀的愿心，以他所累积的功德；“平等施一切”，平等的布施给每一位众生，使每一位众生信顺往生极乐世界，所以叫“做平等施一切”，使十方众生“同发菩提心”，这个菩提心就是愿往生极乐世界的心，闻信弥陀的救度而愿往生，回心转意愿往生，这一种心就是净土法门的菩提心。所以，我们这个法门的菩提心不是另外再去发一个菩提心，称名愿往生的心，就是我们的菩提心，这样的话，就能够往生极乐世界，所以说“同发菩提心，往生安乐国”。“安乐”国是我们的目标，是弥陀功德回向的，平安、喜乐、安全、安稳、“无有众苦、但受诸乐”，所以叫做“安乐国”。（慧净法师1997年7月讲于天津）----------

关于往生

问：请问师父，念佛人凡心佛心成为一体，当下往生决定，那我们现在肉体存在之间就叫做带业往生吗？那是否是临终以前中阴已经没有，还有没有死苦的折磨？

答：阿弥陀佛的存在是为了承担我们累生累劫的罪业，偿还我们累生累劫的债务，阿弥陀佛所发的愿，兆载永劫所累积的菩萨德行在哪里？就是在这里，他的功德，就是要偿还我们的罪业，如果他不能偿还我们生生世世欠人家的罪业、债务，我们怎么能够离开娑婆啊？所以，在这之前，阿弥陀佛一定要先为我们偿还，我们一信之下，累生累劫的罪业，就被阿弥陀佛偿还了。

如果肉体还存在，自然就有贪瞋痴，还会造其它的业。可是这些业已不是往生的障碍了。譬如说，大雨如果下在路面上，就越积越厚，可是如果下在太平洋中，有等于没有，净土法门就是如此。

那这样到底是消业还是带业？我们在这里论带业也好，论消业也好，这个都是一种初级理论上的讲法，到极乐世界自然就知道。不过彻底讲起来，我们这个法门是消业的法门，如果业不消，你怎么能离开轮回？比如说你杀了一个人，杀人偿命，欠债还钱，你命不偿、钱不还怎么离开呢？所以先偿还，就这个偿还的情形之下来讲，就是消。那我们还有没有业？还有，因为我们贪瞋痴嘛，有时候脾气暴发起来，跟人家起无明，事后，尽管再怎么反悔，已经跟人家结了怨了，可是不障碍，照样往生。同时，阿弥陀佛的光明摄取，有一种作用，就是使临终的时候，我们跟人家结的怨业不来障碍，所以，《印光大师文钞》里面好多地方都在谈带业往生，但这不是印光大师的本意，有一个地方印光大师就说：在这里说是带业，到那里就没有业了。到那里业到哪里去了？统统被阿弥陀佛消掉了。

临终之前是不是中阴已经往生呢？不是这样的，那不算终，我们还存在的话，就不算中阴了。前天也有讲过，我们已经转生为人，生命的肉体叫做现阴；死的那一刹那叫做死阴；那么，死到转胎这一段期间，这一段叫中阴；到去转生的话，叫做生阴。我们生命体的过程分为四个阶段：现阴、死阴、中阴、生阴。

一个现生信佛念佛的人是不经过中阴的，一断气就到极乐世界去了。

除非你阿赖耶识已经离开了肉体，离开了这个死阴，还没有转生。这个叫中阴。那中阴能往生吗？也能往生。因为“十方众生”嘛，“十方众生”，任何众生没有不包括在里面的，中阴身也是众生啊，只是他是在中阴的众生而已。我们在人间就是人间的众生；在天上，天上的众生；在地狱，地狱的众生；都是“十方众生”。如果死了，晓得他在生没有学佛念佛，死了已经好几个小时，甚至一两天了，还要把握，在他旁边为他开示念佛法门，然后大家一起念佛，因为这个时候再不把握，就要到地狱啊，现在因缘和合，也能往生极乐世界。

前几天也有讲过，信愿法师在中部，常常为人家助念，其中有一个是已经死了好像三天还是几天，面貌都已经乌黑难看，他去给开示弥陀的光明。当他开示到第三种无碍光的时候，一刹那之间，这个亡者的脸相突然间转变为红润而圆满。他说这一种转变不是逐渐的，而是突然的。一般我们给人家助念，面相都会转变的，但都是逐渐逐渐地转变，可是这个是突然转，一刹那之间就转变的。

他还说：有一个死掉已经半个月了，眼睛很大，嘴巴也很大，脸和身体乌黑的，已经死了半月了，才请他去，他们家里的人没有一个学佛，他去的时候还在烧金银纸箔，整个房间都雾烟障气。信愿法师在他旁边开示念佛，逐渐逐渐，亡人的眼睛合起来了，嘴巴也合起来了，面相也转为红润好看，他的女儿回来就问了一句说：“那个是谁？会是妈妈吗？”你看，十五天了，还会转变，好像他的神识依然在那里闻法，那不可思议啊!当然这是比较特殊的例子。（慧净法师1997年7月讲于天津）----------

关于放生

问：请师父开示一下有关放生的问题。

答：这个放生的行为，那个动机是非常好的，因为他发慈悲心吧，不忍弱肉强食，不忍让一只活生生的生命就这样被宰割去了，本身是很好的。但是运用这个慈悲要有智慧。要怎么样才能达到真正的放生，这个是比较重要的，所以，在做法上就必须考虑。

放生之前，最好我们先发吃素的愿，我们一天不吃素，一天就有人家为我们而杀生，所以唯有真正吃素，才是真正放生，因为杀生有两种杀生，有直接杀、有间接杀。即使不能吃素，也应该吃三净肉，因为我们都是学佛弟子。

一般的寺院都有定期的放生，同时是为了放生而放生，等于是在做那一种形式——定期的放生。人家知道他是定期的放生，所以预先就去抓了，那他不定期放生还好，他就不去抓，定期放生他就特意去抓，本来这一些生物在那里还活得好好的，因为你要放生，所以就把它给抓来了。所以，定期放生，如果那种精神不能保住的话，等于是流于一种形式了。

还有，你所放生的，如果不是一个适当的地方，那等于所放的不是生，不久它就死了，而且是污染坏境。所以，对放生的作法，就要考虑。他的动机如果是见其生不忍见其死的话，那真的是学佛菩萨的心肠，但是这个作法上总是要考虑。同时，如果真正要放生的话，定期也可以，但是要默默地进行，有那一种心的话，最好是到市场或者是有杀生的地方，马上就要被杀的，可以立刻给他买下来，因为现在就已经救了一条活命，如果先让人家知道，人家就会故意去抓了。所以，放生本身是很好的，但是在运作上就要考量。

那放生可推行不可推行呢？以我们的立场来讲，它是有推行价值的。因为，我们必定要救那一种就要被杀的众生，一只众生被杀，想像起来是非常的痛苦，活生生的被放进油锅热汤里面。如果以我们来讲，实在难以忍受，手指头被针扎到，或者被一滴热水烫到就会苦了，何况全身心，真是苦不可言，所以放生本身是可以提倡的。但是，在作法上尽量达到没有负作用，让负作用减轻到最低。

阿弥陀佛救我们，也等于把我们放生到极乐世界去，不只离开六道，反而成了无量寿；我们也是要把它放生，使它本来要被杀的、夭折的命能够继续延长。

我们净土宗，当然跟一般放生的仪规是不一样的，我们总之就是给它开示专修念佛的道理，然后给他念佛。

古代曾经有一只马，这只马死了之后，就托梦给他的主人，在梦中这只马就是现出家身，告诉这个主人说：“我因为在生的时候，接受你的劝导，领受弥陀救度，称念南无阿弥陀佛，现在已经往生极乐世界了，我现在来向你通告感谢。”一匹马，畜生，它也能够听懂人的话，能够往生极乐世界。所以，我们如果放生的话，还是给他讲说阿弥陀佛的慈悲救度，然后就念佛，让它能够一入耳根，就成道种。

天下最贵重的就是生命，世间最悲惨的就是被杀，有一句话说得很好：“粒米必珍福之本源。”就是说：即使一粒小米也要珍惜，因为这是福报的来源。同样“微物必惜”，意思就是说：即使一只微小的动物也要爱护，因为这是寿的来源。当然，我们是不向弥陀之外去求福求寿，福与寿都在阿弥陀佛的愿中，不过，这是我们一种惜福与慈悲的流露。（慧净法师1997年7月讲于天津）----------

陀罗尼被的作用和使用方法？

问：请问师父，陀罗尼被的作用和使用方法？

答：陀罗尼被本身所用的都是经咒，这些经咒有消除业障，增长福慧，甚至让他离开三恶道、六道那个功能。

使用的方法：如果是土葬的话，盖在身上，然后入棺，就跟棺木一起土葬，如果是火葬的话，就先放在棺木上，等火化完了，骨灰拣到了这个骨灰缸里面，这个陀罗尼被再折好放在这个骨灰上，然后再盖起来。

我们学习净土法门，是不可以依赖陀罗尼被的。如果我们的亲属往生了，不晓得他将来如何，所以，给他盖这一张陀罗尼经被，以防万一，那这样是可以的。不过，如果遇到人家临终，真正的陀罗尼被就是给他讲说净土法门，给他称念这一句六字名号，让他只要一听闻，就假借这个自然的功德能量，脱离六道轮回，往生极乐世界。

我们没有神通，不晓得他的后果是怎么样，但尽我们的力量去作临终关怀，对于我们学净土法门的，还是非常重要。因为这个人要临终了，如果他在生有学净土法门就好，如果在生没有这个缘，岂不是这个时候就是上升或者下沉的重要关键了？这个时候再不把握，就没有机会了。弥陀的真正大悲，也就显现在这个时候，没有任何方便了，现在就要堕入地狱了，这个时候能够救他的只有弥陀的本愿力，所以，大慈大悲就显现在这里，如果不能显现在这里，让这种众生得到救度，“大慈大悲”大就不能称为大，就有限了。所以，这个时候，给他讲解阿弥陀佛的救度，称念弥陀的名号，往往会有不可思议的效果，即使他已经断气了三天、四天、一个星期或半个月了，也往往会有好的效果。

这里举一个例子：台湾中部有一位信愿法师，他很热心，没有差别观念的，凡是有人请他去临终关怀、临终助念，他就去。莲友们也很配合，因为他是学净土法门的，他给对方开示佛法，曾经有一个已经断气半个月了，这个人和他的家属统统没有学佛，没有念佛，是因为别人的因缘请他去，他就去了。去的时候，停尸的房间里面乌烟障气，因为还在烧冥纸，同时这个亡者眼睛睁得很大，口张的很开，脸跟皮肤都是污黑的。信愿法师在旁边给开示念佛，大概顶多是一个多小时，在这一段时间，这位亡者的眼睛就逐渐逐渐合上来了，嘴巴也是逐渐逐渐地合上来了，同时这个脸色本来是黑的，也转化为稍微红润，面带安祥，亡者的女儿回来一看，就问说：“这是谁呀，会是妈妈吗？”

你看，已经断气十五天了，可是，在旁边给她助念开示，哎，还会转变，好像她人没有断气，在这里听受一样，那真的是不可思议，所以，最好的陀罗尼经被就是念佛。

在古印度，有一位比丘，死掉了，不知是生重病还是怎么死掉了，总之非常痛苦。有一位婆罗门，在他还没有死的时候从门外经过，听到这位比丘病痛哀嚎的声音，这位婆罗门是没有学佛的人，去写了一段咒语在纸上，然后把它挂在这位比丘的脖子上，后来这个比丘断气了，然后埋葬了。到了地狱，由于有这个陀罗尼咒挂在身上的关系，结果，好像地狱有缘的众生，因为陀罗尼咒的关系，放光还是什么，就离开地狱了，这个比丘也就还阳了，可见，这个咒力的威神功德。

而这句名号，就是弥陀本身，而弥陀又是诸佛之王，这六字名号里面具足八万四千法藏，所有百千陀罗尼统统在这一句六字名号里面的。那挂六字洪名的陀罗尼，与其挂在身上，不如挂在心中，挂在阿赖耶识里面，这个永远不会掉落，不会消失，遇缘则现，遇到时节因缘就显现出来，显现出来就放光，自动地会度脱四周的有缘众生。（慧净法师1997年7月讲于天津）----------

可是有时候不知不觉就造了一些业……

问：请问师父，我们接受净土法门了，明明知道佛救度，本来不应该干一些对不起佛的事，应该干一些报佛恩之事，可是有时候不知不觉就造了一些业，造这些个业，那是不是就受影响了？或者是能不能给我们消除这个业？请师父您给开示一下。

答：这个“乃至”是包含现身在造罪造业的众生。如果论我们众生，何时不在造罪造业？《地藏经》说：“南阎浮提众生，起心动念，无不是罪，无不是业。”尤其是我们之所以能够生存，是靠着吃众生肉而来的，谁生下来没有吃过肉？所以，我们都是在造杀生的业，不是自己杀，就是人家为我而杀，起心动念，都是业，都是罪。

我们起心动念都是贪瞋痴，都是自私自利的，把自己考虑在第一位，今天要照相了，一定要先端正自己的仪容，等相片出来了，第一眼先看的一定是自己。所以，自自然然地，我们都把自己考虑到第一位。同时，人家如果对我稍微好一点，对我稍微赞叹一两声，噢!心中就会很快意，如果稍微说我们一两句坏话，或者是背后窃窃私语，我们就会不喜欢，受到侮辱、毁谤，则更加不愉快。所以，贪瞋痴时时存在我们心中，到死都消不掉，即使我们信受弥陀救度了，也仍然如此。

阿弥陀佛救度的众生，不是救度心清净的人，就是救度这一种众生。阿弥陀佛救度的条件，就是你只要称名念他就可以了，这样的众生就已经给救到了。

这一句名号如果是一只船只或者是一只飞机的话，你称念这一句名号就已经在它的船中或飞机上了，你懂得这个道理的话就必须一生不变地称名念佛，因为，像我们这一种众生唯有以南无

阿弥陀佛为我们的本尊，为我们的救主，为我们的主人，为我们的生命，再也没有第二个本尊，没有第二位救主可以让我们靠，因此，我们佛堂只要供一尊南无阿弥陀佛，顶多西方三圣就好。善导大师要我们如果称名，就一心专称“南无阿弥陀佛”的名号；礼拜，一心专拜南无阿弥陀佛；如果有观想，这个观想不是刚刚讲的十三种观，是想像我们未来所要去的那个美妙、美好的家园，这个想像也是只有想像我们的家园，不想像其它十方佛国；供养赞叹也只有供养赞叹南无阿弥陀佛。这一颗心始终都专一的，好像上了高速公路（台湾的高速公路从南到北只有一条高速公路），只能前进，不能后退，一旦停下来，就到了目的地了，因为没有岔路，所以使我们不会再回到六道轮回去呀，不上则已，一上就已经到极乐世界。

我们这种造罪造业的众生，领受弥陀的救度，称念这一句名号是否就自骄自满，洋洋得意呢？不会，反而会去体谅别人，因为阿弥陀佛体谅我们，为我们预先发愿，为我们预先修行，他的愿、他的行，是为我们而发，为我们而修的，他把所发的愿、所修的行，原原本本的，白白的送给我们，不要我们的一毛钱，一点点的回报都不要，他的目的是说：你只要到极乐世界来，你只要随顺我的救度，就这样而已。比如我们为人母亲的人，我们为儿女牺牲，不求回报，儿子生下来，就有一种心：我要以我的生命来保护这个婴儿，这是天性。

孔子说：“未有学养子而后嫁者也。”没有人会说：我要嫁人了，我要先去培养养儿育女的心与方法，没有，也不必，因为只要儿子生下来了，自自然然就会天性的去爱护他，不要再学习爱护的方法，这个表示天性。

阿弥陀佛救度我们，也是天性，他的天性，他的存在，就是要救度罪业的众生，好像真正富有而又慈悲的人，他既然钱拿出来了，就是要给没钱用的人，如果对方是有钱，他就不用给他。他有爱心，而且富有，他即使拿再多的钱出来，对他来讲，一点损失都没有，因为他太有钱了，他然拿出来不是给有钱的人，而是给没钱而又需要钱的人。阿弥陀佛既然伸出金色的手，等待我们十劫了，他所要接引的、呼唤的对象，不是圣人，是我们凡夫。我们不是觉得自己会修行，自己非常安乐，而是觉得自己不会修行，自己正在苦恼当中，为自己的生死轮回惧怕，我们这一种人就是弥陀呼唤的对象。

我们既然体悟到佛心，我们怎么可能说：“哎呀!你看我已经被救了，你呀，你该下地狱。”不会这样，反而会去体谅别人，而且想到说：我们跟弥陀有什么关系，没有吧。阿弥陀佛竟把我们看成他的亲人，看成他自己，发愿为我们修行，甚至为了将净土法门告诉我们，把我们当成他的父母，他来孝敬我们，目的就是让我们体悟有这个救度，可以免除我们的痛苦，这个纯粹都是弥陀的大悲心。我们领受弥陀的大悲心之后，我们就会散发这个悲心，去体谅别人，包容、宽量别人，我们领受弥陀给我们这么多的东西，我们就会去拿东西给别人，阿弥陀佛给我们的是：起死回生。我们重生，不但得到了生命，而且得到了成佛那样丰富的生命。

弥陀给我们的不是金银财宝，是极乐世界，极乐世界的宝，地面上都是黄金啦。我们这个房子旁边的是砖块，极乐世界的砖块是黄金，最丰富的就是给我们无量光、无量寿，给我们与阿弥陀佛一样的四十八大愿。是给我们这一些东西啊，那个时候，我们就会感受到：我太富有了，不应该有而有那么多东西。今天，我们拿出这么一点点给人家，还会吝啬吗？今天人家欠我们一点点，我们一定要苦苦地追还回来，会这样吗？不会了，这些已经不计较了，心就会转化。

所以，净土法门虽然不强调六度万行，只强调一向称名，可是六度万行就会在懂得一向称名的人的内心中自然流露出来。

而自力修行者，未布施以前要强调布施，而且布施的时候，会在心中盘点，我布施了多少，有了多少功德，甚至盘点说：我现在要布施，我要拿出多少钱，这些拿出去，必须是不影响自己的家境、生活，不影响自己的事业；如果有影响的话，那就要斟酌。忍辱也是一样，今天受人家批评漫骂，就会在心中说：要忍呀、要忍呀，要有修行。

但是，领受弥陀的救度就不会了，对方真正需要的话，甚至不考虑自己，因为我们所得的太丰富了嘛，受到人家漫骂侮辱，以前是忍辱，现在反而要求他来原谅我们。罪恶生死的凡夫，哪一个人不是你欠他的？哪一个人没有受到你的漫骂、侮辱的？如果不是这样，我们就容易解脱了，就不是无有出离之缘的人。能够体悟到这一些道理，我们的心自然就会软化，所谓触光柔软，即称念这一句名号，就会触到弥陀的光明，就会柔软转化。

不过，称名既然有自力称名和他力称名，而他力称名总之要去了解六字名号的原理，那么我们今天所讲的都是六字名号的原理，了解六字名号的原理，无形之中就是在受弥陀光明的摄护，就在触光，所以会改变的。（慧净法师1997年7月讲于天津）----------

摄取不舍的利益

问：刚才听师父讲，要是现在称念南无阿弥陀佛这句名号，就蒙受无量寿佛摄取不舍的利益，现在就获得了往生，那么与一般人所说的临终往生，有什么区别？

答：当下信受弥陀的救度而一向专称弥陀佛名，永不改变的那种众生，他的往生是在他当下接受的时候，决定下来的，不是等到临终那个时候才决定的。临终即使躺在病床上，身心痛苦，念不出佛，也照样往生，而且内心也安稳，不会因为念不出佛就有恐惧、挂碍、不安什么的，不会。如果那个时候会这样，表示当初所听闻的是闻不足，所以信也是不足的。

所以，净土法门要了解这一些原理，不过，即使我们了解这一些原理而心仍不安，弥陀也时时刻刻在加被我们、排除我们的障碍，使我们心安的。所以，我们只要一向称名，自有弥陀的加被，其它那一些挂碍，不用去担心。（慧净法师1997年7月讲于天津）----------

“自信教人信”

（我请示一下：刚才听您开示这么多，我本身确实深信，净土法门确实对我们受益特别深。作为一个凡夫，一是深信往生西方极乐世界，另外，面临一个弘法的问题，像我这个人，挺愚痴的，表达能力也差，修行各方面都谈不上，可是我想：自己要再进一步修行，有什么方法，就更进一步增加智慧，是不是有矛，请师父开示。）答：这个就是善导大师所讲的“自信教人信”。

领受弥陀的救度，不知不觉就会自信教人信，那个时候才会感觉到自己的缺乏，那怎么办呢，要多看善导大师的书，同时多听听这方面的录音带，能够加以思维，丰富地领会念佛往生的道理之后，再给人家讲就比较会有内容。

同时，还要观察对方的根性，能不能接受，他接受的可能性有多少，如果觉得对方完全不能接受，甚至会产生毁谤的话，那么，我们就要斟酌了。如果觉得对方是可以接受的，那用什么方式才能使对方接受呢？因为我们的目的是要使他接受的，所以这个时候就要有种种的善巧方便了。那这个善巧方便的运用要怎么运用呢？就要去了解善巧方便这些方法。

总之，就是要充实自己，唯有一个会游泳的人，才能去救沉溺在水中的人，如果自己不会游泳，当然既谈不上救人，反而须要人家来救我们，所以，我们自己必须先受益，得到受益之后，有时候，不必克意地，它自自然然就会影响到别人，自利利他，唯有自利才能够利他，也唯有真正利他的才是自利。唯有自己信受之后，才能使人信受。如果自己对这个法门信受的程度非常肤浅，要让人家信受，当然不是不可能，只是成分会很低的。所以，一切要先从自己培养起。（慧净法师1997年7月讲于天津）----------

小乘根性往生能否见佛？

问：请问一下师父，如果有的人往生以后，他不想再回来，就是愿意在极乐世界住着，这种属于小乘的人对吧，这种人能不能见到阿弥陀佛？

答：也一定会见到阿弥陀佛，因为极乐世界是大乘法门，不往生则已，一旦往生就会改变小乘的根性，自自然然地他会发起广度众生的愿。好像路面上的水千差万别，有干净有不干净，有杯中的水，也有黄河的水、长江的水，各不一样，可是一旦流入大海，就跟大海一个味道，自自然然地，不必免强。极乐世界能够转小乘的心量为大乘的心量，所以，我们尽管往生，到那里自有佛的调摄。（慧净法师1997年7月讲于天津）----------

没进佛门的人，念南无弥陀佛，能否往生？

问：师父请问一下：没进佛门的人，念南无弥陀佛，能否往生？

答：没有进佛门的人，甚至没有三皈的人，但是他一生都是念南无阿弥陀佛，也一定往生，比有三皈而没念佛没往生的功德利益还要大得不可思议。因为他一辈子念佛，即使不知道，已经在愿船里边照样往生。所怕的是：他虽然一面念佛，不晓得这个原理，然后又起了一种想要到天上或人间的那一种心的话，那就不定了。（慧净法师1997年7月讲于天津）----------

人间有没有闻名号称念即往生的例子

问：师父讲的公案，地狱众生听到阿弥陀佛六字名号，即得往生。我们人间是不是也有听闻往生的，请师父开示。

答：地狱的众生往生极乐世界，是那一位婆罗门亲自看到的，看到这个鬼魂离开地狱乘坐莲花而去的。那么我们这个世间是不是有听闻往生的呢？应该是有的。如果有的话，应该是临终的时候。他这一辈子，有没有学佛是另一回事，但临终的时候，是听这一句名号而往生的，因为名号本身的功能就是使信者、称念者、闻者都往生极乐世界。

现在引用几个例子：

台湾台中彰化县沙路镇地方，有一位身患癌症的病人，没有学佛，进入医院，住在加护病房（病情最严重的，必须要护士二十四小时观察）。他得的癌症已经是末期了，末期的癌症都很痛苦，所以有时会哀叫，不哀叫也会呻吟。他的家属请星光法师去探望他，星光法师去时带了一台念佛机，同时向他介绍极乐世界的庄严，阿弥陀佛的慈悲。讲完了就将念佛机放在那里，开着佛号让他静静地听。这个患者虽然身心痛苦念不出来，但一听到佛号就不那么痛苦了，安静下来了。好像经过一天一夜，就安详地断气了。

当然，我们没有神通，不晓得他这么一断气，是往生了还是到哪里去了。不过从这里我们可以知道，单单听佛号的声音，可以降伏自己身心的痛苦，而不必拖延时间，很快就走了。

再一件：1995年底，我有一位亲戚在台南住院。一天下午，我去看望这位亲戚，进入病房的时候，后面也跟进一位住在隔壁病房的患者，是女众，四十岁，但看起来好像有五、六十岁了，眼睛四周都是黑的，而且面貌很憔悴，讲话有气无力，走起路来很缓慢，好像奄奄一息的样子

。她进来，人家就拿椅子给她坐。她告诉我说，她整整一星期都没有睡了，因为不能睡，睡不着，所以觉得很痛苦。又生病又没有睡觉，当然很虚弱，好像奄奄一息的样子。
我就跟她说：“你要念佛，你念佛就能睡着。”
她说：“像我这个样子，怎么能够念呢？”

我就对她说：“你不能念没关系，等一下我去请一台念佛机，你听佛号的声音，就能入睡了。”

所以我很快去请了一台念佛机，交待她躺在床上就放念佛机听，然后我就回去了。

隔天的下午，我又去探望我的亲戚，一进门，隔壁房的那位患者，已经事先坐在那里，而且跟大家有说有笑，气色面貌也跟昨天大不一样了，非常好看，也有精神。她感谢我，跟我说她昨天躺在那里，因为怕吵到别人，所以将念佛机的耳塞塞在耳朵里，不知不觉就睡着了，睡了好久，一醒过来精神就很好了。
你看，七天睡不着，不能睡，一听佛号就睡着了。

从此，她每天躺在那里就是听佛号，睡觉也听佛号，所以无形中病情好得很快，没有几天就出院了。

我们可以来讨论讨论：如果这个病人当下要是断气的，那很可能也会借着这句佛号的功能往生极乐世界。因为她业报之身还未尽，所以就使她能够入睡，而且病情很快就好，还继续活下来了。相反的，如果是应该寿终正寝的，岂不是就有解脱的可能，因为名号的功能本身就是那样的。

还有我们这个身体，就是业报之身，业报就是过去的业。所以我们这一辈子出生在哪个地方、身有多高、有没有智慧、将来会读到那个学校、甚至所做的事业、所领的薪水是多少、跟谁结婚、生多少个孩子、健康不健康，这个跟过去世都有百分之百的关系，都是延续过去世而来的。

好像我们银行的存款薄，已经记满了，要换一个新的存款薄，这个新的存款薄的数目，一定是延续旧的存款薄下来的。现在我们的身体，就好比一个新的存款薄，也是延续过去世的存款薄而来的。

那位患者之所以有病，之所以睡不着觉，是过去的业，甚至是过去的冤亲债主在她旁边干扰，使她睡不着。那么佛号一听，无形中那些业就消除了，甚至如果有冤亲债主在旁边，也会化解冤亲债主彼此的业。

听跟念，其实是一样的。当我们念的时候，虽然嘴巴念，但是必须是意业出来的，即使不是从内心很至诚恳切地流露出来，可是你只要念，至少就会在我们的第八阿赖耶识里面，种下了一颗种子。念是口业，是舌根，听是耳根，都是六根之一。六根从哪里来？就从我们根本的阿赖耶识来。所以我们所听到的一定会进入我们的阿赖耶识，所讲的话，讲善言、恶言，好与坏，种种的语言，也会成为一颗种子在我们的阿赖耶识里面。

好了，这一句名号是涅盘的主体，万善的功德统统在这句名号里面，阿弥陀佛累生累劫所修的点点滴滴的功德，都容纳在这句名号里面。宇宙当中有什么功德，这句名号没有的？所以这句名号有很惊人的大功德、大力量。这句名号的大功德、大力量一句一句地贯入自己的阿赖耶识里面，便能转自己的业。因为业的体在哪里？在阿赖耶识里面。业本身其实是虚假的、幻化的，而这句名号功德却是真实的。再多的虚假都不如一点点的真实。所以这一句名号一入耳根，一入阿赖耶识，阿赖耶识里面所存有那些虚假的业障自然消除。

还有一则故事，是印光大师文钞里面谈到的。他说：最近无锡念佛风气很盛。为什么很盛呢？因为有一个厨师，是做素食的，每逢寺院举办法会或者打佛七的时候，人家都请他去当厨师。他在厨房料理，没有直接到大殿跟随大众去打佛七。可是在寺院里面，人家念佛的声音却会听到。他一方面在厨房工作，一方面耳朵听到的都是念佛的声音。

有一天，这位厨师的儿子要死了，临死之前跟厨师说：“爸爸，爸爸，我现在要离开世间了，但是我不能够去好的地方。你有很多佛，如果你的佛给我，我就能去好的地方。”
他爸爸说：“我又没有念佛，我哪里有佛？”
他儿子说：“有啦，你佛很多啦!只要你给我，我就能够去好的地方。”
他爸爸说：“要多少你尽管拿去。”
这话一说，他的儿子就安详地断气了。

事后他请教人家说：“我儿子说我的佛好多，我平常很少念佛呀，佛是从哪里来的？”真正懂得的人就告诉他说：“你帮人家做菜，在那里听七天的佛号，每一声每一声听进去，都是你的，都存在你的阿赖耶识仓库里面。佛号本来就是弥陀的本体，弥陀累生累劫，兆载永劫所累积的六度万行统统在里面，所以当然功德就很大。你是无意在听，如果有心在听，功德就更大!”

佛号利益之大，是因为这一句六字洪名本身就是所有功德的结晶——功德聚（所有功德聚集的地方叫做功德聚），也就是摩尼宝珠，能吐生种种的宝物，这句名号也是一样。不像经文，后面的经文跟前面的经文各不一样，你即使专心地听人家诵经，也不晓得诵到哪里，在诵什么内

容，不知道。这一句名号，百句、千句都是南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛……你再怎样无心地听，还是能听清楚这就是南无阿弥陀佛、南无阿弥陀佛。所以名号简单容易，但是功德却非常之大，像这类的故事很多。（慧净法师1997年7月讲于天津）----------

关于功课

问：请问师父二个问题：第一、过去早上念《无量寿经》四十八愿，晚上念三十三至三十七品，再念佛号，有定课，现在的定课怎么做？第二、到了极乐世界，还要回来度众生，不如现在赶紧多学，到极乐世界还学，这种想法不知对不对？

答：定课因人而异。简单的话，有时间，你诵《无量寿经》也可以，或者四十八大愿也可以，或者诵《阿弥陀经》也可以。不过你如果了解这个道理之后，不必诵经，你专门念佛就可以了，早晚课都是“南无阿弥陀佛、南无阿弥陀佛……”

其他经典不用念，有时间可以去了解它的意义，经典主要是让人家了解意义，依教奉行的，主要不在读诵。读诵如果不懂经义，得到读诵的一点点功德而已。像《无量寿经》在说弥陀的救度，可是我们诵了几千遍还不晓得弥陀救度是什么，这一句六字名号的来源，它的原理统统不懂得，枉费了释迦牟尼佛出世的本怀，也辜负了阿弥陀佛五劫思维兆载永劫的苦行呀!阿弥陀佛都在那里伤心流泪，他站在那里十劫，手伸了很久，就是为了呼唤我们、救度我们。我们还在那里诵经，不晓得他的救度。

所以，早晚可以统统念佛，其他时间再去看《无量寿经》，或者看有关净土法门的道理。这个解释第一点。

第二点，我们净土法门是来回票，到极乐世界一定自自然然会到这个世间救度众生。

而你那个观点认为“我们到极乐世界还要再学，与其到那里再学不如我们在这里先学一点”，这有点不正确，不是这样的。

我们净土法门是点铁成金的法门，尽管我们在这里很愚痴，甚至不认几个字，可是到那里立刻佛性现前，无量的慈悲、智慧、愿力、辩才，百千陀罗尼、三明六通，通通具足，不假借你现在要学什么，累积多少，不用。

你现在就按我所讲的有时间就念佛，或者看这方面的教理。然后自信教人信，就是最大的报佛恩，就是这样的。

对于信受弥陀救度的人，对他来说，天下最重大的事情，就是弥陀的救恩，所以他就会自然地去忆佛念佛，世俗间的事情反而淡了。（慧净法师1997年7月讲于天津）----------

谁也不敢保证临终一念念佛……

问：原来总有些担心：就是谁也不敢保证临终一念念佛。如果是痛苦还可以克服，要是迷糊了，那这一生可就是白念佛了，所以心里为这个事很焦虑，请师父慈悲，再开示一下。

念佛，是现在获得弥陀的救度了，临终即使病痛，念不出佛来，甚至昏迷，但是永远在弥陀的救度里面，在弥陀的光明摄取当中。一方面是已经被救了，所以昏迷不昏迷，念佛不念佛，已经不是紧要的了。已经不看那个了。所以，你在那个时候即使断气了，在那种情形之下断气，也立刻往生极乐世界。

因为所谓被弥陀救度，是弥陀真实的救度，打破我们内心的怀疑不安，使我们信受的那个时候，就在弥陀的光明里面，摄取不舍，即使昏迷，还是摄取不舍。同时，弥陀的生命也就在我们的心中，没有离开。这个时候我们跟阿弥陀佛就是一体的，所以，你什么时间、什么地方、什么情形之下断气，都是往生极乐世界。

如果认为说，昏迷了不能念就不行，必须是靠临终念佛，那是他力中的自力——靠自己念佛的功夫、功德来祈求弥陀迎接，来回向往生。那就不是善导大师的思想了。

所以，现在就具足往生，现在就跟阿弥陀佛一体。一方面是阿弥陀佛的生命在我们的心中，另一方面是我们的生命在弥陀的心中。

弥陀的心就是光明嘛，阿弥陀佛的光明照十方国，无所障碍。那无所障碍的无量光明是摄取哪一种众生呢？摄取念佛的众生。凡是接受念佛的众生，都永恒地处在弥陀摄取的光明里面。所以现在在他的光明中，一断气就在他的无量光明土。

你再是怎样低劣的众生、怎样无能的众生、怎样不会修的众生，都能够进入弥陀的救度。而且本来弥陀的救度就是要救度那一种不会修行的众生嘛。

那么，大家会修行吗？不会修行。我们这里修持最好的，应该是圣安法师。他曾经达到净念相继，功夫成片，梦寐一如，可是对往生还是心中不安，到闻信阿弥陀佛的救度才踏实下来、安顿下来，真正的是“安”了。所以“圣安”，以这两个字作为他本身的名称是最好的。当然以

这一个名字作为每一个人的名字也同样非常恰当。

因为阿弥陀佛事先要我们大安心，所以他说：“吾誓得佛，普行此愿，一切恐惧，为作大安。”“令我于世速成正觉，拔诸生死勤苦根本。”——我要快一点成佛，要赶快拔出十方众生生死苦恼的根本。

我们众生最大的恐惧是什么？就是无常的恐惧嘛。无常一到，就要堕落到地狱去呀。世间上有什么比这更恐惧的？但是阿弥陀佛要给我们“安”，要消除我们的恐惧。所以对一切恐惧来说，唯有阿弥陀佛才能给我们大安心。（慧净法师1997年7月讲于天津）----------

信心决定不变的人，临终还须助念吗？

问：请问师父，信心决定不变的人，已得弥陀不断光明的摄取不舍而当下就决定了往生的身份，往生不必看临终的善相、恶相、如何死去。这样信心决定不变的人，临终还须助念吗？还须嘱咐家人临终事项吗？

答：当然，他往生已经决定了，不必等待助念，也不必依靠助念才能够往生。

我们念佛的人，上有师父，旁边有我们很多的莲友，在临终的那个时候，应该是热热闹闹，不可能是独单一个人，所以那个时候，莲友相约，在他旁边作最后的告别，而临终的人这个时候一定也感到，蒙受弥陀的救度，这个恩非常的重大，所以，即使肉身存在的一分一秒，也要多念几句佛号报答佛恩。临终之时，莲友如果齐声念佛也是一件很殊胜的事情，而且往往人在临终的时候会有不可思议的瑞相产生，那个时候，如果很多莲友聚集在那里，庆祝他的往生，在瑞相当中，容易使一些没有相信的人产生信心。

在台湾台中有位信愿法师，他常常为人临终关怀，他那里的莲友对这方面也很尽心尽力，所以往往都有瑞相，有一个瑞相又往往比他讲经好几年还好，讲经好几年人家不一定信，当下显现了一个瑞相就不得不信了。（慧净法师1997年7月讲于天津）----------念佛念了三天，为什么还是要堕到地狱？

问：师父，刚才您在为大家开示《无量寿经》大义时，讲了一个公案，就是一个婆罗门和他的妻子一起念佛，念了三天，那为什么这个婆罗门念佛念了三天，他还是要堕到地狱，请师父开示。

答：是的，这或许他虽然称念，但是不知道这句名号的原理，或许，虽然称念，可是是一种勉强的念，应付式的念。

虽然堕落地狱了，但毕竟他在生有念佛，这一句名号也会在某一种机缘下显示它的功能，所以结果它的功能也显现出来了，虽然没有即刻往生极乐世界，但是功能显现出来了。

或许这也是弥陀的安排，使他到地狱去，借这个名号度更多的众生，同时又让他还阳来，告诉人家这一则典故，使凡是听到的人都感动，都去称名，然后又传布出去。或许有这一种含义存在，因为他的事迹，就是很简要的这样述说而已，至于其它的前后原因什么统统是没有交代的，所以，我们只能这样地推论。

我们知道，这一句名号能够使称念的人往生极乐世界，这个婆罗门不能往生，那有种种原因。

往往能够往生的当然都是一生专称佛名的人，一生专称佛名就必定往生极乐世界，因为他之所以专称佛名，当然有他的动机目的，他的动机目的无非是厌离娑婆，愿生极乐，然后才会去称念这一句名号，至于说他有了这个动机而称念这一句名号的时候，他对于弥陀的救度是否有充分的了解，那已经无关紧要了，就必定往生，因为，他已经合乎往生的条件了——厌离娑婆，愿生极乐，专称弥陀佛名。

如果不是这样的话，往往会半途而废，就像刚刚所问的一些老太婆，告诉她这一句名号，非常的好，只要称念，能消业障增福慧，可是她生死心不恳切，所以，一遇到病痛逆境，就没念了，那没念了，似乎这一个缘就断了，就减少了。《阿弥陀经》里面说：“若有人，已发愿，今发愿，当发愿，是诸善男子，善女子，皆得不退转於阿耨多罗三藐三菩提。于彼国土，若已生，若今生，若当生。”意思说他有真正的愿，现在有真正的愿，现在就往生，现在如果没有往生，条件因缘不具足，现在不往生，将来也会往生。所以，后面的经文就说：“是诸人等，若已生，若今生，若当生。”已发愿的或许已经往生，不然的话就现在往生，因为他有这个愿，不管早与晚，都会往生，所以说：“已发愿，今发愿，当发愿”，就“若已生，若今生，若当生”。不怕不往生，就怕你没有这个愿，厌离娑婆，愿生极乐，无形中就会称名。

刚刚讲的这一种众生无形中也是经过弥陀所呼唤的，为什么？弥陀的呼唤是随时随地都在呼唤我们，有情无情都在为我们说法，他以极乐世界的清净庄严来吸引我们，这个就是弥陀的呼唤，只要引起我们愿往生的心，阿弥陀佛呼唤的目的也就达成了。（慧净法师1997年7月讲于天津）----------人在世间

人在世间，爱欲之中，独生独死，独去独来。

当行至趣，苦乐之地，身自当之，无有代者。（《大经》）一周前拜读三月三十日之来信，要我表达意见，实感惶恐。我也是苦界的一个又愚又痴、烦恼具足的众生，所见所闻，所悟所解，自无超胜可言，难免诒人笑柄，何况又没有社会常识与经验。既无点墨可谈，强而谈之，自然会错，甚而文不对题。不过好在都是知己，讲对讲错，不过嘴就是了。

佛弟子在社会工作中的态度等：既是佛弟子，应有佛弟子的气质，无论站在任何岗位上，都能以佛弟子的香光薰陶他人，引人入佛。不过话又说回来，所谓“佛弟子”者，佛的弟子也，是佛的学生。学佛的人，还在学的学佛人，在学的过程中，有学得成，有学不成的。又，末法众生，学而难成者，比比皆是，因而“佛弟子”三个字，实在很难承当。

《论语》曰“随遇而安”，《中庸》曰“无入而不自得”，这是君子之事；《孟子》曰“豪杰之士虽无尧舜亦兴”，这是豪杰之事；俗云“时代创造英雄，英雄创造时代”，这是英雄之事。吾人都是愚下凡夫，此亦难以承当。

学佛之人，应该质直，不充体面，当一天和尚敲一天钟，在什么岗位说什么话。没有能力或没有兴趣，能培养就好，不能培养就应退步回头，以免自恼自苦。

佛弟子以学佛为第一，有妨害自己学佛的，再好皆应舍；有助益自己学佛的，再坏也应就。

不过，古人云：“万般皆是命，半点不由人。”“命”就是宿业，我们大多都是随着宿业在走。《论语》曰：“不知命无以为君子。”古德云：“知命者于人无怨。”《菜根谭》云：“诿罪掠功，小人之事；掩罪夸功，众人之事；让美归功，君子之事；分怨共过，盛德之事。”又云：“天道亏盈益谦，地道变盈流谦，鬼神害盈福谦，人道恶盈好谦。”《大经》言：“荷负群生，为之重担……如纯孝之子，爱敬父母，于诸众生，视若自己。”以上都是学佛的人应知应学之事。

《法华经》言：“三界无安，犹如火宅，众苦充满，甚可怖畏。”世间之惬意事、乐事，都是相对，非究竟。乐是苦因，一息不存，便是来生，六道四生，随业受报，轮回未出，必堕地狱。若能体会地狱之痛苦，则一刻也不能自安。深悟无常，切求出要。告诉自己：不但自己要早日信心念佛，也希望他人早日信心念佛，这是悲心的培养与表现。

自觉罪恶深，常存罪恶感，此种人较难开悟；不过较容易进入净土之门。这就是二种深信之信机即信法。

有受戒才有破戒犯戒可言，没受戒只是道德上的一般罪。甲女不但身犯，心也犯，只是不觉，没反省而已。若论甲乙二女所受的染污，都是一样大，只是有觉有不觉而已。

“万恶淫为首，论事不论心，论心天下无完人。”此语非出自《论语》，这句话是站在世间观念为世人凡夫设想而言。一切唯心所造，若此心炽盛，即虽无身犯，亦必堕落。《楞严经》言：“纯想即飞，纯情即堕。”《圆觉经》言：“一切众生，皆以淫欲，而正性命。”如果没有淫欲，即已超凡入圣，哪还会有众生的性命！一切众生，无不随业牵引。有时出生为贞女，有时出生为淫妇；或许此生为僧，持戒清净，或许来生为富，恣纵淫逸。六道未出，梵行未立，任谁也不可轻言“我已如何如何！”知此，唯有一任弥陀之悲救。弥陀无碍之光明，不受凡夫善恶之障碍。

都是凡夫，都有烦恼，不管已信未信，都有不能高兴之时。天性豁达乐观者，即不知生死轮回，未有信心，其人亦终生欢喜过日。业障深重、烦恼炽盛之人，即使信心决定，亦难免笑颜难开。不过，心意柔软，反求诸己，是信者之特色。

学佛之人，受授要有分寸，不可苟且，应知凡事无论巨细都有因果。权益之事，更不可侵犯，以免偷盗。

从来信中，知大家对阿弥陀佛的信心尚未确立，应更加努力，切莫看轻。人生的大事，是生死轮回，古德云：“世间大事唯生死，不念弥陀更念谁。”人生的目的，是信心念佛，经云：“唯此一事实，无二亦无三。”（1989年4月14日）----------

人生之目的（一）

人，谁都有欲望。欲望有净不净，有深不深，有显不显。所言“欲望是成长的原动力”，则依净欲，将使人成佛，依不净欲，将使人下堕。

其实，人有欲望，都是不净、有污染、而且深的。即使不显露，却如暗流，可谓根柢深植。平时按兵不动，而且看不见；但一到想起心修行时，欲望便起，处处成障。因此修行乏力，结果修行不成，直觉地狱之火，一直燃烧着身，燃烧着心，那个时候，只有绝望。所以，人一到最后，无不绝望。因此，《无量寿经》言：“大命将终，悔惧交至。”

我们生下来是为了什么？

活着是为了什么？

人死了之后又成了什么？

人生的大事、人生的目的、人生的意义是什么？

不知人生的目的而活着，不是没有意义吗？不是迷迷糊糊地在过日子吗？不是蒙着眼睛往无间地狱迈进吗？

释尊说“人命在呼吸间”、“人生无常”、“人生是苦”、“必堕无间”、“众生闻者，应当发愿，愿生彼国”，而自己的心行，不是彻底地在跟释尊唱反调吗？以行为来表示否定吗？那么如果自己是对，则释尊便错了。

这世间的一切，都是为了学佛而存在的，是为了学佛而生活，为了念佛而生存，否则，一切的一切便全部失去了意义。

人生的大事是“后生一大事”，“后生”即是死后的世界。五戒成人，十善生天。人生在世，戒、善俱缺，因此，后生必堕地狱，人生的目的在于解决这“必堕地狱”的后生一大事。此生很短，而未来无尽，无尽的未来是往生极乐或堕落地狱？唯有这才是人生的大事，这大事不解决的话，生而为人的意义便失去了。要解决这后生一大事，自己没有力量，诸佛菩萨也没有力量，这十方世界中，唯有南无阿弥陀佛才有力量，而且弥陀的存在，就是为了拯救我们这必堕无间的众生。“若不生者，不取正觉”：如果不能使我们往生，弥陀便放弃佛的资格，无资格称“阿弥陀佛”。而今，阿弥陀佛的光明遍照十方，在说法度众生，我们唯有任凭随顺弥陀的救度，不论自己是善恶贤愚，投入弥陀的怀抱，过安稳的日子。

我能存在是弥陀之荫
我有今天也是弥陀之荫
虽然依旧忧悲苦恼
但弥陀使我领受那永不绝望的安慰
弥陀生命充满在我心中
弥陀光明环照在我身上
向着净土前进的人
步步都踏着永恒的爱
时时浴在不灭的光中
今天 明天 永远
译古德嘉言共勉：
一、世间之难住多忧，即是出世间之缘，
人虽下贱不高贵，亦是入菩提之导。
二、苦生于欲而劳身，名出于我而费心，
知命者于人无怨，知足时于世无求。
三、见朝结草尖之露，思此身脆弱不坚，
就夕立空中之烟，悟世事梦幻无常。
四、求而应求法之缘，慕而应慕道之友，

报而应报佛之恩，谢而应谢师之德。（1990年4月22日）----------
《书信集》人生之目的（二）
人到底为了什么目的而生下来？
又到底为了做什么事而活下去？
非活下去不可的理由是什么？
你人生生存的目的是什么？
你这样每天反复地过同样的吃、睡、工作的生活可以吗？
你的人生就这样地结束满意吗？

这些事你曾否考虑过？凡是生而为人，若对这些不加以深切思惟，那太枉费生而为人的价值了。

你们听闻佛法有段日子了，应该知道得人身是极为困难的，这种困难实在太难以形容了，当听到得人身如掌中土，如盲龟浮木，如高山垂线时，心中有何感想？若没被惊吓，当晚睡不着，那善根太浅了，根器太钝了；若更认为那是天方夜谭，是乡村老太婆才有的迷信，那真是“一阐提”了。

听闻佛法，要以法印心，要深入思惟到自己就是那样。人身既然难得，可见失去了人身，后生便堕入三恶道。即使幸而为动物，应知被割被蒸之后摆在桌上的那块肉就是自己；何况每天杀生吃肉的自己，连当动物的缘都说不上，除了地狱之外，别无去处。既是这样，则若今天一死，今天就要承受地狱中无法形容、难以忍受之苦。而人生无常，此身脆弱，人随时都会死，地狱之火就在每一个人所踏的脚下，善导大师说：“三恶火坑，临临在足下。”这比什么都现实、都严厉，是真可惊可怖，这不是儿戏，不是笑谈，不是开玩笑，这是人生之大事，学佛就是要知道人生有这一大事，而在今天这一口气还在时，立刻把握，非解决不可，因此这是所有人的人生之一大目的。

尽管每人之性情、趣味、事业各有不同，但只要是人，就有这件大事，就非早日解决不可，否则，每日若不恐怖不安，岂非是愚顽不灵。因此，人生之目的则是人类共通，万人皆同。

我们知道有这人生之大事要解决，有这人生之目的要完成，但世上有更多的人未闻未知，而这些人都曾是自己生生世世以来的父母兄弟，你能忍心看他们堕入火坑、承受遥远漫长的火烤油煎之苦而不动心吗？因此，应该发起大志，要救度自己，也要想度他人。

而能救度自己及生生世世的父母兄弟的，唯有弥陀伟大的悲愿。
……

要下大决心完全放下似乎很难，但请想想，人生的最后，得了什么？又带走什么？岂不是“世上万般带不去，一双空手见阎罗”吗？人都有一个借口，认为民生问题很重要，是的，但只要不饥不寒，便可度年度日。“世间虚假，唯佛是真”，人为虚假的事付出全身力量与一生性命，却将真实佛法的事看作业余，而在工作之后、娱乐之暇才想到学习，这谈得上聪明有智慧吗？人生在世，谁能免死？偏营眼前之事，不虑后生者，愚也！

当然，最重要的是从事布教，使佛教深入民间，达到各阶层，引接每个人，所谓“自信教人信，真成报佛恩”（善导大师语）。若能如此，则是将道业、学业、事业三者贯串，三者合一，不像一般学佛者，道业是学佛，而所研究的学问却与这没有相关，而事业兴趣更离得远了，这样一生的光阴、精神、力量分开了、散了，难以集中、专一，多么可惜。
青年人啊！你要早日奋起，地狱必须离，极乐须求生。
青年人啊！你要竖耳倾听：弥陀在呼唤，群生在哀嚎。
青年人啊！你要深刻觉悟，世事梦幻不真，人生老少不定。
青年人啊！你要即时放下，勿迷于私欲，勿为五斗米折腰。

青年人啊！你要给大众带来往生的信心，你要给大众带来不死的希望，带来踊跃的欢喜，带来天上天下无可伦比的价值与意义。
青年人啊！不要为了尝一滴蜜而使自己及生生世世的父母兄弟永在恶道，万劫不复。
青年人啊！你要有大志，不要迷失心志，伟大的弘法事业在等着你。
青年人啊！你要充满使命感，任重而道远，弘法是家业，至死而不渝。
青年人啊！你要早日解决人生的大事，完成人生的目的，才有人生的价值与人生的意义。

青年人啊！你要知道，向净土前进的人，步步都踏着弥陀慈悲的爱，时时浴在永远不灭的光中。

《乐邦文类》云：

噫！梦幻非真，寿夭难保，呼吸之顷，即是来生，一失人身，万劫不复，此时不悟，佛如众生何？
愿深念于无常，勿徒贻于后悔。
（1992年4月1日）

《书信集》人生之目的（三）
再怎么强调说明都不会过分的是学佛的事。

学佛要知道有“三世因果、六道轮回、善恶报应”等事实（因果报应的道理是佛法的骨干），同时，以出离为动机（亦即是“出离心”），以解脱六道的生死轮回为目的（这是最低限度——再高一层即是发菩提心），才可称为真正佛教徒。因为佛的本怀是要众生在今生就直接脱离六道之生死轮回。因此，真正佛教徒必须是不贪恋财色、名利等世间欲乐（有出离心），了解世间虚假、人生无常。所有万物，一切是非、好坏、成败、得失、苦乐、祸福等，只是宿世之因与今世之缘暂时的和合，其本身没有一个自体，既非固定不变，也非永远不灭。有了这个观念，才具有学佛的正见，这也就是所谓的“三法印”——诸行无常，诸法无我，涅盘寂静。

但这对世间人来讲，实在很难，几乎无法做到（若以一般法门来讲，无法也得设法做到，否则岂非永永远远都在轮回受苦）。所以，真能做到的人可以称为“大丈夫”。古人说：“出家乃大丈夫之事，非将相所能为。”因出家的动机与目的，都是为了出离也，就是要摆脱世间的一切束缚烦恼，而向着出世间涅盘寂静的目标前进。但若身虽出家而心未出家，则只是挂个名，不是事实，只是形似，而不具内涵。所以彻底言之可以说：“出离乃大丈夫之事，非将相所能为。”（出家者，多如牛毛，能如此者，少如凤角。我亦未能）。虽然如此，佛又不忍众生永受轮回之苦。即使烦恼重，不能在今生脱出三界，但至少来生不要堕入三恶道受苦，起码也能再生为人或升天；既不受苦，同时还必须能够遇到佛法，有学佛的缘；因此详说五戒十善的功德，目的就在这里。所以来生为人或升天只是个跳板，博个再有学佛的因缘，这是极不得已的，而不是以生人或升天为目的，更非要人注重人天的福报，因为人天的五戒十善是世间法，尚有污染，非解脱道。

但话要谈回来，世上有谁真正具足五戒十善的功德？虚假不实、嫉妒谄媚、贪财好色、自私自利惯了的众生，业深障重，烦恼强盛。单单五戒（不杀生、不偷盗、不邪淫、不妄语、不饮酒）之中的一戒都守不清净，何况十善！经中说“心常念恶，口常言恶，身常行恶，曾无一善”，又说“心口各异，言念无实”，又说“大命将终，悔惧交至”。

试问我们大家，有谁不是这样（我即是其中一人）？这其实是所有人的形貌。然而，其后果是如何呢？佛说：“财色名食睡，地狱五条根。”又说：“一切众生，必堕地狱。”所以唐朝之善导大师悲叹的说：
自身现是罪恶生死凡夫，
常没常流转，
无有出离之缘。

意思是说：大部分的人，其行为是“罪恶凡夫”，其命运“永在恶道，无出离之缘”。如此的众生（我们大家），实在是无法形容的可悲可怜，无可奈何得可哀可叹，故佛说：

一切众生，

都是可怜悯者。

能发出离心是“大丈夫”，是真“出家人”，是真“学佛者”。但其他绝大多数的“常沉恶道，永在轮回”的众生怎么办？

南无阿弥陀佛的大悲愿力也就在这里显现出来。

阿弥陀佛老早就已深深知道我们就是这样的众生，承受常没常流转之苦，而感同身受地说：“众生苦恼我苦恼，众生安乐我安乐。”因而为我们经过五劫的时间，发了“不论何人都必定救度”的四十八愿，又为我们经过兆载永劫的时间去累积菩萨行，然后完成任何人都能往生的净土与力量。

弥陀的愿，为我们而发，弥陀的行，为我们而修，弥陀的功德，都是为我们，都是我们的。原本只知作恶、不会修行、无愿无行的众生，因有弥陀的成佛，便白白地拥有了解脱六道轮回、往生净土成佛、还来娑婆度众生的功德。

但我们若对此事未闻、未知、未信受，则依然是个造业凡夫，轮回受苦；若有闻知、信受弥陀救度，称念弥陀名号，则决定往生。虽未出娑婆，已非娑婆的众生；未生极乐，即是极乐的菩萨。弥陀的光明，永远摄取不舍。弥陀的功德，纳入我心，弥陀的光明，摄护我身。我在弥陀光明中，弥陀在我的信念中，我入佛心，佛入我心。如火烧木，一体不离，我与弥陀共起卧，共出入，成为“我苦恼弥陀苦恼，我安乐弥陀安乐”之佛凡一体之身，虽是凡夫，却位同菩萨。

佛法虽多，唯有净土法门是拔苦与乐的妙法，是转凡成圣的神丹。故极恶深重凡夫，获得弥陀金刚不变的救度，便蒙诸佛金口的赞叹说“则我善亲友”、“次如弥勒”。

人生的目的就是学佛，学佛的目的在于今生离开轮回，成佛度生。唯有信受弥陀救度的愿力，才能离苦得乐，成佛度生。因此，人生的目的在于信弥陀救度、念弥陀名号。

佛说“人生是梦”、“人生是苦”。在既梦又苦的人生中，遇到弥陀慈悲的救度、被弥陀所拥抱的人，是世间第一幸福的人。

我早晚都在盼望着，所有的人，都成为世间第一幸福的人。（1992年4月8日）----------

人生之目的（四）

十几天前曾寄去一封信，不知收到吗？我是个愚笨的人，虽然学佛，依然没智慧，在佛法上不能给你恰如其分的引导，颇感歉疚。但茫茫人海，却在异地相逢，岂非无因，唯愿凭此因缘，使梦幻短暂、生灭无常的人生步入真实永恒、不生不灭的境界。一切众生，都可怜愍，我早晚都在盼望着，所有的人，在有生之年，早日悟入佛法，超脱生死，虽然事关各人善根，但此心念，无时或止。

你是个有善根的人，只二十几岁就买了经文佛书去看，想一窥佛法的奥妙，并且自动参拜佛寺，又请求盖章，想让巡礼的脚印，永留痕迹，永保记忆。在京都的留学生，你是最虔诚的（出家众除外），不禁令我心底感动。

佛法可以照亮心中的黑暗，指出人生的方向。学佛可以启发心中的智慧，导正旅途的步伐。没有佛法，人生是愚痴盲目的。不知学佛，一生是空过悔恨的。

此生即使再怎么幸福快乐，都是短暂而有缺陷，如果知道有永恒的未来，而同时寻求对未来的超越，则今生的幸福快乐便能获得圆满而且永恒，所以凡是人，都要学佛，都非学佛不可，因为人生的未来没有第二条路。

佛法可以增加人的智慧，但佛教的最后，不是智慧或知识的问题，而是人心的问题，是生死的问题。学佛若只是拥有智慧与知识，也不能使人超凡入圣，即使再有智慧，也会做恶事，再有学问也会起恶念。无论是谁，都无可奈何地对此从内心发出悲叹，何况世上有更多的人没缘学佛而无智慧，也有更多的人念恶行恶，而心中充满着苦恼。此生既是苦恼，来生依然苦恼，佛说：“从苦入苦，从冥入冥。”学佛就是要解决人类今生及后世的苦，这是本质的问题，学佛若忘了这一点，那佛学就会只成为哲学，学佛也失去了重要的内涵而没有意义。

顺便寄去两块念佛的录音带，韵律优美，能深感人心，能解人愁闷，希望你能喜欢。

不管是谁，学佛始终都要“一向专信阿弥陀佛”，“一向专念阿弥陀佛”。唯有阿弥陀佛，才能使每一个人生前获得大安心、大满足，死后决定生净土、成佛果。

我说这种话，难免会给人武断、蛮横之感，其实念佛法门，若就其平常而言，没有其它法门比这更平常了；若就其高深而言，没有其它法门比这更高深了。但愿我有智慧也有机会跟你讲解念佛法门的奥妙，因为这是万法的结晶，也是佛法的结论，是释尊出世的本怀，也是吾人学佛

的目的。
（1992年4月19日）

人生之目的（五）
4月30日来信敬悉，我依然如旧，一切安好。
能伴母同旅异国风情，既参学观光又尽孝思，为你高兴。

其实人生如旅人，天地如客舍，但应该思考的是，悠悠天地，辽辽古今，而刹那人生，到底占了什么份量？何以会有我，我是什么，我从何来，又将何去？为了什么而生下来，又为了什么而活下去，不得不活下去的理由是什么？人生旅于天地之间，是否有何目的？再如何长寿快乐，也是电光石火，瞬息便逝，这样的人生，究竟为了什么？没有目的之人生，说得上有意义、有价值吗？且死后是有是无？不知死后是有是无的人生，再如何长寿、富有、快乐，心底仍然免不了潜有莫名的不安与苦恼。

人的内心之底有着莫名的不安苦恼与孤独寂寞，肉体虽有同伴，心灵没有同伴；现在虽有同伴，未来没有同伴。因此人生没有真同伴、真亲友，人生谁都是“独生独死，独去独来”，始终都是孤独而寂寞。

古人说“偏营眼前之事，不虑后世者，愚也。”人生有三世，过去、现在、未来，但今生很短，未来世无穷。无穷的未来，是不可能再度当人的，大多堕入三恶道，三恶道时长苦重。度脱来生之苦，决定在今生，因此，有生之年，必须完成救度来生，这件事是每一个人的“人生大事”，解决这大事是每一个人的“人生目的”。不知此一大事的人，其人生无目标；不知此一目的之人，其最后的感觉是“一生空奉公”。

人生有限，欲望无穷，越是成就，越不满足。一旦临终，万物离散，一想到死，心中不安。若能解决轮回之大事，则虽贫乏，亦是人生之大胜利、大安心、大满足。
因此，人生有两件事，无论是谁都非知不可：
人生之大事（即“必堕恶道”之后生之大事）
人生之目的（即解决人生之大事）
同时，人生无论是谁都非学佛不可，因为唯有佛法才能说明此两件事。
何故会有人生之大事？
如何完成人生之目的？

唯有佛法才能照亮心中的黑暗，指出人生的方向；唯有学佛才能启发心中的智慧，导正旅途的步伐。没有佛法，其人生是愚痴盲目的；不知学佛，其一生是空过悔恨的。

人生不是为了工作吃饭而已，工作吃饭是为了维持人生的一种手段；而人生的生存却另有其目的，一切的一切，都是为了达成此目的，若不知或忘记此目的，他的人生是白过而无意义。

希望你一面学佛，一面工作，世间唯有佛法才能满足自己，才是真充实，否则内心之底，谁都会有空虚之感。
人生谁都是过客，相守百年也是梦，
世上万般带不去，一双空手见阎罗。
人生难得，佛法难闻，
此身不向今生度，更向何生度此身。

我早晚都在盼望着，所有的人，在有生之年，早日完成人生之目的，诚然事关佛缘，但此素怀，无时或止。
（1992年5月14日）

称名无造作

信心念佛之人，不假修持之造作，日常生活，唯任运称名便可。《大经》言“乃至一念”（短在一念）；又言“乃至十念”（长在一生）。《小经》言“若一日乃至若七日”。此等经文皆谓：闻说阿弥陀佛，一念信心发起之时开始，一生之间，唯执持名号之称名念佛。此之称名，亦是无造作，所谓“念佛以无义为义”，亦即“僧俗善恶不选择，时处诸缘无拘碍”。

行事为人

“造罪是人，救度是佛”，既信佛力，自知其罪甚深，除地狱外，无栖身处；除弥陀外，无得救法。在一念信受间，自知应忏悔而无忏悔心，应惭愧而无惭愧心，其罪恶实不可形容。如是之人，佛德熏心，心多柔软，常仰念佛恩，欲以现生行“还相回向”之普贤行，而深感心余力绌。如是之人，欲善而不能，何况故意为恶？以恶为庄严，断无此理。若其借口弥陀慈悲，而放浪形骸，则可知其未深深体会机法两种深信，非净土信者，未蒙佛恩，故其言行，无佛德之熏习。

信顺救度之人，外亦不现贤善精进相，以知自己是恶人，既无至诚真实心，亦无清净不染心，毫无自力，一切皆任佛力（不断烦恼得涅盘）。外若现贤善精进相，则是内外不相应。虽然如此，其行事为人，对己有良心，对人有爱心；念念常思己过，言谈不论人非。能宽谅他人不计

较，因知自己亦蒙弥陀之大宽谅故；能布施他人不悭吝，因知自己亦蒙弥陀之大布施故（实则深知自己罪深恶极，无宽谅他人之资格，故亦无所谓行忍辱之感）。而于父母、周遭之人有感恩心，以有此身此境，方获信心，得脱三界故。

又第十八愿“唯除逆谤”之文，显明不漏群机之外，亦是诫人孝顺父母，友爱兄弟，和睦亲邻等纲常伦理、去恶行善之意。《大经》下卷五恶段之文，即是具体说明此意。故第十八愿及整部《大经》圆说真谛与俗谛，无遗无缺也。（1996年12月20日）----------

信心

学人有疑，应决其疑，既已无疑，即是金刚信，任何人来言妨碍，亦不动摇破坏。

归命即信心，信心发起时，即是真归命。在机法两种深信之下，自然发起归顺弥陀呼唤决定之敕命。

烦恼具足之凡夫，自是欣厌不切，火宅之感不真。然若知自己是必堕地狱之身，即能生信心，此心自具欣厌之情。凡夫难免多少有留恋世间之念，然无碍往生，寿命终时，即生极乐，摄取不舍故。

信心以弥陀之真实为本质，亦即弥陀真实之存在是自己之信心。凡夫之心，浮动如暴流，无一刻之安住，唯有阿弥陀佛是常住，今日、明日、尽未来际皆如是常住不变；弥陀常住不变故，得此信心亦是常住不动，故此法不可以自己浮动之心为标准，应以常住不变之佛为标准。履善法师有一首偈形容他的心路历程：

久向妄心问信心，如拨断弦责清音，
何知微妙梵声响，嘹喨觉物远且深。
自己之妄心浮动，不可有不变之信心，弥陀决定不变故，吾人信受之，亦决定不变。

世间多有人或听闻或研究此理，然只当作学问或观念，故始终未发信心，此皆因不知不惧六道轮回，无有机法二种深信故。

听闻与起信，未必同时，请阅《法然上人文钞》213页，其“一得此理，无复疑念”，即是起信，亦即一信之后，更不再疑，此即信心决定。

此法闻而思，思而疑，时节因缘到时，即能触境而悟，当下起信（此悟非明心见性之悟），所谓“一得此理，无复疑念”也。

名号是佛之愿心、愿力、大心力，信心是闻信此之名号故，名号、信心并不相异，信心之体（本质）是名号，故是一也。

古德言：“信心者，真实心也；既是真实心，即非凡夫之迷心，完全是佛心也，此佛心授与凡夫时，谓之信心。”

古德言：“中间之白道，或言‘行者之清净信心’，或释‘如来愿力之道’。此即显示行者所起之信心，与如来之愿心一体也。”

欲生安乐佛国者，无上宝珠之名号，
与真实信心一体，鸾师言无别道故。
十方众生，根性万差，故起信情况，各不一准。
（1996年12月23日）

人生最根本的恐惧

人生最根本的恐惧是死，这恐惧若没有消除，则一生无论如何拥有成就，都不满足。十方虽都有佛，但这恐惧只有弥陀能安之。经言：“一切恐惧，为作大安。”又说：“拔诸生死，勤苦之本。”异译之《大经》亦言：“拔人勤苦，生死根本，悉令如佛。”根本的烦恼，心底的恐惧，接触到弥陀五劫思惟的本愿，“若不生者，不取正觉”的誓言，所有苦恼、恐惧，当下转为喜悦与安慰，悲喜之泪，不禁夺眶而出。旷劫以来的无边罪业，立刻消除，永无穷尽的生死轮回，当下休止。

信心一发，即是往生，烦恼未断，已得涅盘，奇哉！妙哉！不可思议哉！
爱欲荣华，不可常保，
皆当别离，无可乐者。
此亦客也，不可以久，
图久远者，莫如西归。

悲哉！昙鸾大师云：“三界是生死凡夫流转之暗宅。”又说：“三界是有漏邪道所生，长寝大梦，莫知稀出。”又说：“胎卵湿生，缘之高揖；业系长维，从此永断。”岂不快哉！

人生最高的价值，就是信受弥陀的救度、称念弥陀名号；最大的喜悦是被弥陀的光明拥抱。在这短暂的客舍，能逢本愿，已是不虚此行。虽然身心愚劣，日夜有弥陀相随；虽然尚在娑婆，已入极乐圣众。岂不快哉！

让我们吟味同乘愿船、共渡西方之乐吧！（一九九七年六月二十二日）----------何惧之有

慧净愚痴毒恶之徒，虽然出家，恶性难侵，心如蛇蝎。若无弥陀悲救，一息不来，当长堕地狱。静夜思惟，不禁悚栗悸动，心中狂乱；幸蒙弥陀慈光撤入心髓，告言：

五劫思惟兆载苦行，正为你预修；
若不生者不取正觉，正为你完成；
无边大利无上功德，皆为你准备；
念佛众生摄取不舍，你何惧之有！

如此一念之间，忽然心安，疑虑尽除。罪业满身之人，顿蒙大赦；负债累累之身，一时得赎；千生万劫轮回之报，刹那停止。身心轻利，感泪难抑，长时积郁，一时得解，犹如水库泄洪，嚎啕大哭。

慧净当堕地狱之人，蒙弥陀调熟，得生人身，复闻佛法，终蒙救护，弥陀弘恩，昊极叵能形容，除感不思议不思议之外，无有启口处。当拜读大札，心有戚戚焉！正是同一信心无别道，远通四海皆此情，可谓信心的感受，千古同辙，万人一揆。慧净愚痴无智，无德无能，所出的书，本来现成，假净之名编之而已；虽有录音带，也是依经论释，拾古人牙慧，真感惭愧莫名。（1997年10月12日）----------

远离讥嫌

回顾台湾到日本留学的比丘之中，竟有一半还俗，究其原因是日本社会很繁华而又很开放，五欲生活丰富，女人温柔，到处充满声色犬马的诱惑，身处其中，稍一不觉，便成日日陷入而不知之势。

然还俗的当中，有的在当地结婚滞留难归，有的回来却从此不得不隐姓埋名。当然他们都懊悔一时的迷失，想从新脱俗，过清净自在的生活，奈何已身陷枷锁，无法如愿。而净也曾遇到从某地区某大佛教团体所派出的一位比丘，到日本进入研究所进修学位，不久躲躲藏藏地与人同居，不知后来如何。可悲！

人是感情的动物，稍一不慎，日久生情，乃是常理，终使自己难以自拔而误了平生，不免令人叹息。因此大圣佛陀禁止男女僧众同住同行，纵有言语，亦应摄心。佛陀慈悲的呵护所垂示的教诫之语，真是保护僧侣的坚锐甲胄。一个人一旦与人有了不当的感情，那便是痛苦的开始，从此心里有了感情的担子，隐约增添了无谓的苦恼，最后难免有损佛门的清誉。

（近来）有几个地方或写信或电话传来了一些可怕的是非，令人难以置信，也难以不信。毕竟仁者出家不久，有些方面见闻未广，未必能持好分寸。好在后来澄清了一些误会，很欣慰你能清净自持，磨而不磷，在涅不缁。

往往当局者迷、旁观者清，所以别人始终是自己的一面镜子，面貌之垢不易自觉，承蒙他人指出，使自己有擦净的机缘，则对方无宁是自己的良师益友，足可称谢。因此应该畏惧人言。儒家亦言：“君子有三畏：畏天命、畏大人、畏圣人之言。”天命是指因果法则，大人是指众人舆论，而圣人之言神钦鬼伏，故大圣释尊的垂诫更应遵守。玉不琢不成器，人才如玉，经过锻炼更能成为连城大器，故精金美玉都从烈火中锻炼而来；希望仁者能畏惧人言。

回忆慧净出家之初，家师上人即常告诫说：“要断绝女缘，彻底远离讥嫌之人，避开讥嫌之地，不妥协，不苟且。”诚然，出家人重讥嫌二字，故有“讥嫌戒”的戒律；能守讥嫌戒，就能保护佛教，保护他人，保护自己；如此则众生欢喜，龙天欢喜，弥陀诸佛无不欢喜。

佛门是最讲“洁”字的，尤其是割爱辞亲，成为人天师范，其身口意的行为是信众的楷模，所以出家众的立身处世要比在家众严谨，固应严以律已，谨言慎行，持身如玉。信众对于佛门，尤其是身负弘法之崇高神圣使命的比丘，其眼睛总是特别雪亮，要求也特别严格；万一被发现有了某些不如法，难免因失去了可敬的对象而产生失望之心。

仁者是男众，希望以仁者的才德在当地培养志同道合的男众（应该不难），彼此协力，弘扬弥陀悲愿，拯救如下雨般将堕地狱的群萌。毕竟男众与男众相处，不起人疑，能增信赖。家师上人亦常告诫说：“出家人应以法为重，如果为了某一个人而失去了广大的信众，便是法门的罪人，愚痴的行为。”此语慧净至今顶戴奉持，不敢或忘。

中国古来有礼仪之邦的美誉：讲仁义、敦伦常、重孝道、尚礼节。这固然是儒理教化的普及，也是佛教因果的扎根。大陆大多还能有此保守，可惜台湾饱暖思淫欲，竞相学习日本、欧美开放的风潮，致使国中生半数有性经验，高中生堕胎随日而增。所谓人心不古，世风日下，欧美日本如此，台湾亦然。难得大陆能维持保守的美德，可喜可贺。佛门始终是保守的，唯有保守才能维持佛法的面貌。在此浊恶之世，犹如人处暗中，唯有佛法是唯一眼目，曜世明灯。但可悲的甚至有僧众倡言开放，并谓“只要喜欢，有何不可”，闻之惊心。末法之世，厚生利用之术一日千里，而修身养性之道如江河日下。

家师上人曾言：“出家人有三关：名关、利关、色关，一关比一关困难，所以必须避免男女相处的讥嫌，万一不能，则应知守大体、有分寸。”家师语重心长，如同佛陀殷谨的垂诫，亦如

亲鸾上人敏锐地对于爱欲广海、名利大山的可悲、可耻、可伤。事情不生于发生之时，乃由微而着，是故君子防微杜渐，必慎其独；而学道之人见机而作，知非即舍。

“君子以文会友，以友辅仁。”此信充满逆耳之言，然净爱护仁者之心，与之恰成正比。何况我们同为男众，同入佛门，同念一佛尊号，同蒙一光摄护，同托一莲化生；将见前生者导后，后生者访前，可谓四海兄弟，同气连枝。尤其净已上了年纪，而仁者正当年轻，将来前途未可限量，故以净土栋梁期之，若能自爱羽毛，则广大信众将蒙其福；倘若不慎有所差迟，将是广大信众之失。

古人说：“君子之爱人也以德，细人之爱人也以姑息。”慧净与仁者既同是男众，爱护之情甚切，若知而不言，言而不尽，则非真友、直友、益友，理不可默故，乃不避忌讳，披肝沥胆，剖诚相见，恺切直陈。然而圣贤之言，神钦鬼伏，人人敬重；净卑贱之人，语无伦次，不可见重于人，但望有益于仁者万一则足矣。顺耳之语容易使人汩没而不知；反而逆耳之言藏着佛恩的悲心。

古德有言：“修道无道友，家中无扫帚。”仁者离开道场，只身在外，上无良师提携，下无道友琢磨，而净忝与仁者长久已来相知相惜，才敢呈上肺腑之言；若是别人，自应噤若寒蝉，所谓“路逢剑客须呈剑，不是诗人不献诗”，亦如“自己家里人，方说自己家里事”。

世人犹如粪中秽虫，争处不知清净，乐秽不喜清流。我等既为沙门，立身行道，则不可为色所迷，为情所困；应防微杜渐，防患未然，严守讥嫌之戒。

净出家受戒之时，写了一首不像样的诗，自我期勉；文虽拙劣，聊与仁者互参：

前生已种出家缘，
世事纷纭不可牵，
今日袈裟披上体，
来年同佛往西天。（一九九八年六月三日）

得救的心情

信心决定就是被弥陀救了，已非娑婆久客，已是极乐圣数。其内容是机法二种深信，此信心是初后不二，初后一贯，相续不断；其位格是机法一体，佛凡一体，摄取不舍，住不退转。故断不至于改信外道邪教。犹如忠犬不认异主，孝子不认贼为父；亦如忠臣蒙王恩宠，常念其王，活在感激王恩中，过着以王为中心的人生生活。故昙鸾祖师言：“夫菩萨归佛：如孝子之归父母，忠臣之归君后；动静非己，出没必由；知恩报德，理宜先启。”得救的心情如是。

信心决定不只是一时感情的激动欢喜，更是深藏内心的疑佛救度之心（疑心、疑情、故无明、二心、暗心、自力心、计度心），被弥陀真实救度之光明所照破，明来暗去，暗心成明心，疑心成信心，二心成一心，自力心成他力心，计度心成随顺心；疑无明不在，此心安稳满足，烦恼愈深，信心愈固，知本愿为救烦恼故。一生皆活在光明摄取中，过着想佛、念佛的生活。虽三毒不断，五欲常起，然对佛有信心，对人有爱心，对己有愧心。获得弥陀大爱，很想爱护他人；获得弥陀大恕，很想宽恕他人；获得弥陀大施舍，很想施舍他人。

此法初闻欢喜容易，信心决定甚难，因为凡夫都是“邪见憍慢恶众生”，故“信乐受持甚以难”，若不勤于听闻思惟，便成得少为足，以肤浅欢喜之心覆盖深藏存在之疑，则疑情不被发觉而赶出，其信非真信。

信心决定很难以其人之三业行为判断，是行者与弥陀感应道交之事，仁者来信之尾所言甚是。（一九九八年八月十五日）

人生世上

人生世上，为男为女，美丑智愚，成败苦乐，都是前世因今世果，点滴都是宿业，毫无例外。佛陀开示说：

欲知前世因，今生受者是；
欲知后世果，今生作者是。

佛教的基础是三世因果、善恶报应、六道轮回，所以学佛者要“深信因果”。既是因果，就要甘心领受，欢喜承担，所谓“随缘消旧业，更莫造新殃”，否则业上加业，永无了时。

学佛之人，其人生观与价值观跟一般世俗人是完全相反的。苦乐祸福不以世俗现况论，而以能闻佛法、依教奉行论。

人身难得今已得，佛法难闻今已闻，
此身不向今身度，更向何生度此身。

应该细细思惟：此生庆幸，得难得之人身，若不得人身，现在已堕三恶道，三恶道之苦，苦不可言，比人间任何苦超过千百万亿倍，所以人生再怎么样地苦，若能想想三恶道，则此苦不苦，反而深觉庆喜，幸得人身。

又，同样幸得人身，地球上有近六十亿的人口，单单大陆就有十几亿；然而学佛者有几人？可说寥寥无几，而我何幸得闻佛法，成为极乐圣众之一，旷劫以来造罪造业、受苦受难的生死轮

回，很高兴难得今生终于划下了休止符，次生之后，便是光寿无量的佛身，得永恒的生命、自在的身心，于宇宙间自由来往，广度历劫怨亲并及一切众生。一想到此，则任何苦都不以为苦，是转苦成乐；回顾周遭的亲朋邻居并所有同胞，依然迷而不悟，每日追求五欲，贪罪中之乐，不求出离，便油然生起同情之心。

人生本质就是苦，故佛陀常言“人生是苦”，同时苦也是入道的因缘，故佛陀初转***时第一句便说“苦集灭道”，因为三界是火宅，六道皆苦海，茫茫苦海中，能知苦、厌苦则能入道，能欣慕极乐，便能往生。善导大师说：“凡夫生死，不可贪而不厌；弥陀净土，不可轻而不欣。厌则娑婆永隔，欣则极乐常居。”人生如电光石火之短暂，而未来世却是无穷无尽的漫长，能假藉短短几十年之苦而出无穷无尽之轮回，何幸如之！故苦是入道因缘，苦尽甘来，应该感谢此苦，一般人不知苦、不厌苦，只贪瞬眼即逝的欲乐，却受长劫无尽的苦报，实在很不值得，很不幸，很可怜愍。所以你勿须因苦而苦，要因苦而乐，感谢庆幸此苦。

又，由自身之所以特别苦，便可知道自己旷劫以来罪业之深，出离之难，也由此更应乘弥陀愿力，定得往生；知道此机是弥陀正客，座上嘉宾。

净土法门在二种深信，既信自己是罪恶深重的生死凡夫，则旷劫以来何罪不造？何怨不结？正是造罪无量，结怨无边，故今生受苦乃是当然，否则便非二种深信之机。既是二种深信之机，则今生遭遇，理所当然，不能怨天，不可尤人，应当欢喜承受，并请人宽量。故学净土之人，触光柔软，凡事只知道自己过咎，不会计较别人，遇境只知道自己该受，不会怨天尤人；而且与弥陀机法一体，佛凡一体，当然转苦为乐；境由心转，心变境变，故心境一变，周遭的感觉也会完全改变。

能信佛智，有大善根大福德，是有眼人，有耳人；不信佛智，叫作愚者，无善根无福德，是无眼人，无耳人，一息不来，便堕恶道，佛说“可怜愍者”。

信顺救度之人，大安心大满足，是世上第一幸福者，黑暗的人生变成彩色的人生，痛苦的人生变成法喜的人生。古德云：“乘大悲愿船，浮光明广海，至德风静，众祸波转。”又说：“罪障成为功德体，犹如冰与水之间，冰若多时水亦多，罪障多时功德多。”黑暗转为光明，苦冰成为法水。又，“欣则净土常居”，“欣”即是信，信心之人已居净土，既居净土，便能转苦成乐，心多欢喜。

佛法是拔苦与乐的，这正是阿弥陀佛本愿的救度，你既然已蒙救度，活在弥陀怀抱中，世间黑暗苦狱转为安乐光景，则何苦之有？

应为今生能知道人生的大事，达成人生的目的而喜，不可随同世人醉生梦死，以短暂的苦境为忧。（一九九八年十月二十五日）--------

正行杂行

来函敬悉。仁者所修，勤则勤矣，未得其要。

净土法门如善导大师言，有“正行”有“杂行”。若修正行，百分之百决定往生报土；杂行百无一二，千无五三，难生报土。仁者所修乃杂行也，虽可回向求生，与弥陀疏而不亲，远而不近，故弥陀光明不常照摄。

善导大师言：

弘誓多门四十八，偏标念佛最为亲，

人能念佛佛还念，专心想佛佛知人。

又言：

弥陀身色如金山，相好光明照十方，

唯有念佛蒙光摄，当知本愿最为强。

又言：

相好弥多八万四，一一光明照十方，

不为余缘光普照，唯觅念佛往生人。

又言：

佛光普照，唯摄念佛者。

每日功课，不管几次，都全部称念“南无阿弥陀佛”六字洪名；弥陀全德成名，以名摄物，一句弥陀，功德已满，何所不足，须待外求？何况往生极乐净土，非靠自力，乃全靠他力，故不论众生的身份资格：不论男女老少，不论缁素贤愚，不论罪之轻重，不论行之有无，不论心净不净，不论念一不一；一切不论，但凭本愿，必得往生；亦即但凭弥陀不思议之本愿力，十恶五逆，谤法阐提，皆得往生。所谓凭本愿力，即是决定信弥陀救度，一向念弥陀名号。故往生极乐，不论自力，只论他力。

欲生净土之人，应先知弥陀本愿，弥陀已预先为我等成就极乐世界，预先为我等成就往生之功德资粮，也预先为我等承担偿还旷劫以来所负一切业债；我等从娑婆往生到极乐净土之应备各种资粮功德等，弥陀早已为我等圆满完成。由于我等不知不信，故未能领受弥陀功德，因而继续徒受轮回。今日信知，乘弥陀愿力，定得往生；一信永信，始终不二，始终一贯。此后从早到晚，从晚到早，皆一向专称专念弥陀名号，不念余佛菩萨并其它经咒，此善导大师苦口婆心之所劝导也。

善导大师言：

望佛本愿，意在众生，
一向专称，弥陀佛名。
又言：
一心专念弥陀名号，
行住坐卧，不问时节久近，念念不舍者，
是名正定之业，顺彼佛愿故。
凡于今生决志往生之行者，宁不遵之哉？

仁者每堂功课，但称念六字洪名则足，其它经咒悉皆舍掉、舍掉，不要执而不舍；其余时间阅读“弥陀的呼唤”丛书，其它经书且置一边；仁者重新细读《选择本愿念佛集》便知梗概。
善导大师言：
极乐无为涅盘界，随缘杂善恐难生，

故使如来选要法，教念弥陀专复专。（一九九八年十一月五日）----------

三种自然

南无阿弥陀佛。来信敬悉，你所言甚是，八万四千法门是真实法门之通道、方便，释迦牟尼佛的最终目的在宣说阿弥陀佛四十八愿。
凡夫信本愿，与佛成一体。
日夜同起卧，出入共相随。
常忆佛念佛，三业不离佛。
现生得安稳，自然生极乐。
离人为的造作，法的自性谓之自然。

古代之印度有“自然外道”之一派，提倡万物是自然生起，并非有原因而生起，此外道的自然是无视因果之理的自然；而佛教所说的自然并非无视因果之理的自然，在诸经论中使用自然的例子有三种：业力自然、愿力自然、无为自然。

一、业力自然：依善恶之业因自然生起良窳苦乐的结果，如《大经》卷下所说：“善恶自然，追行所至，窈窈冥冥，别离久长。”“但作众恶，不修善本，皆悉自然入诸恶趣。”“故有自然三途，无量苦恼。”“诸恶所归，自然迫促。”

二、愿力自然（或说“他力自然”）：是指弥陀本愿力，凡是被弥陀救度而往生极乐净土，都是由于弥陀的愿力而自然往生。《大经》说“其国不逆违，自然之所牵”。信弥陀救度之人，必被本愿力自然的牵引而决定往生净土，亦即进入无量光明土。故信他力之念佛人，不用自身之力（体悟自力无力，无有自力），名号之力用，自然成佛，所谓“念佛成佛是自然”。

三、无为自然：指“真如法性”。所有的“有为法”是由因缘力所造出的，而真如法性之理是离开因缘力的造作而自然存在，故名“无为自然”。《大经》卷下赞叹极乐净土是“无为自然，次于泥洹之道”，“颜貌端正，超世希有，容色微妙，非天非人。皆受自然虚无之身无极之体”。此之“自然、虚无、无极”，都是指真如法性的妙理，所谓“得至莲华藏世界，即证真如法性身”。《法事赞》卷下说：“从佛逍遥归自然，自然即是弥陀国，无漏无生还即真。”又说“极乐无为涅盘界”，极乐净土是与真如法性妙理一致的境界，其所有万物不待造作，自然显现，故谓“自然”。

三界凡夫随业力自然升沉六道，自然受苦乐果报，故现今所见的大自然是凡夫共业使然，尚在三界，应当远离。昙鸾祖师说三界是“虚假、污染、颠倒、破坏、轮转、无穷”，“三界是生死凡夫流转之暗宅”，“三界是有漏邪道所生，长寝大梦，莫知希出”。

信顺弥陀救度而念佛愿生之人，在弥陀本愿力之自然中，亦即在弥陀光明摄取中，自然离六道、入净土、证佛果，所谓“佛力住持”。

弥陀心中充满十方众生，但唯有信佛念佛之人，蒙佛心光摄取。而未信者，只蒙光照，未被摄取，故不能自然往生。

三界有情无情非佛示现，都是众生共业自然所感，故有六道轮回，苦乐等受；佛眼观之是假相，众生受之是真实。所谓“无明覆慧眼，来往生死中；往来之所作，更互为父子。怨亲数为知识，知识数为怨亲”。三界颠倒如是，故极乐之生，不可挽也。

凡夫所见所思的自然，都是业力自然，非无为自然，因为未破根尘识十八界故。若依愿力自然，便能横超业力自然，而证悟无为自然，便能变化十方，自在无碍。犹如极乐世界“皆是阿弥陀佛，欲令法音宣流，变化所作”。（《佛说阿弥陀经》）。（一九九九年六月十五日）----------

为昏迷者助念开示

临终开示、念佛之重要，往往在此瑞应之下，显现弥陀金手常伸，净土大门永开，随时随地垂慈救度任何众生的事实，凡目睹耳闻，大多能当下震憾到弥陀平等无条件的救度之真实。

信愿法师的道场，信众一直在增长，固是信愿法师悲心感人，弘法有道，但也得力于临终或往生后之助念（含开示）的效果。往往讲经好几年，不如一场临终瑞应的启发，似乎弥陀现身说法的会座于此显现。有人极力反对临终之助念，以为平生都无法获信，何况短暂危急的时间。此邪见也。一个人往往提倡自己所懂得的，而自己外行的便加以排斥。

临终之时，升沉交关，倘若不再把握，将见继续沉沦；何况人虽昏迷，或断气多时多日，除非重业立即投生，否则神识灵敏，反胜平时。佛智师昏迷时，正面临升沉交关之际，心中黑暗，前途茫茫，处在极度惶恐不安中。

当旁边有人念佛，即见光明出现；自己闻到佛号声，身心亦散发出光明（不论何人，不论信疑，不论净秽，不论善恶，只要念佛，身心就有光明；若当下命终，蒙弥陀光明摄取之救度的机率极大）。心情便逐渐安稳下来。又听闻到从未听过的“圣净分判”之开示，得知通途八万四千法门是圣道门自力难行道，而弥陀本愿无条件的悲救是净土门他力易行道，当下领受，当下获救，活着往生。因而从心中涌出一股想念佛的情怀，随即冲出一句“啊！”此后其心处在念佛状态的安稳之中，直到断气往生，而在往生前早已见过佛；这是很自然而平常的心路历程。故为人宣说阿弥陀佛救度之义，让其三毒、杂念之心安住在不论行住坐卧的“一向专称弥陀佛名”之中，是净宗的目的，也是易行的极致。（一九九九年十二月十五日）----------

弥陀是宇宙真理、我的生命、我的道路

弥陀是宇宙真理，弥陀是我的生命，弥陀是我的道路。

弥陀是宇宙真理：

《大经》言：“故无量寿佛，号无量光佛。”

弥陀是我的生命：

《大经》言：“设我得佛，十方众生，若不生者，不取正觉。”

弥陀是我的道路：

善导大师言：“阿弥陀佛者，即是其行。”

----------人能弘道

南无阿弥陀佛。恭贺新禧，千喜万福。

来信敬悉，信中洋溢着一股感恩、谦敬的德光，伸手可掬，可谓净宗行者的楷模，令人欢喜。然而慧净业障深重，福薄慧浅，不堪妄受赞叹。

场有余粟，则鸟呼其群而共啄；野有美草，则鹿呦其类而共食。人同此心，心同此理也。净宗行人，佛力加持，信光泛发，自然会随缘开妙法，教众得真情。圣道多辛苦，净土一路平。

人能弘道，非道弘人。努力将信心的种子遍撒，自然有念佛的花果收成。但持愿心，尽其在我，则弥陀自有安排；得失成败，不系胸中。（二○○○年二月十二日）----------

佛法如镜

佛法如镜，对镜见容，闻法知心。背向法镜，以为自己贤善，因而高己慢人；面向法镜，便知其恶无底，深感无地自容。然而我心之恶虽无底，弥陀之力亦无边；信机信法，机法一体，惭愧、欢喜、感恩，南无阿弥陀佛、南无阿弥陀佛矣！罪恶有多深，功德便有多大。若如是知，安心开朗，油然而生。卑鄙无耻是我人实相，自己如此，别人何异？所谓一即一切。如知既同一丘之貉，便能慈眼相视也。且越知自己之恶机，此心越谦卑柔软，越觉毫无资格计较嫉恨他人，又越知弥陀之法德，体悟弥陀彻底的包容、无限的大爱，便能凡事包容他人、爱护他人。如是信机信法之中，世间美德，亦油然而生矣。

对初闻者，不用太急，以宿善各有迟速故，“开池不求月，池成月自来。”

《善导大师全集》将从《大藏经》中影印寄去，但恐怕看了茫然，不知旨归，最后还是要从《善导大师要义》寻找宗旨。

暇时当以念佛为事，心中妄念不顾也，任其自来自去；信念之中，自有一番佳味。（二○○○年二月十二日）----------

遵循善导

吾等凡夫，福薄慧浅，欲理解第十八愿或愿成就文，都应遵循弥陀示现之善导大师“四十八字本愿释”：

若我成佛，十方众生，称我名号，下至十声，
若不生者，不取正觉。彼佛今现，在世成佛，
当知本誓，重愿不虚，众生称念，必得往生。

此释是原则、标准；依此释，理解之，实践之。法然上人赞此四十八字而言：“此文者，应常称于口，浮于心，寓于目。此文者，四十八愿之眼也，肝也，神也。”（二○○○年四月十八日）----------

乃至十念

“乃至十念”即是上尽一形、下至一念的念佛，乃至长，乃至短，故言“乃至”。故愿生彼国之人应尽形寿念佛，此是弥陀的要求与命令。如何念，念多少，一概不拘，总以想到就念，出

口就念，养成念佛习惯为原则。（二○○○年四月十八日）----------

难信与易行

难信与易行

“难信”有约法、约机之两面：

约法：凡欲成佛，应于多劫之间，广修万善万行，累积成佛因行，因圆果满时，方谓成佛，此是一般佛教之通则。然而净土门，众生不能自修成佛因行，但信念名号，一念顿然圆成佛因，命终往生，证得涅盘妙果；此实超越世间寻常因果报应之理，是世间之人以常识很难相信之法。故元照大师于《弥陀经义疏》云：“今此法门，不简愚智豪贱，不论久近善恶，唯取决誓猛信，临终恶相，十念往生。此乃具缚凡愚，屠沽下类，刹那超越成佛之法，可谓‘世间甚难信’也。”

约机：一、自力心强固故：于往生之大事，应脱落依靠自力之心，而全托佛力。然而一切众生，于恒河沙诸佛之处发菩提心以来，自力修行，已成习性，舍弃自力心极难，因此，信受他力，全托他力，也是极难。二、求法心薄弱故：古德云：“至坚者石，至软者水，水能穿石。心源若彻，菩提觉道，何事不成？”故若有热烈求法心，必能信弥陀本愿。然凡夫世俗心深重，求道心微弱，故他力信心难得，故说难信之法。

虽是难信，然而易行，以行摄信，故言易往。大师云：“莫不皆乘……”又云“一向专称”，可知但能“一向专称”即是“乘”，信心与报恩，自在其中，六字具足三义，故“必得往生”。

此是难信易行，以行摄信，信在行中。（二○○○年四月二十八日）----------

易往与无人

三月十二日来函敬悉，因事迟覆，请见谅。所提七问，简答如下：

“易往而无人”：

易往：弥陀成正觉之时，即已成就十方众生往生之一切功德，故愿生者必生，称念者必生，易行易往之极。而人往往以世上何有此易事而疑之，故愿生者稀。

无人：乃稀有之意，与“十方众生”相比则稀，故言“无人”。若谓“绝无人”，则与“广大会”矛盾，不可以文害义。

又，疑心而杂行回向，亦得往生；然在花胎五百岁，善导大师云“虽得往生，含花未出”。源信大师承此意，而言“往生报土者不多，往生化土者不少”。

又，此句一方面在于赞叹本愿之利益，“易往”直叹愿益，“无人”反显愿益。谓：

何以易往：愿力不可思议故；

何以无人：愿力不可思议故。

凡经中数言“极难信法”、“难中之难”等，皆反显之义。（二○○○年七月三日）----------

见佛菩萨显现

助念中若见佛、菩萨显现，则亡者定可往生，其益与见十方佛蒙授记同。

至于佛七、法会、念佛、梦中等，则另当别论。以若不往生尚在轮回，故属不定。若以究竟而言，虽未往生，以此道种，未来当有度脱之时。（二○○○年七月三日）----------

《无量寿经》“十方众生”

“十方众生”乃弥陀救度的对象，魏译三愿同言“十方众生”，而言同意别。

第十八愿之“十方众生”，总称栖息于十方世界无数生类之十方众生，亦即总括人类、天众、禽兽、虫鱼等。故汉吴两译言“诸天人民蜎飞蠕动之类”，可知六道众生皆包含在内，不但人天，亦摄恶趣。

善导大师“第十八愿取意文”云：“一切善恶凡夫”，又云“五乘齐入”，可知九界众生，上至等觉、下至阿鼻，亦皆包含在内。

又云：“诸佛大悲于苦者，心偏愍念常没众生。”可知“本为凡夫，兼为圣人”之义，而以“苦机为急”，故宋译言“轮回诸趣众生类，速生我刹受安乐。”“常运慈心拔有情，度尽阿鼻苦众生。”

弥陀悲愿超世，普救十方一切众生，故十九、二十两愿亦皆有“十方众生”之誓；然究其立愿精神，十九愿仅限于堪能修诸功德而至心发愿欲生之人，故汉吴两译言“有作菩萨道者”；二十愿亦限于堪能植诸德本而至心回向欲生之人，故汉吴两译言“他方佛国人民”。然十方众生中堪能修诸功德、植诸德本者稀，故被漏之众生甚多；而第十八愿所誓之十方众生，不问智愚善恶，不论修行堪否，弥陀一概平等救度，无一众生被漏，故第十八愿之“十方众生”，其意甚广，无一被漏故。（二○○○年七月六日）----------

与禅相通

来函所谓《念佛金言录》某段内容似有“禅净双修”的倾向，诚然此如；然而应说“与禅相通”。此乃一般同行有所不知、领解不到之处。

彻底而言，弘愿之念佛，可谓与禅“异辙同归”。禅宗所言“绝学无为闲道人，不除妄想不求真”（永嘉禅师证道歌），此是禅者开悟之境界，而念佛人虽愚劣无此境界，然而心境相似。善导和尚所言之“一向专称弥陀佛名”，是不顾自身之善恶贤愚、烦恼妄念，知“众生称念必得往生”而念佛故也。既“必得往生”，岂非如同昙鸾祖师所言“十念业成”、“不断烦恼得涅盘分”吗？既如是，则念佛人之生活岂不是悠游自在的念佛生活吗？如此则与禅者相去多少？故念佛人之生活与开悟禅者之浮云流水之自在生活相同。虽如此言，当今真正开悟者有谁？此是自力难行道；而念佛是他力易行道，任谁都能，故念佛之自在与禅同。能知此理，即是真知弥陀本愿。不过，虽不知本愿，然而既愿往生而专念弥陀，则尚有何不足？既无不足，岂不快哉！（二○○○年十月二十七日）----------

不可喜好玄妙

净土法门是“众生称念，必得往生”，此外别无其它道理。若有人来妨碍说“称念不能往生”，便是弥陀之敌、祖师之仇；不可亲，不可近。

净土法门不可讲得很杂、很深、很玄、很妙，要讲得连老太公、老太婆也能听得懂、做得到；否则不要讲，以免上违佛意、下误众生。

应重视《念佛金言录》与《念佛感应录》之序文。

净土法门极其平常，不可喜好玄妙，或寻奇觅巧。（二○○○年十一月二十七日）----------

虽可回向

往生净土始终以“称念弥陀名号”为正定业，此外皆是杂修杂行。善导大师谓之“随缘杂善”，若不回向“恐难生”。当然，他愿往生净土，即是有将此“杂善”回向愿生之意；然非正定业，非弥陀本愿，故善导大师说：“心常间断，虽可回向得生，众名疏杂之行也。”“虽可回向”然而“心常间断”，与弥陀疏远，不亲不近。

又，不称弥陀名号，不蒙弥陀光照、诸佛护持，亦不名为芬陀利华，其往生在化土，不在报土。此理可阅读《选择集》第二章及《感应录》序文。

善导大师对释尊一代教法的总结论是：“虽说定散两门之益，望佛本愿，意在众生，一向专称弥陀佛名。”故“一向专称”是弥陀本愿、释尊本怀；是佛教结论、佛法精华。（二○○○年十二月七日----------

乃至十念

乃至十念

弥陀本愿言“欲生我国，乃至十念”，“乃至十念”即是“上尽一形，下至十声一声”之念佛。故凡愿生彼国，而一生专念之人，必得往生。

以前念很多，后来没念，忽然死亡，则往生不定；由后来没念，恐愿生心已变，未契佛愿。若其直至临终，犹有愿生心，则十念一念必生。

信愿念佛之人，其信必彻至临终不变，而信行一体，故必能愿生彼国、一向专念，直至临终不变。

生病口不能念佛，心尚能忆佛，且愿生心不变，故不妨往生。何况愿生之人，临命终时，佛与圣众，不请自来，“慈悲加佑，令心不乱”。若信知此理，则病痛、昏迷，心无不安；若有不安，可见其尚未信知此理，则宜习闻此理，以启其信，而安其心。

凡夫之心，犹如猿猴，无静定时；然此理之信，如如不动，所谓“流急月不去，心乱佛常住”。若会动摇，则仍未闻信此理。

五堂功课及其职务之外，专念弥陀便可，此即“乃至十念”之意；以“十方众生”，僧俗男女、士农工商，各守岗位，各司其职，或能多念或能少念，但随各人根机念佛便可。

若自行之外，尚欲化他，则可量力研读有关经论；否则，层出不穷之书，于己何涉？往生之后，三明六通，百千法门，不求自证。现在纵能背诵千言万语，临终一句难凭，唯佛是赖。

但以净土法门为临终或中阴身开示便足。《度亡经》属密法，吾人学净不学密，故依净不依密。

因寺规须作诸余功课，但不依之作为回向往生业，则毫无妨碍。其余时间则专称佛名，以往生定业，在于“乃至十念”之专称故，不藉诸行之回向。

净土法门之信

净土法门之信乃信“上尽一形，下至一声一念亦必往生”，既信之后，自必一生一向专称弥陀佛名，善导大师言“弥陀名号相续念”，又言“念念不舍”，又言“念念称名常忏悔”，是故应常称佛名。信者为信此行故，是以龙树菩萨言：“以信方便，易行疾至。”若信而无行，则非真信；若能专行，则信自在其中（符本愿之理故）。有人误解，单取“一念之信”，舍去“乃至之行”，则远违弥陀本愿，近背善导祖释；不知“一念之信”的意义乃是以“临终之一念亦得往生”之理建立信心，故本愿文言“乃至十念”，成就文言“乃至一念”；临终十念一念亦得往生，则何人不得往生？是故一生念佛，更必往生。

无知之人，执一念之信心，舍一生之称名，则信既非信，行亦无行，全非净土法门。此事《法然上人文钞》第十八、三百二十三、四百零四页已指摘之。

《念佛金言录》乃直承善导大师“一向专称”之宗义，是真实中之真实，直截中之直截，净土之归宗结顶，念佛之不二法门，可贵之至，赞叹之极，故以“金言”名之。若心存成见，则难尝其味；若胸中廓然，则津津有味，妙味无穷；可共知者言，难与昧者语。所谓：“茶逢知己饮，诗向会人吟。”亦谓：“路逢剑客须呈剑，不是诗人莫献诗。”（二○○一年八月九日）----------

临终昏迷亦必往生

平生愿生极乐而一向专称佛名之人，应知虽临终病苦不能念，或昏迷不能念，亦必往生。平生已被光明摄取，此时佛必示现接引，往生快如剪断发丝，唯佛与临终之人知之，余人不知。（二○○一年八月十八日）----------

不念佛必是念妄想

“乃至十念”、“一向专称”，皆是随人根机之语，有空就念佛，不是用脑筋的时候就念佛，此时不念佛必是念妄想、念烦恼。欲生极乐之人，必是极乐之心重、世俗之心轻，念佛之心重、念妄想之心轻。

当然，睡时、病苦时、昏迷时，不能念亦无妨。此亦即是“乃至”之义。又，人虽昏迷，其心不昏迷；肉体昏迷，前五根虽不起作用，第六之意根仍有作用。

不求往生极乐，只为人天福报之念佛，则虽念至临终，亦未必能往生，以其心在人天故，或求来生再度为高僧大德、一闻千悟、广度众生，如是种种心愿故，是以未必往生。

若别无心愿，一生念佛，则随“自然之所牵”之名号力，有自然往生之功能。（二○○一年八月十八日）----------

念佛人不念佛时

问：念佛时，阿弥陀佛、观音、势至如影随形保护，那么信心念佛人不念佛时，弥陀、观音、势至等诸善神护法就不如影随形保护吗？）答：念佛时身有佛光，冥众护持之事，《念佛感应录》具明事证理证。信心念佛之人，自能一心专念，念念不舍，念念称名常忏悔（若无，即非信心念佛人），虽有事碍不能念，亦蒙冥众护持，以其正定业故，顺彼佛愿故。（二○○一年九月二十八日）----------

信佛救度之人

（问：某某人认为“阿弥陀佛救度一切罪苦众生，连五逆也不例外。因此他说：反正阿弥陀佛能救度我们，只要念佛，必往生无疑，现虽是僧相，犯根本大戒也无所谓，没有因果可言”等言论,他总是认为我未悟佛意。我个人愚见，认为阿弥陀佛接引罪恶众生，是指未归佛之前所做罪业，归佛之后念佛，皆得往生；归依佛之后再胡作非为，佛陀及祖师不会赞同的，除非无意间犯错，当然佛是慈悲的，不会见怪，同样接引。有人认为我的脑子太顽固、太封建，也许是吧！阿弥陀佛，望法师开导为盼。）答：信佛救度之人，欣慕净土，要求自己过圣洁的生活。

信佛救度之人，罪恶感深，不喜欢不义，只喜欢真理。

信佛救度之人，与佛同在，犯罪有反应，心中会自责。

犯根本大戒，不可无所谓，应深生忏悔，而思改过，否则应还俗为宜，僧俗各有规范故。

既信弥陀救度，必不故意为非，若因业障显现，于弥陀而言，悲愍而仍摄取，于众生而言，怀惭而更念佛。故善导大师言“念念称名常忏悔”。（二○○一年十月五日）----------

习气日减

（问：我最近从内心深处经常体会到阿弥陀佛的慈悲。无论什么根性的众生，佛说“我都要救度他到极乐世界”，并不分什么层次，以及自心分别的善恶等等，想来真是让人感泣！我是一个业障很深的人，别人也许不了解，但自己深深地知道：自私自利、斤斤计较、爱发脾气、我相坚固，而且欲望浓重。听闻阿弥陀佛的慈悲呼唤，才知道佛就是要救度像我这样的众生！这几年来，是阿弥陀佛的调摄，渐渐的反省自己的时间增多，遇到不顺心之事，经常对自己说：“这都是我之罪！”当然，老实讲起来，习气之深之重，并非一日之功就能觉察到。这就是我现在的真实情况。在此，有几点理论上的问题向您请教。）答：信弥陀救度之人，心意柔软仁慈，言行安详稳重。体会弥陀爱护我，使我能爱护别人；弥陀包容我，使我能包容别人；弥陀

功德赐与我，使我能为别人牺牲奉献；习气日减，道情日生。

净土法门之真义

（问：龙树菩萨传承之前辈马鸣菩萨，撰写《大乘起信论》中指出：“众生初学是法，欲求正信其心怯弱，以住于此娑婆世界，自畏不能常值诸佛亲承供养，惧谓信心难可成就意欲退者，当知如来有胜方便摄护信心，谓以专意念佛因缘，随愿得生他方佛土，常见于佛永离恶道；如修多罗说：若人专念西方极乐世界阿弥陀佛，所修善根回向愿求生彼世界，即得往生；常见佛故，终无有退。若观彼佛真如法身，常勤修习，毕竟得生，住正定故。”这与龙树菩萨《易行品》问曰：“……是故若诸佛所说，有易行道，疾得至阿惟越致地方便者，愿为说之。答曰：如汝所说，是伧弱怯劣，无有大心；非是丈夫，至干之言也。”此两点论文观点是同是异？若相同，是否可说：这才是净土法门的真义？即如《佛说阿弥陀经》所说：是诸人等，皆得不退转于阿耨多罗三藐三菩提，于彼国土……。也如善导大师《观经四帖疏》最后解释“观世音菩萨、大势至菩萨，为其胜友，当坐道场，生诸佛家”时指出的：“舍命即入，诸佛之家，即净土是也。到彼长时闻法，历事供养。因圆果满，道场之座岂赊。”这是否意味着往生之后还要修持？那么，所谓如阿弥陀佛一样的具有无量光，我就不明白了。师父在《净土三经一论大意》中开示：“要使善人到极乐世界得到无量光、无量寿的果位，也要使一生都遇到恶缘而造恶多端的众生到了那里，跟这个善人同样证得无量光、无量寿的果位。”为什么这么说呢？《弥陀经》只说在极乐世界众生的寿命和阿弥陀佛一样，那么光明呢？）答：《易行品》先贬净土门之众生是伧弱怯劣，接着劝修“易行疾至”之易行道，所谓“呵问许说”；其意不在贬抑众生求生净土，否则下文之“难易二道判”即成戏论。其意乃如《大经》所言，要我们“谦敬闻奉行”，以“骄慢弊懈怠，难以信此法”故，而善导大师则解释为“二种深信”。

若不知自己是伧弱怯劣之人（信机），误以为是丈夫志干之士，则失“易行疾至”之胜法（信法）。“举三千大千世界”，丝毫非末世我等所能也。

往生之后，如昙鸾祖师言“体如而行”，不行而行，行而不行。弥陀寿光一体，众生往生，证同弥陀，光寿与悲愿，毫不减少。弥陀身土是报身报土，所谓“报土”亦云“受用土”，佛受用自得之法乐，或施与他人（菩萨）受用其法乐。

《无量寿庄严经》言：

我若成正觉，立名无量寿，众生闻此号，俱来我刹中。

如佛金色身，妙相悉圆满，亦以大慈悲，利益诸群生。

《无量寿经》言：“皆受自然虚无之身、无极之体。”故第十一灭度愿之后，便是十二、十三之光寿无量愿，此光寿无量固是弥陀自证自受，目的全在与诸菩萨共证共受。

（净宗法师补充：）

净土法门之真义，如善导和尚所言：以阿弥陀佛本愿不虚故，不论是谁，但称佛名，愿生净土，决定往生。所引《大乘起信论》与《易行品》之文，就净土法门大悲为凡之意趣上观点一致；不过《易行品》逻辑性之“难易二道判”对净土教之意义与贡献远非《起信论》能比。

又，《易行品》所要解决的中心问题，是如何容易地达致不退转地，而提出应称佛名号求生净土。至于往生后之情形，非要点故，未及深论。

“设我得佛，十方众生，若不生者，不取正觉”之别愿所成之报佛报土，佛之自受用还成往生众生受用故，众生往生证同弥陀。虽证同弥陀而不名佛，仍名菩萨、声闻、天、人等者，“但因顺余方”耳。又，一土唯有一佛，纵余佛助化，亦示现为弟子。

彼土往生者，悉皆一生补处；一生补处即是候补佛位，候补佛位即是有成佛之功德而尚缺成佛之名位，故从极果佛位退而一等，现处补处之位。既居弟子位，则“长时闻法，历事供养”等，如《大经》言乃是菩萨应行法式，不似此土闻法之缘吝，而无由得觐佛也。此正显往生彼土之胜妙。

善导大师或言：“自然即是弥陀国，无漏无生还即真。”或言：“到彼华台闻妙法，十地愿行自然彰。”或言：“六识纵横自然悟，未藉思量一念功。”

净土菩萨光明与弥陀光明相较有与、夺二意。夺而论之，“诸佛光明，所不能及”，何况菩萨人天；与而论之，“若有众生，闻其光明，威神功德，日夜称说，至心不断，随意所愿，得生其国。至其然后，得佛道时，普为十方，诸佛菩萨，叹其光明，亦如今也。”弥陀光明还成往生众生光明，故得十方如今赞弥陀光明而赞之。无论与夺，皆显弥陀光明不可思议。慧净法师正从与边赞弥陀光明不可思议，释尊亦谓“昼夜一劫，尚未能尽”，岂必局于数行经文乎；加之又明言“如佛金色身，妙相悉圆满。”

然则，弥陀净国唯是诸佛深智所行之境，吾等罪恶生死凡夫测度思量，毫无其益，唯可相续称名，疾生净土，则一切自明，不劳他问。故善导和尚言“望佛本愿，意在众生，一向专称弥陀佛名”也。

念佛人的生活

（问：信受阿弥陀佛救度的信心念佛人，生活是什么样子的？我们称名报恩，但还为衣食住行而奔波。是放弃世俗的名利之心和种种追求、多多念佛呢？还是不必对名利的诱惑进行抵制，而就这样了呢？因为要真的放下有为法的追逐，并不是没有可能，只要多多念佛就是了；这当中只要生死心切，多拜佛，多念佛，是可以做到的。我现在就在这样的十字路口徘徊，请法师慈悲予以开示。真的滚入滔滔世法中，是罪是功德，我不知道。而且若要念佛或劝人家信佛念佛，也并非易事。我担心，恐怕连自己保持对佛的恭敬真诚之心都会淡下来，虽然心中对佛的绝对他力的救度并不怀疑。那么像法然上人开示的“在家不能念佛，就出家念佛；不能自己养活自己念佛，就接受救济念佛”等等，又该怎么说？）答：信心念佛人，应尽量如《大经》“三毒五恶”段所劝诫而生活之，故应放弃世俗名利心。真谛在于念佛往生，俗谛在于履行世善、奉佛戒规。

（净宗法师补充：

法然上人意，一切无如念佛为要！凡妨碍念佛之事皆应厌舍，凡助成念佛之事皆当奉行。此实为念佛人处理一切世务之准绳。）----------

助行调节、自力他力之误解

（问：我自问：有无自力之心念佛？回答是肯定的。我执我相时时冒出来，唯一信得过的方法是念佛。同样，拜佛、诵经、供养、观察也有明显的自力之心。请法师开示：要不要助行？扪心自问，一时做不到完全是报恩之行，那么就放弃了吗？对我来说，与其在声色货利中放松，还不如和阿弥陀佛多亲近呢。做不到完全专正定的称名号，累了用助行来调节一下，是不是比去终日嬉戏要好呢？这至少和阿弥陀佛还更亲近一些吧。请问法师自己是怎么处理的呢？）答：凡夫自力与弥陀佛力相比，即是无力，然弥陀大悲，亦救度之。应随力随份称名，不自苦，不自恼。

若不能专正定业，则可助行调节，犹胜终日嬉戏。助行之言，良有以也。

（净宗法师补充：

但知“本愿不虚，称念必生”而尽心称名者，即是住他力之心而念佛也。并非有凡夫之我执，说为自力之心念佛；亦非全不用心，懈怠度日，能多念也不多念，可精进亦不精进，方是住他力之心；亦非励意多念即成自力。

法然上人言：若住自力者，一声十声犹自力也；若住他力者，声声念念皆他力也。）----------“随力随份”之意

（问：我亲自看到这样一件事：同时发心出家的两位师父，其中一位每天能拜佛一千拜，另一位师父没有拜佛。过了一段时间后，那位拜佛的师父去了五台山苦行，而另一位师父却因为某种机缘还了俗。既然是五浊恶世，大家的同分恶业所感，是否存在进一退九？也就是一人修行，九人退堕？自力的行为造成了其他人的反面作用，自力的行为是否还有价值？阿弥陀佛的慈悲是平等救度十方所有的众生，岂不是自力的无力吗？是不是随力随份的称名才是真正的自然运作，而任何自力的执着反而会适得其反呢？）答：应与同法门之师友相处，一则正知见，再则相提携，不至于或过或不及而还俗。

（净宗法师补充：

五浊恶世，十人修行，十人退堕，此自力之难也。修行人之退堕全是自因自果，非可责之“他人之进步使我退堕”。

所言“随力随份称名”，是指尽到身心所能而言，并非能念不念，只是漫然度日，聊尔口称几句。凡夫习气，念五浊心重，念佛法心轻，若不稍加策励，借口“随份”、“自然”，时日一久，必然退失念佛。此事，行者宜各自知。

所言“自然运作”，是指称名愿生之人，被阿弥陀佛本愿力牵随，纵虽不知深理，亦无所谓信心决定的体验，但只称名，息绝命断时，自然回归净土。《大经》谓：“自然之所牵”。

故“自然”即指弥陀本愿力，又是名号之功能。念佛之人，佛必来迎，此是自然也；称名之人，必然往生，此亦是自然也；既是自然，则丝毫不用担心“我今念佛，恐不得生。”凡于心中筹虑：如何是自力、如何是他力、如何是信、如何是疑……等等，一切皆背自然之理也。唯不顾心中一切，但知称名必生，而一向称名者，即是“自然”也。）----------

不可向内找信心

（问：未从提笔，实在惭愧。虽已出家几年，却一无所获，反感压力很大，烦恼炽盛，罪深障重；自感自己造业太深，实感“惭愧”二字自己也不配说。虽然有缘今生能得见净土门，闻阿弥陀佛慈悲救度，但是自己却是愚痴之人，“闻当没闻，听当没听”，因为自己感受不到佛摄受，内心生不起自然欢喜心，得不到佛给“一个信心”。实不相瞒，我师兄、师叔，骂我下愚、混球、不开智慧，还说“在五台山文殊师利菩萨道场不开智慧，上哪去开？”我说去极乐世界，师兄说我去不了。自己也恨自己，晚上作梦，有时梦见女人，有时梦见畜生，有时静坐，心感狗往近前跑，我自己也不知如何是好。自己虽念佛，但感心不安，有时心里很闷，有时以上境界还出现，这是怎么一回事？怎样才能安心？）答：弥陀本愿救度是修行人最后之希望与安慰，舍此法门无往生之道，无解脱之光。经言：“末法亿亿人修行，罕一得道；唯依念佛，得度生死。”

不可向内心寻找信心，凡夫之心皆妄不真；应不顾内心之妄想烦恼，直承外在之弥陀救度。但静心思惟外在之本愿道理，“衣里明珠”之信心自现。古德言：“久向妄心问信心，如拨断弦责清音，何知微妙梵音响，嘹亮觉物远且深。”又言：“流急月不去，心乱佛常住。”

梦见女人及畜牲，乃三毒习气故；静坐狗现，乃宿世业障故；应常念佛，能淡习气，能除业障。出家之人，无俗事缠身，应日念万声以上。善导大师言“弥陀名号相续念”，“念念不舍”，“利剑即是弥陀号，一声称念罪皆除”，“谤法阐提行十恶，回心念佛罪皆除”。

心不生欢喜之众生

（问：法师慈悲，您寄来的书，我也看了几本，但为什么感受不到佛摄受？内心生不起欢喜心？内心是不是生不起欢喜心，佛就没摄受、就没安心、就不能往生报土？我想一生以六字洪名“南无阿弥陀佛”念佛为主，不管心中生不生欢喜，心中怎样，这样是否也能往生报土？）答：心不生欢喜之众生是阿弥陀佛救度的正机。众生烦恼深，业障重，何能常生欢喜？有时欢喜，也是遇缘则现，缘散则失；但思弥陀救度，则喜在其中----------应与个性相投之同参共住

（问：我想以后不在寺院住了，是非太多，不如到偏远山区劝人念佛，不知行不行？自己不在乎吃穿，只在乎愿心能安。祈盼法师指点迷津。）答：道不同不相为谋，应与个性相投之同参共住；若只一人，恐生懈怠，甚或还俗。（二○○一年十月六日）----------净宗标准

敬阅大作，巧妙引用经言祖语，一气呵成，如水畅流；旁述自义，深顺佛心，令人赞叹。若能如是，欢喜信受，如说奉行，誓毕此生，无有退转，则如印光大师所言“未出娑婆，已非娑婆久客；未生净土，即是净土嘉宾”。“净度”之名，可谓实至名归。

净宗教理，以善导大师为准，是究竟实义，直截稳当。后人所述，若有不同，宜斟酌取舍。

人生归宿是极乐，方向在西方；虽在西方，究竟如虚空，广大无边际。

处事为人则是“学佛大悲心”，有善恶因果报应观念。心不妄念，口不妄言，身不妄行；存善心，说善话，行善事；心存忠孝，行有节义。凡事真心，凡事感恩，凡事不打妄语，凡事为对方设想，凡事肯吃亏、不计较，凡事质直而柔软。行公义，好怜愍，存谦卑心，常与真理同行。有事无事，随闲随忙，一句弥陀，不离心口。

令慈喜打麻将，此乃习气。道念若重，俗念即轻，宜启其欣厌之情。莫在石火光中争长竞短、蜗牛角上较雌论雄。可告其每日念佛万句以上，则光阴无虚度。

（二○○一年十一月九日）

----------在家人先宜敦伦尽份

来函敬悉，众生皆因业障故，初信而又疑，疑后方能深信。《小经》言：“为诸五浊恶世众生，说此难信之法。”盖因五浊恶世众生，皆有见浊故，欲其一信到底，总须破其见浊中对弥陀愿力之疑。

令堂及家属能念佛愿生极乐，甚喜。真愿往生，又信念佛必能往生，而一向念佛者，已是极乐圣众，已非轮回凡夫，可庆可贺。

在家人先宜敦伦尽份，闲邪存诚，吃素念佛，三业端正，而又教理通达，则可为一方之导。（二○○一年十二月二十九日）----------回归祖师

法然上人思想，全依善导大师，甚为契理契机。至于亲鸾，若对其思想领解不正确，则易走偏峰，甚而反成堕落，所为逐观念之信，而失实际之行，“逐信失行”之言甚是，故净土法门必须回归善导大师。（二○○一年十二月二十九日）----------早晚课

净土法门之早晚课极为简单，皆以专念“南无阿弥陀佛”为原则，若欲诵经，则加入《阿弥陀经》一卷便可，虽拜佛亦是专拜阿弥陀佛，不念不拜其他。拜下时念“南无阿弥陀佛”五句，起来时亦念五句，一拜共念十句，默念出声皆可，拜多拜少亦皆如此（念几句亦可随人之机宜而定），符“正定业”之旨。（二○○一年十二月二十九日）----------父母十大恩

《父母恩重难报经》“父母十大恩”：

一、怀胎守护恩：怀胎期间，祈念孩子五体齐全，而细心守卫爱护的恩德。

二、临产受苦恩：临盆时，承受如同破竹之痛，也为了孩子而忍受的恩德。

三、生子忘忧恩：庆贺孩子平安出生，而忘了自身所受忧愁痛苦的恩德。

四、咽苦吐甘恩：自己吃不好吃的东西，把好吃的东西给孩子吃的恩德。

五、回干就湿恩：孩子尿床，父母就去睡尿湿的地方、让孩子睡自己睡过干爽温暖地方的恩德。

六、乳哺养育恩：不分昼夜喂乳，尽心抚养教育的恩德。

七、洗濯不净恩：不嫌大小便的肮脏臭秽，给孩子清洗干净的恩德。
八、为造恶业恩：父母为了养育孩子，而造很多恶业的恩德。
九、远行忆念恩：孩子离开越远越久，越挂念那个孩子的恩德。
十、究竟怜愍恩：父母直到死亡为止，都在怜愍爱惜自己孩子的恩德。
《诗经》“蓼莪篇”：
蓼蓼者莪，匪莪伊蒿，哀哀父母，生我劬劳。
蓼蓼者莪，匪莪伊蔚，哀哀父母，生我劳瘁。
瓶之罄矣，维罍之耻，鲜民之生，不如死之久矣。
无父何怙，无母何恃，出则衔恤，入则靡至。
父兮生我，母兮鞠我，拊我畜我，长我育我。
顾我复我，出入腹我，欲报之德，昊天罔极。
南山烈烈，飘风发发，民莫不谷，我独何害。

南山律律，飘风弗弗，民莫不谷，我独不卒。（一九八八年十一月）----------述怀
述怀
我身烦恼重，无戒无定慧，虽修种种行，无一能成就。
如此愚恶人，必堕地狱机，弥陀悯念我，为我发弘愿。
五劫之思惟，永劫积苦行，我若不生者，誓不成正觉。
弥陀今现在，成佛已十劫，我往生功德，十劫前已成。
而我迷不知，或疑而不信，故旷劫轮回，六道尽皆经。
今既悟此事，不疑不迟虑，一念心归命，弥陀光摄取。
佛入我心中，我住光明里，犹如火烧木，一体不相离。
大事之业成，现生入定聚，临终生报土，成佛度众生。

从今至未来，惭愧又欢喜，念佛报佛恩，并说有缘闻。（一九八九年春）----------不论如何
不论如何，弥陀本愿，犹如金刚，永不改变。
不论如何，弥陀念我，如母忆子，永不舍离。
不论如何，弥陀时刻，与我同在，永不嫌弃。
不论如何，造恶众生，需要弥陀，本愿救度。
不论众生，如何污秽不净、虚假谄伪，弥陀救度，永不改变。
不论众生，如何贪爱嗔憎、愚痴狂恶，弥陀救度，永不改变。
不论众生，如何罪深障重、苦恼强盛，弥陀救度，永不改变。
不论众生，如何五逆谤法，缺乏修行，弥陀救度，永不改变。
因有本愿，使人安心，使人希望，使人善良。
因为不论如何，不论如何，
南无阿弥陀佛都必救度。
南无阿弥陀佛都必救度。

示法友往外地弘法之前夕
○生活一简单，朴素。
威仪一安详，稳重。
语言一诚恳，和蔼。
○凡事感恩，不论顺逆。
凡事真心，诚能感人。
直言直行，无有谄曲。
奉行谦敬，不起慢心。
○不好奇，不攀缘，不巴结信众。
○不购置身外之物，不托信众购物。
○不任意收受信众供养。
○凡与人言，不谈世事。
虽讲佛法，要归净土。
○与女众说话，不可言笑，不可过近，不可过久。
○不听轻音乐，不听流行歌曲，闲时应以念佛为事。
○上街不东张西望，不涉足繁华场所。
○饮食简便，少上餐馆。
○凡事守大体，有分寸。
○弥陀如何为我，我便如何为人。

示同参书
○玉不琢不成器，玉愈磨愈光。
责善者，朋友之道也。
○偶有过犯，要立即、断然地承认，莫找理由掩饰，此能养德。
无过德也，过而能发露亦德也，皆受人敬重。
十目所视，十手所指，旁人眼光雪亮。
○守大体一此言此行可言可行否？不可则止。
有分寸一若可言可行，亦适可而止。
○人间私语，天闻若雷。此言此行，护法神欢喜赞叹否？

德行始于口，信徒都以高标准衡量师父。
○谦受益，满招损，谦卦六爻皆吉。

○孔子问礼于老子，老子曰：“古之良贾，深藏若虚；君子盛德，容貌若愚。弃子之骄态与多欲，此皆无益于子之身。”
○有一位道德家遇到庄松而言：“娑婆苦境，人当忍辱。”

庄松曰：“承蒙教益，非常感谢；可悲的是我不一样，不是我忍辱，是请人家忍辱我；若人不宽谅我，我虽碎身也不足酬还。”
○诿罪掠功小人事，掩罪夸功众人事。
让美归功君子事，分怨共过盛德事。
○天道亏盈益谦，地道变盈流谦。
鬼神害盈福谦，人道恶盈好谦。
○功多者常轻傲，有过者常戒惧。
○守口莫犯，慈念众生。
直心无伪，加厚于人。
○虽有名誉，其心常等。
虽闻恶名，心亦不恼。
○见人不是，诸恶之根。
见己不是，万善之门。
○以待己之心待人，
以责人之心责己。
○学佛大悲。

==========第十八愿——诸佛出世本怀
各位同修、各位莲友：南无阿弥陀佛！

我们身上都有这一张讲义，今天晚上就是要依照这张讲义来解释，今天如果没讲完就下次再继续。今天讲稿的题目是：“第十八愿之义”。

在我们的佛堂左边有第十八愿的愿文。第十八愿，自我们在这里共修以来，还没解释过，但其实第十八愿对净土法门来讲，是非常重要的，第十八愿也叫做“念佛往生愿”。阿弥陀佛虽然发了四十八大愿，广救十方众生，可是第十八愿却是这四十八愿的核心，也是阿弥陀佛真正生命之所在；释迦牟尼佛出现在这个世间，说法四十九年，讲经三百余会，目的就是最后要宣扬阿弥陀佛救度的法门——也就是这第十八愿。所以，这第十八愿不止是阿弥陀佛的本怀，也是释迦牟尼佛乃至十方诸佛出现在世间的本怀。

所谓“本怀”，就是最究竟的，只有一个，没有两个。如果从这个观点来谈的话，释迦牟尼佛最究竟的本怀，就是在宣说阿弥陀佛的这第十八愿。（慧净法师2004年7月18日开示于净宗书院）----------第十八愿——十方众生本怀

这第十八愿，也是我们十方众生的本怀，意思就是说，这第十八愿是我们十方众生起死回生、了脱轮回、往生成佛大根大本的地方。我们十方众生，尤其是末法之世，在这五浊世间，虽然有心修行，但绝大部分都是无力修行的，如果没有这第十八愿，我们众生就没有得救之道，何况能够快速成佛呢？

所以，从这一点来讲，第十八愿既是阿弥陀佛的本怀，也是释迦牟尼佛的本怀，也是十方众生的本怀。意思是说，十方众生生而为人的目的，乃至学佛修行的目的，就是要信受奉行第十八愿，因为没有这第十八愿，阿弥陀佛不能成佛，释迦牟尼佛出现在世间就没有主要目的，而我们众生人生之目的，也无从达成，可见第十八愿的殊胜重要。（慧净法师2004年7月18日开示于净宗书院）----------第十八愿——超越之愿

同时，四十八愿当中，也唯有第十八愿，才是四十八愿当中超越十方诸佛的地方。因为四十八愿其它的愿，十方诸佛或许也有，可是十方诸佛所没有的，就只有第十八愿，因此有了第十八愿，阿弥陀佛所发的弘愿才能成为超世愿，“超世愿”也是经典所讲的；也唯有第十八愿，阿弥陀佛才被尊称为是“诸佛中之王”，是“光明中之尊”；也唯有第十八愿，阿弥陀佛才被十方诸佛赞叹为“不可思议”。（慧净法师2004年7月18日开示于净宗书院）----------
第十八愿——慈悲之愿

尤其是唯有阿弥陀佛四十八愿中的第十八愿，我们佛教所说的“无缘大慈，同体大悲”——也就是慈悲，以及“拔苦与乐”才真的有它的意义存在。如果没有阿弥陀佛的第十八愿，那么佛教所讲的大慈大悲——也就是“无缘大慈，同体大悲”，对十方众生“拔苦与乐”，就只能成为空谈。这个道理是很深的，为什么？所谓大慈大悲，这个慈、这个悲，真正称为“大”，必须是无限量的，没有底的，如果这个慈悲有限量，有一个底，稍稍有一个条件，那就不能算大慈大悲了，能够使这个人依佛法来解脱，却不能够使那个人也依佛法来解脱，这种法就不能称为“拔苦与乐”的法，必须是无论圣人、凡夫，出家、在家，甚至善人、恶人，都能够得到救度的，才能称为“拔苦与乐”。有所不能“拔苦与乐”的话，这个法就不称为大慈大悲的法。以整

个佛教八个宗派来讲，不论北传、南传或者是藏传，能彻底地绝对地被称为是“拔苦与乐”的法门，就是阿弥陀佛的第十八愿。（慧净法师2004年7月18日开示于净宗书院）----------第十八愿──净土宗立宗根本

同时也唯有阿弥陀佛所发的第十八愿，才能够使后来的净土法门（净土宗）做为立教开宗的根源。如果没有第十八愿的话，也就没有真正的净土宗，因为净土宗这个宗派是被称为易行道的，除了净土宗之外，其它各宗各派都不能够称为易行道，都是难行道，这是龙树菩萨判教之所在。龙树菩萨判净土法门为易行道，是由于有这第十八愿，以这第十八愿为根源。（慧净法师2004年7月18日开示于净宗书院）----------龙树菩萨对第十八愿的传承

同时，这第十八愿，也是净土宗善导流的根源传承之所在。这一流的祖师们所依据、所弘传、所开展的就是第十八愿。譬如说，被尊为八宗共祖的“龙树菩萨”，他在《十住毗婆沙论》里面的一品，叫〈易行品〉，就说出佛法有无量门，法虽无量，如果把它归纳起来，就是两种道路，其中一种就是“易行道”。什么叫易行道？易行道就是“以信方便，易行疾至”。也就是信受佛的救度，而容易实践，快速到达佛的境界，这个就是易行道的内涵。这个内涵在经典上有什么依据？根据哪一部经，哪一句佛语佛说？龙树菩萨举了三世佛、十方佛，到最后归结在阿弥陀佛的本愿上，也就是第十八愿，所以龙树菩萨有关易行道的内涵，就只有举出阿弥陀佛的第十八愿。

在我们讲义第四页中间的地方，龙树菩萨《易行品》〈本愿取意文〉：“阿弥陀佛本愿如是：‘若人念我，称名自归，即入必定，得阿耨多罗三藐三菩提，是故常应忆念。’”龙树菩萨所谓之易行道，不以其它法门、其它经典、其它的佛说为易行道的根本，只举出阿弥陀佛的本愿，所以这一段文详细对照第十八愿的文字内涵，就可以晓得这是第十八愿取意之文。

经文如果没有善知识来解说，单单依照经文的文字我们未必看得懂；既然经文看不懂，即使有经典的存在，几乎没有经典的生命，等于这个法是灭了。如果能够正确地了解经文的涵义，有人来弘扬解说，那即使法灭了，经典不存在了，可是真正的法还是依然留存着。所以祖师在引用经文的时候，不一定是每一字、每一句都不增不灭地引用，往往简洁扼要，深入浅出地把经文解释出来。如果龙树菩萨原原本本地引用第十八愿那一段文，可能我们还要经过一番解释才看得懂。这是指龙树菩萨对第十八愿的传承。（慧净法师2004年7月18日开示于净宗书院）----------

昙鸾大师对第十八愿的传承

接下来是昙鸾大师，也是我们净土宗的祖师，他所着的《往生论注》有上下二卷，这本书我们也有出版，在下卷第一百二十一页就有说到，“缘佛愿力故，十念念佛便得往生，得往生故，即免三界轮转之事。无轮转故，所以得速。”这一段话大家这样听，应该是不容易了解，他的意思是说，我们之所以能够快速地得到阿耨多罗三藐三菩提，速证菩提，速成佛果，完完全全都是靠阿弥陀佛的力量。所以在一百二十一页第一行的地方就说：极乐世界的菩萨也好、人天也好，都是因为有阿弥陀如来的本愿力所以才能够往生，也才能够往生之后又到十方世界去显化度众生，所以无论是往生到极乐世界，或者是从极乐世界出来度众生，都是因为有阿弥陀佛的力量，那么这个根据在哪里呢？昙鸾大师就举出四十八愿当中的三个愿，这三个愿的第一个愿就是第十八愿，第十八愿叫做“念佛往生愿”，也就是“乃至十念”就必定往生。因此昙鸾大师说“缘佛愿力”，也就是依靠阿弥陀佛第十八愿的力量，“十念念佛便得往生”，使“乃至十念”念佛的众生能够往生极乐世界，得往生故，即免三界轮转之事，因为能够往生极乐世界，三界六道的轮回就当下断除了，既不在六道轮回，又能够快速地成就佛果，这个是昙鸾大师对第十八愿的传承。

为什么说往生极乐世界没有六道轮回所以快速成佛？想想看，我们即使生而为人，也不一定会遇到善缘，行善积德，会遇到佛缘，来修习佛法，寻求解脱；即使有了佛缘，进入佛门修行，也不一定今生会有成就。既然如此的话，就还有轮回，还有轮回就是一件非常非常大的危险，因为人身难得，失去了人身就是堕三恶道，而三恶道的寿命非常地漫长，不知什么时候才能再生而为人；即使再生为人也未必能够逢遇佛法；即使这一世学佛，下一辈子也生而为人又学佛。可是谁都不能保证生生世世都出生为人，都能遇到佛法。假如出生在天上，天上的寿命也很长，同时天上并不是修行的地方，它是纯粹享福报乐果的地方，等到寿命一到，因为不能再超生，只有往下坠。所以，如果不能往生极乐世界，就永远在六道轮回，要快速成佛是非常地困难的，何况往生极乐世界，六根接触极乐世界的六尘，当下就能够悟道的。所以昙鸾大师说，往生极乐世界就能快速圆满阿耨多罗三藐三菩提，这是昙鸾大师对第十八愿的传承。（慧净法师2004年7月18日开示于净宗书院）----------

道绰大师对第十八愿的传承

接下来一位祖师叫道绰大师，也就是善导大师的师父，他对第十八愿的传承是在哪里？引用在我们刚刚讲的龙树菩萨《易行品》那一段文的左边，道绰大师在《安乐集》“本愿取意文”中说：“若有众生，纵令一生造恶，临命终时，十念相续，称我名字，若不生者，不取正觉。”

又说：“纵使一形造恶，但能系意专精，常能念佛，一切诸障，自然消除，定得往生。”

又说：“上尽一形，下至十念，无不皆往。一到彼国，即入正定聚，与此修道一万劫齐功也。”

这几段话都是对第十八愿的取意之文。第一段“若有众生，纵令一生造恶”，前面还有一段话说：“当今末法，现是五浊恶世，唯有净土一门，可通入路。”然后接着就说，“是故大经云，若有众生，纵令一生造恶。”这几段文意思是说，现在这个时代是末法时代，我们居住的这个世界又是五浊恶世，虽然是五浊恶世，如果在正法时代，民风比较没有那么浊恶，尤其是有佛陀存在，佛法很纯粹地在弘传，又有证果的罗汉圣者，或者还可以解脱修行证果。可是到了像法，尤其是末法时代五浊恶世的众生，修任何法门都是不能成就的，“唯有净土一门，可通入路”。所以道绰大师就将整个佛教判为二门，一个是净土门，一个是圣道门。在末法，尤其是五浊恶世的话，圣道门是不可能让我们有力量通往解脱的，只有净土一门，才可能让我们通入涅盘解脱之道。所以道绰大师说：“唯有净土一门，可通入路。”净土法门里面，也有各种修行的方法，但是道绰大师在这里，所谓的“净土一门，可通入路。”的，就只举出第十八愿。

道绰大师接着就说：“是故大经云，若有众生，纵令一生造恶，临命终时，十念相续，称我名字，若不生者，不取正觉。”这一段话，也正是第十八愿取意之文。但是有人看了这一段文就会疑惑，甚至会指责。认为说，“第十八愿里面，并没有‘纵令一生造恶’这个文字啊！有了这‘纵令一生造恶’六个字，恐怕让人家因为有了这一愿作为靠山，而肆无忌惮地去一生造恶。”会有这样的批评，那是错解了道绰大师的用意。其实也因为有道绰大师这一段文，才使得第十八愿活跃起来，才使得阿弥陀佛大悲哀悯的愿心彻底地流露，也使我们这五浊恶世的恶人有了得救的希望，黑暗中看出所指出的光明。所谓“纵令一生造恶”，在十八愿里面是没有这个文字，可是意义是非常显明的。因为阿弥陀佛发愿的本意是为了要救度众生，而真正需要被救度的就是无力修行的人。

就像医生立志行医济世，所要医治的是不是有病的人？也唯有生病的人才需要医生，健康的人倒不需要医生。

同样的，阿弥陀佛所要救度的对象正是需要被救度的众生。而众生中有圣人也有凡夫，圣人已经脱离六道生死轮回，即使没有阿弥陀佛的救度，也不至于去造罪造业，受苦受难；唯有凡夫因为会造业造罪，受苦受难，六道永远轮回，才需要救度。凡夫当中有善人、有恶人，善人会行善积德，还不至于陷在轮回，堕落三涂；就是造恶之人，他将来必定堕入三恶道。佛的慈悲，对于造罪造恶、会堕入三恶道受无间之苦的众生特别怜悯。

就好像两个儿子，一个聪明有为，不必父母操心；一个比较愚痴，往往会造无知之恶，使得父母对他特别地关爱、照顾。

那么佛的内心是什么？大慈大悲是佛的心，而大慈大悲的对象，就是慈悲于应该慈悲的，而造罪造业的众生，正是迫切需要慈悲的人。尤其是造恶的众生，如果他还没有临命终，或许还能回头是岸，“放下屠刀，立地成佛”，正是因为这个造恶的人，正要临命终了，他只有大概十口气的生命而已，这个时候如果不能救度他，那他一定堕落。因此，即使一生造恶的众生，在他临命终的时候，才遇到了善知识，跟他安慰、解说、介绍阿弥陀佛救度的法门，使得这个造恶之人，最后即使十念也能够往生极乐世界，这更能显出阿弥陀佛悲愿之所在。因为往往一生造恶的人，在他临命终的时候，所显现在他眼前的，就是地狱的景象，牛头马面会来到他的面前，这个时候，正如《无量寿经》所讲的，“大命将终，悔惧交至”，这个人就会懊悔平生所做的恶事，想要改已经来不及，这个时候唯有恐惧会堕落地狱，受地狱之火的燃烧。在他懊悔的时候，想要悔改，可是生命将尽，没办法让生命再度延长，让他好好地忏悔、弥补，回头来行善积德、依法修行，他有这个心，可是来不及了，这个时候，唯有阿弥陀佛的第十八愿才能救度他，也唯有阿弥陀佛的第十八愿才能显出佛教真正的“无缘大慈，同体大悲”、有教无类的拔苦与乐之所在。假如这个人生命延长的话，他就会成为“乃至一辈子”的念佛，而不会只是“乃至十念”而已。

所以，唯有“纵令一生造恶”这六个字，才能彻底显出阿弥陀佛的悲心，同时有了这一句，使得我们在黑暗中看出了光明。

因为，谁敢说他一生都没有造恶？或许我们会说：“我虽然有造恶，但是我更有行善。”可是其实加加减减，我们都是善少恶多。因为我们都在五浊恶世，根本上我们都有见浊、烦恼浊。所以，从思想上的混浊，以及根深蒂固贪瞋痴的烦恼所展现出来的动念、行为，当然就是恶多善少。所以，《地藏经》就直截了当地说：“阎浮提众生，举止动念，无不是罪，无不是业。”

我们愈老实反省检讨自己一生到底是善多还是恶多的时候，我们谁都不敢说自己是善多恶少。往往到阎罗王那里去的时候，阎罗王第一句就会说，“某某人，你出生在人间，佛法流传之世，你行善多少，作恶多少，你有依佛法修行吗？”这个时候我们如何回答？

所以，愈是检讨自己就会愈加地惭愧，而心地柔软，不会贡高我慢，认为自己很会修行，很会持戒，很会积德，就不敢这么说了，反而会头低下来而惭愧地说：“唉！像我这种恶人……到底有哪一种法门，可以救度我这一种恶人，使得我将来能够脱离阎罗王的审判，能够远离地狱之火的燃烧呢？”

所以，一个学佛、修行的人，他到最后所得的感想、结论，最终的盼望、要求，就是：有哪个法门能够救度我？

道绰大师对第十八愿的解释，也是彻底将弥陀的悲心揭示出来，使我们众生有了希望。（慧净法师2004年7月18日开示于净宗书院）----------

善导大师对第十八愿的传承

到了善导大师，也就是净土宗“集其大成者”，也是净土宗真正立教开宗的宗祖，他对第十八愿的开展，就更广泛了（只要看这张讲稿就能了解，等一下会一一的解释）。

第十八愿是根本愿，其它是欣慕愿

第十八愿，可以说是愿王，也可以说是王本愿、本愿王。

怎么讲？因为所谓“本愿”这个“愿”，有“通愿”跟“别愿”。

“通愿”也叫做“总愿”，也就是十方诸佛，当祂因地发愿，所谓：发菩提心，行菩萨道，要追求无上的佛果，上求下化时，必须发下菩萨的愿，这个菩萨的愿十方诸佛都相同的就是“四弘誓愿”，凡是菩萨欲追求佛果，都一定要发下四弘誓愿：“众生无边誓愿度，烦恼无尽誓愿断，法门无量誓愿学，佛道无上誓愿成。”这是通于十方三世诸佛的，这叫“通愿”，也就是“总愿”。

“别愿”是每一尊佛各自不同的，像释迦牟尼佛是五百愿，药师王十二愿，地藏菩萨是“地狱不空，誓不成佛”这个愿。而阿弥陀佛的别愿，是四十八大愿，这是跟其它诸佛所不共的，唯独阿弥陀佛个别所有的，所以叫做“别愿”。

阿弥陀佛四十八愿的别愿当中，又有所谓的“因本”跟“根本”，也就是“本愿”的“本”，有“因本”跟“根本”的差别。

“因本”是指阿弥陀佛在法藏菩萨的时代，为了要成为南无阿弥陀佛，在因地所发的所有四十八愿，就“因本”来讲，每一愿每一愿都称为本愿，因为有了这个因，才能达到这个果，也就是有了四十八大愿的完成，才能成为南无阿弥陀佛，所以，从因本来讲，愿愿都是本愿。

而在这愿愿都是本愿的当中，必定有一个是根本的愿，其它的愿是由这个根本所生出来的枝末；也就是说，其它的愿都归回这个愿，其它的愿都是要达成这个根本愿而发的。从这一点来讲，四十八愿当中只有第十八愿才是根本愿。也就是说，其它四十七愿也都很重要，缺一不可，但如果没有第十八愿的话，那么即使其它的愿完成了，也没有存在的意义。譬如第一愿：“国无三恶道愿”。极乐世界的国土是没有三恶道，同时，即使往生到极乐世界的众生，发愿要到十方世界去度众生，也不可能再堕入六道三涂。或者是第三愿，“身悉金色愿”。就是往生极乐世界的人都跟阿弥陀佛同样的肤色，同样的颜貌，同样的相好庄严。或者是其它，能够往生到极乐世界就得到六通.....这一些都是很重要必须的。可是如果没有众生的往生，也就是没有第十八愿，那么那一些愿就没有存在的意义。

好像说，父母为儿子建设房子，房间怎么布置、客厅怎么隔间，花园要怎么设计，后院又要怎么完成，这一些统统设计完成好了，可是儿子不回来住，或者是没有儿子来住，那就没有意义了。因此最根本的是，种种的构思都是为了这个儿子。

阿弥陀佛种种的愿，都是为了十方众生的往生，因此这第十八愿就是祂的根本愿，因为第十八愿是念佛往生之愿。除了这第十八愿之外都不是念佛往生之愿，不是念佛往生之愿，众生就不能念佛往生；不能念佛往生，其它的愿就没有存在的意义。所以就这一点来讲，这第十八愿才是真正的本愿，根本之愿。

因此善导大师对这第十八愿，怎样的解释？请看讲义第四页，善导大师“本愿取意文”：

四十八愿，一一愿言：

若我成佛，十方众生，

称我名号，愿生我国，下至十念，

若不生者，不取正觉。

本来四十八愿每一愿每一愿都各有不同的内容，不然一愿就好了，不必四十八愿，可是正好相反，善导大师对四十八愿的解释，并不各别各别去做不同的解释，而都解释为：四十八愿每一愿每一愿都说：“若我成佛，十方众生，称我名号，愿生我国，下至十念，若不生者，不取正觉。”

善导大师的解释，如果对四十八愿、对弥陀的本怀不了解的话，就会认为这样解释根本不通。但是，如果对四十八愿每一愿的关系，因本、根本的关系有了解的话，那么自自然然就会对善导大师的解释首肯、认同。因为，每一愿每一愿都是指引、归向第十八愿。譬如第一愿“国无三恶道愿”，因为向往没有三恶道的国土，就会自然“南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛.....”念佛，把这个心回转到极乐世界，把这个行调到念佛这个法门上来。其它的愿也都是一样。因此，第十八愿叫做根本愿。而其它四十七愿叫做“欣慕愿”，欣慕这四十七愿，而回归到根本的念佛，如果不欣慕这四十七愿的话，“极乐世界没有那么好，何必念佛往生呢？”因为四十七愿的完成使得极乐世界是真的“无有众苦，但受诸乐”，因此就想念佛，想愿生极乐。所以善导大师就说，“四十八愿，一一愿言”。（慧净法师2004年7月18日开示于净宗书院）----------

第十八愿愿文

第十八愿总共有九句，每一句是四个字，总共是三十六个字。字是三十六，可是却是涵盖整个《无量寿经》，甚至是涵盖整个三藏十二部经的法门、功德，统统收摄在这三十六个字里面。所以，有句话说，“三藏十二部，六字全收。”就是这个涵意。意思就是：第十八愿所讲的，就是要我们称念“南无阿弥陀佛”这六字洪名。因为称念这六字洪名，就具足无上的功德，同时就能够往生成佛，就能够让我们一往生就三明六通当下具足，三藏十二部所讲的道理，就统统贯彻，所以字虽三十六，但是涵盖三藏十二部。第十八愿这三十六个字是：

设我得佛，十方众生，
至心信乐，欲生我国，乃至十念，
若不生者，不取正觉。
唯除五逆，毁谤正法。

我们的讲稿，都是依经解经，就是引用经文来解释这三十六字。（慧净法师2004年7月18日开示于净宗书院）----------

“设我得佛”：“众生往生我才成佛”的约定

“设我得佛”：首先第一句，“设我得佛”，这“设我得佛”是什么意思？阿弥陀佛要成佛之前，他是先有个条件，有个约定，跟谁约定呢？跟十方众生约定。什么条件呢？十方众生能够往生成佛，他才能成佛；这个条件不完成，他就不能成佛——跟众生这样约定，而立下了这种条件，这是阿弥陀佛真正大慈大悲的地方。

大家记得阿弥陀佛什么时候跟我们约定吗？不记得！阿弥陀佛跟我们约定是不经过我们同意，甚至没有跟我们商量，他在兆载永劫之前就主动性地跟我们众生约定说：他的成佛，就必定要让我们众生往生。也就是他的成佛，就是完成了我们众生往生成佛的功德、功能，如果他不能达到这个效果，他就不能成佛。这是他主动的、平等的、没有差别对待来跟十方众生约定，在我们还在造罪造业、受苦受难地在六道里面头出头没地轮回、即使生而为人、也只是积极地、天天地在追求五欲、追求财色名食睡的时候，阿弥陀佛就默默地为我们发愿，积极地在为我们修行。

所以说，“设我得佛”是阿弥陀佛跟十方众生的约定，主动地要救度十方众生。（慧净法师2004年7月18日开示于净宗书院）----------

弥陀的悲心

在《无量寿经》里面有好几段经文都很能够贴切地显示弥陀的悲心，现在我先举出几段讲义里没有列出的经文。《无量寿经》说：

为诸庶类，作不请之友；
荷负群生，为之重担。
以不请之法，施诸黎庶。
如纯孝之子，爱敬父母；
于诸众生，视若自己。

这几段经文如果可能的话，最好把它背下来，因为这几段经文很能够贴切地、浅显地显示阿弥陀佛对十方众生的悲心。

第一段说：“为诸庶类，作不请之友。”是主动的来当我们的朋友，不经过我们的拜访，也没有他人的介绍，我们跟阿弥陀佛、法藏菩萨毫不认识，可是法藏菩萨就主动的不嫌弃我们、不嫌我们门风不相对，就来当我们的朋友。所以说“为诸庶类，作不请之友。”

世界上有真正的朋友吗？可以说很少！因为我们的心是无常的，其实这个世界上不管精神界或者物质界，有形或无形，都是无常的。既然无常的话，就没有所谓的“真”这个字。能够称得上“真”的，就是六字名号，就是阿弥陀佛的本愿。因为再好的朋友，也可能因意见冲突或是攸关利害而分道扬镳。甚至，一方困苦潦倒、生意失败，或负债累累的时候，另一方就躲起来了。能够做我们永不舍离、长相同在的就是阿弥陀佛，祂主动而来，不嫌弃我们，对我们极尽体贴包容、不计较。亲人之间都不能体贴，不能够包容，凡事都会计较了，何况朋友呢？阿弥陀佛就是我们真正的朋友。

人生在世，都是“独生独死，独去独来”，有阿弥陀佛做我们的朋友，能够与佛同在，这是何等的幸福？所以阿弥陀佛是“为诸庶类，作不请之友。”

更进一步，阿弥陀佛“荷负群生，为之重担。”也就是，荷负群生的重担。我们的债务，朋友都被吓得跑开见不着影子，谁能够帮我们承担？我们承担不起，又没有人来协助我们。只有阿弥陀佛！祂说：“荷负群生，为之重担。”祂主动而来，承担我们生生世世所造的罪业——我们还不起的罪业。

所谓“杀人偿命，欠债还钱”，累生累劫以来，我们不晓得杀了多少人、欠了多少债，如果这个罪业是有形体的话，《华严经》里面说：“假使罪业有形体，尽虚空是不能容受。”虽然没有形体，可是它有一股力量，时间到了，一定要受那个果报，我们承受不起。

这个时候，十方诸佛当中，只有阿弥陀佛主动来承担我们的罪障，负起我们的重担，所以在我

们还不知道的时候，阿弥陀佛就预先为我们准备了，在我们乞求之前，阿弥陀佛就主动给我们了——这就是第十八愿，也就是真正的“荷负群生，为之重担。”

而且是：“以不请之法，施诸黎庶。”我们不晓得要求，也不晓得追寻，阿弥陀佛主动地回向给我们，布施给我们，不等待我们要求、追求，不等待我们请求、拜托，阿弥陀佛就已经送到我们的面前来了。

而且，为了将这个法门送给我们，使我们了解，来触动我们的心，进一步，阿弥陀佛说：“如纯孝之子，爱敬父母。”就好像虔诚恭敬的儿子，纯一无二、毫无二心地对待父母亲一样，父母任何的言语举动，任何的需求，这个儿子都毫不拒绝，毫无难色地去完成，这种纯孝之子，在世间上是很难得的。而阿弥陀佛把我们十方众生都看成祂的父母，而祂自视为纯孝的儿子，来孝敬十方众生这个父母。

进一步，阿弥陀佛把我们看成祂自己，所谓“于诸众生，视若自己。”既然我们是祂，祂也是我们，那么，我们这罪恶众生所受的六道轮回，以及在六道轮回当中所负的债务，岂不是阿弥陀佛都有责任要替我们偿还呢？我们是偿还不起的，但如果有阿弥陀佛，那是毫无问题，我们再大的业障，在阿弥陀佛的大功德宝海里面，就如同沧海之一滴而已。

所以，我们念佛，念“南无阿弥陀佛”，就能够断除八十亿劫的生死大罪，也就是说，整个生死轮回的大罪，在这称念名号的当下，就完全断除了。

原因是什么？因为这六字洪名，真的是万德洪名，祛除所有业障的功德宝海，使得罪业再深的众生，只要依靠这一句名号的救度，都能够被救，往生成佛。所以那几段经文，很能够贴切地、彻底地流露出阿弥陀佛的悲愿。

法性法身与方便法身

从《阿弥陀经》来看“设我得佛”，《阿弥陀经》说，“阿弥陀佛成佛以来，于今十劫。”也就是说，祂在十劫之前，还没有成佛，还在修成为“南无阿弥陀佛”的菩萨无量德行，一直到了十劫之前，才成就，才圆满，而成为“南无阿弥陀佛”。但是，如果就《无量寿经》的异译本（叫做《庄严经》）来看，法藏菩萨、阿弥陀佛，是其实古佛的示现，请看讲义：

弥陀久已成佛，故《庄严经》言：
彼佛如来，来无所来，去无所去，
无生无灭，非过现未来；
但以酬愿度生，现在西方。

这一段文，可以说很浅显，说明阿弥陀佛其实早已成佛，但是为了度化众生，所以才显现在西方极乐世界。“彼佛如来，来无所来，去无所去。”我们所谓的“来”，必定是有从一个方向而来的，比如说从高雄来到台北，或者从台湾到美国去，有一个方位，有一个过程，可是如果是成佛的话，是来无所来、去无所去的。为什么呢？这个虚空、空间对我们凡夫来讲，是有个方位，但是对佛来讲，证了佛果的人，这个空间，是无所谓空间的，也就是空间、方向被打破了，并不是打破空间，而是证悟到并没有所谓“东西南北上下”这个空间的存在，可以说尽虚空都在佛的身心里面，佛是无所不在的，没有所谓的从哪里来、往哪里去，所以说“来无所来，去无所去”，也是无生无灭。

佛并不像我们凡夫，有生有死、有六道三涂轮回，因此就有现在过去未来的三世因果六道轮回。因此说“无生无灭，非过现未来”。这是指什么？指法身而言的，法身当然超越时间、空间，而且，没有所谓的生，没有所谓的灭。既然超越时间，就没有所谓的过去、现在、未来。同时法身不是我们凡夫所能够看得到、听得到、嗅得到，能够形容、能够触摸、能够想象，法身离开凡夫一切思维的境界。

如果佛永远都在法身当中，要如何救度众生呢？不可能救度众生！必须要从法身而出，示现一个方便，才能让我们看得到、听得到，能够让我们来赞叹、来称念，能够让我们来忆佛、念佛，所以必须要示现一个方便的法身。

因此，昙鸾大师在《往生论注》里面就说：阿弥陀佛是什么？是由法性法身生方便法身，由方便法身出法性法身。

这两句比较深奥，就是说，阿弥陀佛原来是“来无所来、去无所去，无生无灭、非过现未来”的佛，这是法性法身，但为了救度众生，祂示现为阿弥陀佛，阿弥陀佛就法身来讲，是方便法身，祂也是法身，但是这种法身就称为救度众生的方便法身，也由于有这个方便法身，才能显示出祂本身的法性法身。所以说：“由法性法身生方便法身，由方便法身出法性法身。”

昙鸾大师进一步又说，“此二种法身，异而不可分，一而不可同。”这两种法身就是法性法身和方便法身，虽然法性跟方便，它是异而不可分，虽然不同，但同样是一个法身，显现的不同而已，所以“异而不可分”，不可分就是一体的。可是又“一而不可同”，虽然是一体，但法性是法性，方便是方便。法性的话，众生无缘，跟众生没有缘；方便的话，就是能够救度众生，所以这两个又是不同的。

就好像冰跟水，由水结成冰，由冰可以知道它是水，冰跟水虽然是不同的，但是不可分，因为它们是同一个本质，同一个内容，同一个成分。但，水跟冰的作用又是各不一样的。

昙鸾大师又说：“法性寂灭，故法身无相，无相故能无不相，是故相好庄严即法身。”

也就是说，法身是寂灭性的，不是我们众生能够看、能够听、能够想象的，所以是无相，但虽然无相，也由于是无相，没有固定一个形象，不被这一个形象所拘束、束缚，所以才能够无所不相，要显现什么相就能显现什么相。所以昙鸾大师才说：“是故相好庄严即法身。”

从这一点来讲，我们所膜拜的佛像，不管是雕刻的也好、手绘的也好，它跟法身，你说是同还是不同？如果从这一点来讲，相好庄严就是法身，是异而不可分、一而不可同的。因此，我们膜拜这尊佛像，顶礼这尊佛像，就要把它当作真佛来想，这样的话，我们起这个念头，拜这尊佛像，当下就跟佛相感通。所以善导大师说：“众生起行，身常礼佛，佛即见知。”

何故再度示现？

接下来我们看讲义：

然何故又示现法藏菩萨，

重新为众生发愿修行？

佛意幽深，凡愚叵测，试述四义。

意思就是说：固然“酬愿度生，现在西方。”可是如果以方便法身示现在西方也可以，为什么要再度示现为一位凡夫之身的国王，然后再发愿，再经过兆载永劫的时间，来修持菩萨无量德行？为什么要经过那么样繁琐、冗长的过程呢？

“佛意幽深”，佛的境界是非常深奥、非常高深的，我们凡夫是叵测的。什么叫“叵”？若只是困难还有可能的希望，就是难，“叵”是比难还难。意思就是说，不可能。所以“凡愚叵测”，也就是说，佛的境界不是凡夫能够思维，能够了解的。经典上就说：“弥陀智慧海，深广无涯底。二乘非所测，惟佛独明了。”也就是说阿弥陀佛的悲愿，阿弥陀佛的智慧，深度跟广度是没有一个底，没有一个边，也就尽虚空、遍法界，大宇宙有多大，阿弥陀佛的誓愿之海，就有多深、多广、多大，这个不是罗汉、菩萨所能够思维而来，是只有佛跟佛才能够了解的。在《无量寿经》里面，释迦牟尼就形容说：“我说无量寿佛，光明威神，巍巍殊妙，昼夜一劫，尚未能尽。”意思就是说，以释迦牟尼佛这样的成佛之身，要来述说形容无量寿佛的光明威神，释迦牟尼佛说，以一劫的时间，日以继夜，相续不断地来赞叹、来宣说，无量寿佛的威神光明，一劫昼夜相续也不能说尽、赞叹尽阿弥陀佛的威神光明。这个劫是多长的时间呢，等一下我们会解释到，连佛都已经这样了，何况是我们凡夫呢？

底下这四点，是我个人的见解，对与不对只有佛知道，即使不对，但对阿弥陀佛的阐扬，应该是会有帮助的。

第一，为启众生信心。

第二，为显超世大愿。

第三，为成诸佛之王。

第四，为使诸佛称扬。（慧净法师2004年7月18日开示于净宗书院）----------

为启众生信心

第一，为启众生信心：也就是说阿弥陀佛本来已经成佛，为什么又要示现法藏菩萨，在世自在王佛之前，发下四十八大愿，又要经过兆载永劫来积植无量德行呢？为什么要这样？第一就是为了启发十方众生的信心，为了消除十方众生的疑虑。

《无量寿经》如是言：

超发无上殊胜之愿：

具足五劫，思惟摄取，庄严佛国，清净之行；

于不可思议兆载永劫，积植菩萨无量德行。

这个法藏菩萨就是阿弥陀佛的前身，他在还没有出家成为法藏菩萨之前，是一个国王，他的出家、发愿修行的经过，在《无量寿经》上卷都有介绍。概略地说：这位国王他是很有智慧，很有爱心，又很果敢精进勇猛的人。他遇到一位佛叫做世自在王佛，听了世自在王佛说法之后，由于他很有智慧又很果敢，就晓得：即使当国王为百姓服务，总不如出家修行，来传播佛法，救度十方众生来得尊贵有价值，因此他舍弃了他的王位，舍弃了他的皇后、妃子，舍弃了他的财、名，因为既然是出家人，就不蓄钱财，不用华贵的衣饰，而且是所谓的“一钵三衣”（当然这是形容出家人不慕名利，生活简单朴实）。从国王到一位如同乞丐的比丘，那真的是天差地别，他能够放得下，就表示他的悲心跟果敢。“超发无上殊胜之愿”，那时候的法藏比丘，《无量寿经》另外一本同本异译叫《庄严经》，里面就形容法藏菩萨“信解第一”，法藏菩萨对于世自在王佛所说的法能够相信，能够了解，在当时是属于第一的；而且“明记第一”，也就是记性也是第一的，既是“一闻千悟”，而且一闻就永远不会忘记，同时“修行第一、精进第一、智慧第一、大乘第一……”什么都是第一的。

法藏菩萨在为我们众生发这四十八愿的时候，是什么果位所发的呢？如果按照昙鸾大师《往生论注》的说明，是在十地的位置所发的。可见那时候的法藏菩萨是真正的菩萨，不只是证罗汉果而已。法藏菩萨听闻了世自在王佛的说法，发心出家，而且起了大悲悯心，为了救度十方众

生，发下四十八大愿。（慧净法师2004年7月18日开示于净宗书院）----------

五劫思惟

那么，这四十八大愿，是从哪里来呢？一方面是他的师父世自在王佛，将这个大宇宙之中二百一十亿的世界显现给法藏菩萨参考选择，法藏菩萨一方面依据这二百一十亿的国土作为参考，选择它的善的、微细的、殊胜高妙的；舍去垢的、粗劣的、低质的，又加上他个人的愿在里面，这样足足经过五劫的时间。经文说：

超发无上殊胜之愿，
具足五劫，思惟摄取，庄严佛国，清净之行；
于不可思议兆载永劫，积植菩萨无量德行。

“超发无上殊胜之愿”，就是说阿弥陀佛为我们十方众生所发的四十八大愿，是超越十方三世诸佛，是十方三世诸佛所没有，而阿弥陀佛有；他经过了五劫的时间发下这个愿，所以说“超发”，而且是“无上殊胜”。

“具足五劫”这个“劫”的意义，是印度最大的时间单位，它是超越我们想象的时间，可以说是比天文数字还要天文数字，在经典上就有两种譬喻，来形容这个“劫”是多么的漫长，一种譬喻叫“磐石劫”，一种叫“芥子劫”。

磐石劫：就是有一颗大石头，这颗大石头高是四十公里，长也四十公里，宽也是四十公里，也就是一颗四十公里正方的石头，每一百年用很轻柔很细的布轻轻地划它上面一遍，每一百年划一遍，一直划到这颗石头都没有了，这个劫还没有完，你看劫就这么漫长，想起来就让我们惊心动魄。

芥子劫：就是有一座大城，同样是长四十公里、宽四十公里、高四十公里的大城，这个大城里面装满了芥子，满满的都是芥子，每一百年拿出一粒，一直拿到大城的芥子统统都拿完了，这个劫还没有完。

你看劫的漫长，是最大极限的时间性。法藏菩萨经过五倍的劫，去思惟极乐世界的蓝图。

法藏菩萨建设极乐世界是为他自己所建设的吗？不是，是为我们十方众生所建设的。就好像爸妈盖华宅，是为了他们夫妻的享受吗？不是！是为了儿子。为了这个儿子而经过五劫的时间思惟出极乐世界的蓝图，无非是要让我们到那里没有三界六道种种的苦，到了那里就能够享受种种的乐，能够快速的成佛，这个就是清净之行。

我们娑婆世界，没有所谓的清净，因为我们有三恶道，有六道轮回，有生老病死，有四苦、八苦，如果有这一些的话，就谈不上清净。

极乐世界没有六道轮回，往生到极乐世界就没有生老病死，不会死，也不会再生，生命是永恒存在的。

如果生命永恒存在，但是会老或是会病的话，这生命也没有意思，即使活到一百二十岁，生命很长，被颁奖为长寿老人，但是如果天天包尿布，会有意义吗？或是生病躺在床上，要请菲佣来照顾喂食（所谓久病无孝子，因为儿子一方面要为三餐上班去，回来又忙照顾孩子、整理家庭，久而久之，对躺在病床的亲人，就觉得如果能够早一点解脱的话，那么彼此都能解脱）……然而，到了极乐世界不但不会死，生命长存，而且是没有老没有病的。

但若没有老、病，生命长存，可是跟恩爱的人两地相思，好像七夕织女牛郎一年才能够见一次面，如果乌云遮住，还要再等一年。可是到了极乐世界，是没有爱别离苦的，“诸上善人聚会一处”，是诸上善人！

如果不想见面的人却要天天在同一个屋檐下，彼此一见面就眼红，也就是怨憎会，那也是苦，在极乐世界没有所谓的怨憎会苦。

可是即使生命长存，但没得吃没得穿，也不可贵。到了极乐的世界，它是如意的境界，极乐世界它是思衣得衣，思食得食，要什么就有什么，所以极乐世界也叫做“如意的境界”，只要起心动念，什么东西都会当下出现的。

要完成这样的世界，才必须经过那么漫长具足五劫的时间去思惟、去选择。“摄取”也是选择的意思。

兆载永劫，积植菩萨无量德行
有愿无行是空愿，接着，法藏菩萨又经过不可思议的兆载永劫，去积植菩萨无量德行。

“兆载永劫”的“兆”，我们知道是“亿”再上去的数目就是“兆”；“载”也是数目单位，载是多高？我们从个十百千万一直数，数到最后一位就是第十五位，就是载；这个载还可以用数目来数，可以用我们凡夫的头脑去计算，可是这个“劫”就天文数字了，何况上面还有一个“永”——“永劫”！成佛只要三大阿僧祇劫，阿弥陀佛成为南无阿弥陀佛却要经过“兆载永劫”，而且，又要时刻地去积植菩萨无量德行。“兆载永劫”的“永”是永恒的意思，也是超越

时间性的，这个表示，法藏菩萨为了成就阿弥陀佛，为了广度十方众生能够离开六道轮回，到极乐世界成佛，是经过这么长的时间为我们修行。如果没有经过这么长的时间，就可能十方众生有某一些众生可以往生，但是有某一些众生不能往生，因为要平等地使所有众生都能够往生，因此阿弥陀佛就缺一不可，经过那么长的时间，去圆满那么多的德行。

所以，我们读到阿弥陀佛这“五劫思惟”、这“兆载永劫”，我们真的会感动得趴在地下痛哭流涕的。

古人有一看到这两段经文就含泪悲痛的，这是因为法藏菩萨的悲心德行，是没有底的，彻底的大慈大悲。

讲这个第十八愿，今天晚上讲得很生涩，想必让大家都枯坐冷板凳。今天晚上讲到这里，其余的等待下次。

第十八愿的重要性

去年七月十八日，我们讲“第十八愿之义”，当然，没有讲完。我们手上都有讲义，这个讲义应该有两页才是完整的，我们手上的只是一半，另一半今天应该讲不到，所以等下次。

第十八愿的重要性

第十八愿也叫做“念佛往生愿”。“念佛往生愿”可以说是四十八愿之中的本愿王；同时，这第十八愿，也可说是阿弥陀佛的生命，是释迦牟尼佛出世的本怀，当然也是我们十方众生的救主。也唯有这第十八愿才更能显出佛教所讲的“拔苦与乐”之精神所在，同时这也是我们净土宗开宗立教的根源。所以第十八愿对我们来讲，等同是我们的生命，有第十八愿我们就有生命；没有第十八愿，不但阿弥陀佛没有生命，我们也没有生命。如果没有第十八愿，我们即使学佛修行，也没办法脱离六道轮回，尤其是三恶道的沉沦，我们永恒不灭的佛身就死亡了，没办法起死回生。所以，唯有第十八愿才是我们佛性起死回生的救主，这第十八愿等同是我们的生命。有了第十八愿，我们学佛之身存在；没有第十八愿，我们没有学佛之身的存在。第十八愿对我们来讲，它的重要性是超过我们的生命的。我们可以为第十八愿而活，也可以为第十八愿而献身。因此，你们要对第十八愿非常地重视，而且要熟悉它，正确深入地了解它。（2005年2月20日 弥陀共修会第二十一课）----------

为启众生信心

上次是讲到第十一行的地方。第十一行就是：

超发无上殊胜之愿：

具足五劫，思惟摄取，庄严佛国，清净之行；

于不可思议兆载永劫，积植菩萨无量德行。

这几段经文，目的就是在于说明阿弥陀佛既然在永劫以来已经成佛了，现在显现在西方极乐世界要度化众生，为什么还要从菩萨因地的修行开始，为什么要这样显现法呢？祂的道理何在？我由《无量寿经》举出四点来说明，当然，这四点未必能够完全涵盖，如果讲下去，可能还会有一两点存在。总之，就是在第一点“为启众生信心”——也就是，阿弥陀佛为了救度众生，使众生对阿弥陀佛的救度不怀疑，所以，阿弥陀佛永劫以来，屡次地示现菩萨发愿，然后为众生修行，圆满这些愿行而成佛，来使众生有信心。为了启发众生对阿弥陀佛的深信不疑，我以《无量寿经》：“超发无上殊胜之愿：具足五劫，思惟摄取，庄严佛国，清净之行；于不可思议兆载永劫，积植菩萨无量德行。”这两段经文来做说明。（2005年2月20日
弥陀共修会第二十一课）----------

五劫思惟，超发大愿

“超发无上殊胜之愿”：所谓“超”就是超越，超越其它十方三世诸佛所没发的，而阿弥陀佛有发，这个叫“超发”。因此，被称为“无上殊胜之愿”，没有比阿弥陀佛所发的愿更超越、更殊胜的。那么，“超发”有哪几方面呢？这个等一下会由几点来说明。

“具足五劫”也就是以五劫的时间去思惟摄取。所谓“思惟”就是在定静当中去细细地思考，“摄取”就是选择。当然这个必须配合前后的经文。前后的经文是，世自在王如来显现二百一十亿诸佛刹土让法藏菩萨观看，让法藏菩萨去思惟，然后选择，法藏菩萨就在这二百一十亿国土当中，选择最善妙的，最精细的，来做为祂建设极乐世界的蓝图。所以说“思惟摄取，庄严佛国，清净之行。”

那么，“具足五劫”就是“圆满五劫”，具足就是没有缺陷，五劫的时间是多长呢？“劫”在经文当中常常看到，“劫”是印度用来计算时间的单位。同时，这个“劫”是很长的时间单位，怎么样长呢？是不能想象的长。那么，不能想象，总是没办法理解，所以释迦牟尼佛往往用譬喻。譬喻有“芥子劫”的譬喻，也有“磐石劫”的譬喻。

所谓“芥子劫”的譬喻就是，有一座大城有四十里见方，也就是高、长、宽都是四十里的一个大城，里面都装满了芥子，就是芥菜籽，在种子当中，芥菜籽可以说是很细小的，四十方里的大城里面，装满这么多的芥菜籽，这个芥菜籽就很多了，那么有天界长寿天的天人，每经过一百年就来取一颗芥子，一百年才取一颗，一直取到这些芥子统统取完了，这个劫还没有完。可见这个时间是多么长。而且，劫还有“小劫”，有“中劫”，有“大劫”，这只不过是“小劫”，还不是“大劫”。

也有所谓“磐石劫”的譬喻。就是说一颗四十里见方的磐石，也就是高、长、宽都是四十里的那么大的石头。有天上的天女，用所穿衣服的袖子，来抚摸这个石头，这个袖子很薄很轻，抚摸到这个石头都摸完了，摸平了，没有了，才算一小劫，你看，这个劫的时间有那么长，不止超越我们的计算，更超越我们的想象。

阿弥陀佛为了救度我们十方众生，祂所发的愿是经过五劫的时间，去思惟这四十八愿，我们称念这四十八愿的愿文，只不过几分钟就完了，阿弥陀佛却是以五劫的时间，才思考出四十八愿这么殊胜的内容。可见，这四十八数目不多，但是背后却是经过漫长的时间思惟来的。为什么要经过那么长久呢？因为是要以最方便、最容易的方法，来救十方所有一切苦难众生，让他一旦到了极乐世界，就能够当下进入涅盘，跟阿弥陀佛相同的境界，为了达到这一目的，阿弥陀佛才要经过那么长的时间，超发四十八大愿。（2005年2月20日弥陀共修会第二十一课）----------

愿超诸佛愿

“超发”有几种“超”呢？我在这里简单举出五种。

第一、“愿超诸佛愿”：也就是说，阿弥陀佛这四十八愿是超越十方三世诸佛的愿。我们看讲义第二的经文：

我建超世愿，必至无上道，斯愿不满足，誓不成正觉。

这一段是在《无量寿经》，“我建超世愿”这个“我”就是阿弥陀佛的前身法藏菩萨，祂说祂所建的愿是超越世间的，这个世间上诸佛菩萨所发的愿，阿弥陀佛都超越祂们，所以说“我建超世愿”。在一部经叫《弥陀偈经》就说：“发愿逾诸佛”。就是说阿弥陀佛所发的四十八愿是超越十方三世诸佛的。所以，这里“超发无上殊胜之愿”第一就是“愿超诸佛愿”，四十八愿超越诸佛所发的愿。凡是要成佛，都必须要两种圆满，也就是“愿”跟“行”圆满，才能成佛的，所以凡是发菩提心，首先要发的是总愿，也就是“四弘誓愿”：“众生无边誓愿度，烦恼无尽誓愿断，法门无量誓愿学，佛道无上誓愿成。”此外还要发“别愿”，别愿就各各不同了，释迦牟尼佛五百大愿，药师佛十二大愿，阿弥陀佛四十八大愿。不管十方诸佛总愿也好，别愿也好，都不及阿弥陀佛的愿，阿弥陀佛的愿都超越祂们。所以，第一就是“愿超诸佛之愿”的。（2005年2月20日 弥陀共修会第二十一课）----------

国超诸佛国

第二、“国超诸佛国”：阿弥陀佛所建设的极乐世界，是超越十方三世诸佛的净土，所以这个“国”──“极乐国”，是超越诸佛的国土。在《无量寿经》里面，就说：

令我作佛，国土第一，国如泥洹，而无等双。

这个是在法藏菩萨还没有成佛的时候，祂的志愿就是这个样子，祂说，如果祂成佛的话，祂的佛国是十方诸佛中第一，同时，祂的极乐世界，就是涅盘的境界，是十方世界没办法跟祂等同并论的，所以说“国如泥洹，而无等双”，这个“泥洹”就是“涅盘”。也就是说，这个极乐世界无论是依报也好，正报也好，主人也好，同伴也好，所谓“依报”就是极乐世界的环境，“正报”就是阿弥陀佛本身，以及往生极乐世界的菩萨。因为一旦我们往生极乐世界的话，通通成为菩萨。其实，往生极乐世界是通通成佛，只是一个国土只能有一位佛，其它即使有佛的功能，也下降一位成为菩萨，名称虽然不同，可是内涵都是一样的。所以善导大师说，极乐世界是“无为涅盘界”，这个涅盘，不管正报、依报，或是主人的阿弥陀佛，以及所有菩萨同伴，都是同样一类，也就是同样一个涅盘境界。所以说：“令我作佛，国土第一，国如泥洹，而无等双”。《无量寿经》又说：

其佛国土，清净庄严，超逾十方，一切世界。

这是释迦牟佛在赞叹、介绍极乐世界的内容。释迦牟尼佛说，极乐世界之清净庄严，是超越十方一切世界的。这是释迦牟尼佛亲口所说的，同时释迦牟尼佛又说：

彼佛国土，清净安稳，微妙快乐，次于泥洹无为之道。

唯有佛的境界才是清净，如果还没到达佛的境界，即使等觉菩萨还有一品无明，就不能算是清净。微妙快乐，这个微，就是虽然有形但没有质。我们世间上都是有形体，眼睛看得到，手摸得到。这个“微”已经是看不到，摸不到了。而“妙”就是很难想象，超越我们的境界。极乐世界就是“微妙”的境界，所以说“清净安稳，微妙快乐”，充满平安快乐，没有忧悲苦恼，当然更没有生老病死，所以说“次于无为涅盘之道”。“无为”就是不生不灭。所以从这几段经文来看，阿弥陀佛所超发的愿，所成就的国，是超越十方诸佛的净土。（2005年2月20日弥陀共修会第二十一课）----------

佛成诸佛王

第三、“佛成诸佛王”：也就是阿弥陀佛成为诸佛之王。这在《大阿弥陀经》里面就很直截了当地说，阿弥陀佛是“诸佛中之王也，光明中之极尊也。”也就是说，十方三世都有佛，而在这十方三世诸佛中，阿弥陀佛是王，王是跟部下、百姓相对待的，一个国家只有一个国王，除了这个国王以外，都是臣下，都是百姓，大宇宙中都有恒河沙数诸佛，如果阿弥陀佛是王的话，那么其它诸佛都是阿弥陀佛部下、臣民。所以在此可以理解到，阿弥陀佛是那样的超越；而我们称念阿弥陀佛的众生，又是多么的具足善根福德。《大阿弥陀经》又说：“光明中之极尊也。”十方诸佛都有光明，菩萨有光明，天人有光明，我们人间的善人、恶人都有光明。甚至畜生有光明，花草树木也有光明。那么这一些众生当中，只有阿弥陀佛的光明是极尊的。光明

中之极尊，尊贵到达极点。这光明的尊贵性到达极点，根本不是我们能想象的。

经典上又形容阿弥陀佛的光明是：“威神光明，最尊第一，诸佛光明，所不能及。”也就是说，是十方诸佛的光明所望尘莫及，达不到的。（2005年2月20日弥陀共修会第二十一课）----------

念佛佛住顶，念佛身放光

这个光明有一个很殊胜的作用——谈到光明，往往会联想到我们眼睛所看到的太阳光线，或者是电灯的光亮。但是光明在佛法当中，是指无形的佛的智慧、佛的悲心、佛的愿力、佛的大念力。我们的念力是无形的，可是却跟光明一样有那个速度和功能作用。阿弥陀佛的光明，当然它的速度以及功能可说是诸佛菩萨中最尊第一的。单单这样讲，我们很难贴切地去理解，所以必须要用譬喻。

当年我在日本的时候，我很少看电视，只看那种比较奇特性的节目。那个时候，电视上常常报导特异功能，在日本叫做“超能力”。其中有一种超能力的表演，是一种超能力的照相机，能够拍出我们心中所想的，我们心中想什么，可以用这个照相机拍摄下来。也就是这个人专心一意地冥想某个东西，瞬间，他所想的那个东西就映现在他的胶片上。准不准？他们倒是有一个试验的标准。就是他们摆了很多东西，在那些东西里面，你选其中一个去专一想象，这样的话，所映现出来的能确定是不是你所想的。那么，只要对方专心一意地这样想象的话，都能够拍得出来。

由这一点，我们可以知道，经典上所谓的，我们念什么，就成为什么。我们念南无阿弥陀佛，我们的头上就有阿弥陀佛。所谓“念佛佛住顶，念佛身放光。”念佛放佛光，我们念南无阿弥陀佛，阿弥陀佛就安住在我们的头顶上。如果以刚刚所谓专心一意地想，胶片上就能够浮现出我们所想的来做为证明，那就很贴切了。因为它照片所拍出来的是人脑的地方，印堂就浮现出他所想的影像，可以说就是在他的顶上了。经典上说，我们念佛，佛就安住在我们顶上，佛经所讲的没有错。在古代没有这种照相机，根本就无从印证。现在科学愈发达，愈能印证出佛所言不虚假。因此就更肯定我们念佛的人，不管是出家人、在家人，是佛教徒、非佛教徒，是善心，是恶心，只要想佛、念佛，阿弥陀佛就住在他的顶上。所以，这个可以用超能力的照相机印证出来。同时，所谓阴阳眼，或是超能力的眼睛，也可以看出对方是一个念佛人。只要大家专一地念佛，自自然然对方能够看到你的头上有阿弥陀佛。不止我这样，大家也都一样。因为台湾宗教很盛行，不管是佛教或民间信仰，所以有这种能力的人蛮多的。当然，有没有正知正见是另一回事，但是他们确实感受得出来。（2005年2月20日弥陀共修会第二十一课）----------

佛光就是佛的念力

佛光就是佛的念力，佛有念力，我们凡夫有没有念力？凡夫也有念力。当然跟佛不能比，譬如说念力强的人，在路上走，他如果专心一意地呼唤前面的某某人回头过来，对方就不知不觉地回头过来。这就是念力很强。

在古时候，春秋时代孔子的一个弟子，就是孝顺第一的曾子。有一天，曾子去砍柴，他的母亲在家里，亲戚朋友来了，曾子的母亲不知道怎样招待才好，而且也急切地盼望曾子这时候可以回来，所以这种盼望之心不知不觉就咬食指头了。这食指头一咬，母子连心，就让在山上砍柴的儿子感受到这个迫切心，想着“在家里的老母亲可能有要事要找我”，所以连忙赶回家来。

所以，有一种使用念力的方法，就是拇指头握住食指头，向他所想念的人去呼唤他，专心一意地去呼唤他。然如果只是呼唤一两分钟，效果可能不显明。往往要呼唤十几分钟，不知不觉，十几分钟后，对方打电话过来了。

我也参观过超能力表演，以念力折断汤匙，或是把小小的东西移开。在台中有一位石朝霖教授，他也有这种念力的超能力，能够用念力让钟表的秒针短时间停住不动。有一次，他到美国一个赌城——这个我比较没有接触过，名字不会说，就是有珠子在滚动，他可以用念力让珠子随他的念力走去，所以赢了很多。结果引来他们老板的注意，觉得不寻常，立刻出来将他好言驱离，认为这不是以正当方法在玩，“所赚的钱就带回去，但是下次请不要再来了”。苏联有一个女孩子更厉害，她可以用念力使人的心脏停止。这个如果用在战场上的话将很可怕，可以使一部飞机的驾驶员心脏停止。

这个都还只是凡夫的念力。凡夫都已经能够有这个念力了，何况诸佛之王、光中之尊的阿弥陀佛。所以，我们要相信只要念佛，佛就住在我们的顶上。因为我们想什么，我们的大脑就浮现什么，同时，阿弥陀佛这六字名号，就是光明，而且是光中之极尊，诸佛光明所不能及。所以，只要念南无阿弥陀佛，我们身上会放出阿弥陀佛之光，这个是自自然然的，不管你知不知道，想去乞求与不去乞求，都自然会有的。这是第三点“佛成诸佛之王”。（2005年2月20日弥陀共修会第二十一课）----------

法是无上法

第四、“法是无上法”：阿弥陀佛所发的四十八愿当中的第十八愿，这个法是三藏十二部，八万四千无量法门当中最上的、最殊胜的。怎么讲呢？第十八愿说：“乃至十念，若不生者，不取正觉。”现在阿弥陀佛已经成正觉了，可见，“乃至十念”的众生，愿生极乐世界就必定往生。成就文更说：“乃至一念，即得往生。”不过这个“乃至十念”、“乃至一念”，很多人

都错误地解释（现在我们必须要专注地听解“乃至十念”“乃至一念”的意思），因为它前面有“乃至”，而不是说“只要十念”或“只要一念”，不是！乃至长到这一辈子，乃至短到这个人临终了，剩十口气而已，这时候才接触到这个法门，才念十念而已，他也能够往生，甚至，才念一念而已，也能够往生。这个叫做“乃至十念”、“乃至一念”，以这个来显明：乃至一辈子的念佛更能够往生，而不是说只要一念，只要十念，不是这样的！也就是说，如果寿命延长的话，他就会延长为乃至二十念，乃至一百念，乃至一日，乃至七日，乃至八日，乃至近一辈子的念佛。如果不是这样的话，他就不是真的有信、有愿、有行。

在《无量寿经》上说，“欢喜踊跃，乃至一念，当知此人，为得大利，则是具足无上功德。”所以，念佛这个法门是无上法门，这个“无上”，这个“大利”，就是成佛的利益，如果不是成佛利益的话，都不算利益，世间上有真实的利益可言吗？世间上没有一件事情是真实的，都是虚假的，为什么呢？因为它无常，只是因缘和合而有，时间一到就涣散了。只有阿弥陀佛这个涅盘的、不生不灭的功德是永恒存在的。这个才是大利，也就是《无量寿经》开头所说的“惠以真实之利”，所以说，欢喜踊跃，乃至一念“南无阿弥陀佛”的话，这个人应该知道他已经获得成佛的大利，则是具足无上功德。这个人已经拥有无上的功德了，“具足”就是无上的功德和他合为一体，永不分开，叫做“具足无上功德”，所以，从法上来讲，阿弥陀佛所超发的这个法是无上之法。

机是最下机

第五、“机是最下机”：那么，从救度的根机来讲，机是“最下机”，什么是最下机呢？是十方众生，而十方众生涵盖阿鼻地狱的众生。阿弥陀佛要救度的对象，我们不用去寻找其它的批注，也不必问别人，我们问问自己，自己是什么东西，就可以知道阿弥陀佛所要救度的对象是怎么样的对象。所以机是最下机，没有比这个更下了。有一句话说“事非经过不知难”，经过几年，几十年，有心修行，才会发现，每过一年，更看清自己不但不会修行，而且真的很卑劣，真的是卑下根机。那也显示，阿弥陀佛超发的这个法，是以极善最上的法，来救度极恶最下的根机。刚刚讲，法为无上法，机是最下机，岂不是很殊胜？既然是无上法的话，必定能够救度最下极恶的根机，同时，最下极恶的根机，也唯有这个无上之法，才能够救度他。好像说，一个人已经病入膏肓了，一般的药怎么医治得了呢？必须是“阿伽陀药”，“阿伽陀药”就是任何疑难杂症，大小病症都能够医治的，叫做“阿伽陀药”。（2005年2月20日弥陀共修会第二十一课）

极乐涅盘的境界

在《无量寿经》里面又说，阿弥陀佛所成就的这个国土，一旦往生的话，就会成为怎么样的众生呢？环境会塑造一个人，人往往受着环境的影响，不管我们是怎么样的极恶卑劣、博地凡夫，一旦往生极乐世界，是主、伴、依、正都同一涅盘的。经典上又说，往生净土的人是“智慧高明，神通洞达，咸同一类，形无异状”，也就是说，内心的智慧以及神通都是一样的，所以说“咸同一类”：同时外表也没有不同，“形无异状”。经典上第二十一愿谈到说，凡是往生的人，当下都具足三十二相、八十种好。那三十二相、八十种好是在形容佛的相貌。也等于说，我们往生极乐世界都成佛，外貌既然是佛的容貌、形相，当然，内心就是佛心的内容。经典上又说：“颜貌端正，超世稀有，容色微妙，非天非人，皆受自然虚无之身、无极之体。”这“虚无之身，无极之体”是在形容涅盘的境界，那是超越时间、空间的境界。一旦我们往生极乐世界，我们的身心都超越时空，而且永无生灭。所以往生极乐世界是这么殊胜，这不是我们的才能，不是我们很有智慧、很精进，很有德行，很有善根福德，不是！是因为阿弥陀佛超发无上殊胜之愿的缘故。（2005年2月20日弥陀共修会第二十一课）

托佛愿以作强缘

但是，凡夫却是烦恼具足的凡夫，一般就会质疑说：“那种境界是十地菩萨的境界，凡夫怎么也能够进入呢？”

善导大师回答说：如果论我们众生有污垢的贪瞋痴，会障碍我们出离六道生死轮回，更何况得以往生极乐世界呢：

若论众生垢障，实难欣趣；
正由托佛愿以作强缘，
致使五乘齐入。

“托佛愿以作强缘”就是以阿弥陀佛所超发的无上殊胜之愿，做为我们的强缘，“强缘”就是百分之百，必定能够助因成果，使这个因成就那个果，叫做“强缘”。阿弥陀佛是我们往生极乐世界成佛的强缘，所以说，“托佛愿以作强缘，致使五乘齐入”。“五乘”是菩萨、声闻、缘觉、天跟人，不论高低，只要有阿弥陀佛的强缘，就平等地进入极乐世界成佛，无关于这个人有没有智慧、学问、有没有德行，善如何、恶如何。善导大师又说：

人天善恶，皆得往生，
到彼无殊，齐同不退。

人也好，天也好，人跟天都还是凡夫，凡夫不是善就是恶，所以念佛都能够往生，到极乐世界“到彼无殊”，就没有不一样了，“齐同不退”，通通进入不退转，而且必达涅盘的境界。善导大师解释说：“六识纵横自然悟，未藉思量一念功。”也就是说，我们不到极乐世界则已，一旦到了极乐世界，我们六根门头，任运自然接触极乐世界的六尘境界，只要一看到，一听到

，一闻到，不假功用，自然大彻大悟，所以说“六识纵横自然悟，未藉思量一念功”，不必假藉我们在那里参禅打坐，这就是环境能够塑造一个人。对人的影响很深。

同时，极乐世界之所以圆满成就，也是由于四十八愿圆满成就才有极乐世界。众生之所以能够往生极乐世界，也因为四十八愿成就了，尤其第十八愿成就了，才能够往生极乐世界，所以四十八愿本身就是弥陀，本身就是极乐世界，就是救度我们众生的功能。救度众生之外，就没有阿弥陀佛的存在。所以，昙鸾大师说：

阿弥陀佛是实相身，是唯物身。

就是说，阿弥陀佛不止证悟了实相，而且这个实相本身是要让给众生的，要救度众生的，所以阿弥陀佛全部都是利益众生之身，这个做叫“他受用身”，不止是这个功德阿弥陀佛受用，也是要给十方众生受用的，等于是说，阿弥陀佛在因地所发的愿，所修的行，所圆满的果报，就是我们众生的愿，众生的行，众生的果报。就好像父母的财宝，就是儿子的财宝。所以我们之所以可以往生极乐世界，是完全地依靠阿弥陀佛无上殊胜之愿，而阿弥陀佛无上殊胜之愿，之所以能够圆满达成，是因为完成了救度我们十方众生的往生，所以这个超发无上殊胜之愿的意义，是这么样的深广。

当然，佛的境界，是只有佛才能互相理解的。《大经》说：

唯佛独明了，

二乘非所测。

佛的境界连菩萨、罗汉都无法推测了，我们如何解释得出来呢？所以我们所解释的，当然是连大海之一滴都还不够，但多多少少能让我们体会到阿弥陀佛无上殊胜之愿的伟大、难能、可贵。各位同修，可贵不可贵？

（众答：可贵！）

难能不难能？

（众答：难能！）

南无阿弥陀佛！（上人朗声带领大众念佛三次）大家头顶上有没有看到南无阿弥陀佛？身上有没有放光？

烦恼肉眼虽不能见，

大悲无倦常照我身！（2005年2月20日 弥陀共修会第二十一课）----------

兆载永劫积植菩萨无量德行

我们再看下一行：

于不可思议兆载永劫，

积植菩萨无量德行。

前面那一段经文是说，阿弥陀佛所发的愿，愿是一种目标，一种理想，一种愿望。但若愿望不脚实地地去实践的话，毕竟还是空愿，没有一个具体的能量出来。

现在，阿弥陀佛以五劫的时间，超发了无上殊胜之愿之后，更于“不可思议兆载永劫，积植菩萨无量德行”，这个“劫”，刚刚讲，就是漫长的时间，没办法去计算、想象。“劫”已经那么长了，何况是“兆载永劫”？这个“兆”、“载”两个字，是我们中国用来计算数目的二十三种单位之中，一、二、三……、十、百、千……，而“载”在最后一位，第二十三位。以我们可以算出来最高的单位来说明它的劫，还不够，还再加一个“永”字，那就显得更长了，长到我们连“想象”两个字都讲不出来。因为“兆载永劫”这四个字，如果以一部经叫《大宝积经无量寿如来会》，这也是《无量寿经》的同本异译，它所翻译的是怎样？“经于无量无数不可思议、无有等等亿那由他百千劫。”这个是比天文数字还天文数字了。我想这个不用解释，总之，它比五劫还要长上无量无数不可思议、无有等等、百千万亿倍。

为什么要经过那么久？同样的，为了要使我们这一种极恶最下、博地卑劣凡夫，都能够离开六道，而且往生成佛，阿弥陀佛不但发四十八大愿要经过五劫，圆满这四十八大愿，要经过兆载永劫去积植菩萨无量德行。

那么，这菩萨无量德行内容是什么呢？我们这一本《无量寿经》（《净土三部经读本》）第三十四页，就在述说法藏菩萨是怎么样修行，获得怎么样的果报。在这里谈到说，阿弥陀佛在因地法藏菩萨的时候，是：

不生欲觉、瞋觉、害觉；

不起欲想、瞋想、害想；

不着色、声、香、味、触、法。

忍力成就，不计众苦。

少欲知足，无染恚痴。

三昧常寂，智慧无碍。

无有虚伪、谄曲之心。

这是他内心的境界。以前这些经文都常常在背，同修有兴趣的话也可以背起来。另外说：

和颜爱语，先意承问。

勇猛精进，志愿无倦。

专求清白之法，以惠利群生。

恭敬三宝，奉事师长。

以大庄严，具足众行，令诸众生，功德成就。
这是“胜因段”。然后“胜果段”，这一些我就不多讲了，大家可以找时间去看。

其中谈到说“专求清白之法，以惠利群生”，也就是阿弥陀佛为了圆满极乐世界，为了成就佛身救度我们，祂所求的是“清白之法”。

我们世间上所赚的钱，所做的事情，都不是清白的，都是有漏的、有贪瞋痴的、污染的、有毒素的。阿弥陀佛既然没有“欲觉、瞋觉、害觉”，也就是没有贪瞋痴，当然所求的法都是“清白之法”，“清白之法”都不是为了祂自身，自利是为了利他，所以说“以惠利群生”，所以阿弥陀佛把清白之法送给我们。（2005年2月20日 弥陀共修会
第二十一课）----------
阿弥陀佛的功德就在六字名号中

那“清白之法”在哪里呢？就是在“南无阿弥陀佛”六字名号当中。如果说“令诸众生，功德成就”，那么阿弥陀佛让我们圆满往生极乐世界的功德在哪里？当然也就在“南无阿弥陀佛”六字名号。使得我们只要念“南无阿弥陀佛”，往生的资粮功德就具足了，六度万行当下就具足圆满了，所以六度万行的结晶就是这一句名号。

如果我们要修六度万行的话，那是不可能的——不要说六度万行，就说五戒就好，五戒即使圆满了，也只能保持人身。要生天的话，必须要十善，我们台北市学佛人很多，他再怎么样修行，下辈子能够保住人身就很不错了，要成佛则不可能。连五戒清净都不容易了，何况其它呢？所以，阿弥陀佛都知道：我们是五戒都修不成的人，哪谈得上清白之法？哪谈得上往生的善根福德的资粮？哪谈得上六度万行？但是阿弥陀佛把自己所修的清白之法，容纳在六字名号当中，来送给我们。祂所求的清白之法，就是六度万行的结晶，使得我们只要念“南无阿弥陀佛”，临终之人乃至十念、一念，都能够当下莲花出现，大放光明往生极乐。阎罗王都来向他合掌作揖，恭敬相送，这个就显示，一念南无阿弥陀佛，当下具足六度万行的功能。（2005年2月20日 弥陀共修会 第二十一课）----------
菩萨德行

我们常常谈到的“舍身喂虎”、“割肉喂鹰”，这一些阿弥陀佛都百千万亿无量无数不可思议，无有等等的数量为我们做过了。“舍身喂虎”，同情一只母老虎，肚子饿了，饿到要吃牠的幼子，行菩萨道的行者看到了，心生悲悯之心，就从树上跳下来，让母老虎吃，使牠不致于去吃牠的儿子，这是“舍身喂虎”；“割肉喂鹰”，这一只老鹰肚子饿了，要去吃小鸟，行者看到了，心生悲悯，宁可牺牲自己的肉，也不忍这只小鸟被吃掉，所以“割肉喂鹰”。这个都是难行能行，难忍能忍，难舍能舍；而“雪山半偈”，就是雪山上有一位修行的童子，为了寻求半首开悟的偈子，宁可以身来求法，也就从雪山上跳下来，阿修罗才为他宣说。

那“积植菩萨无量德行”，无量就非常广了。身、口、意所行的六度万行，无量无边，这就是“积植菩萨无量德行”。我们五戒一戒一行都修不圆满了，何况无量德行呢？所以代替我们经过不可思议的兆载永劫的时间，来替我们累积无量无边功德，这个是第一，“为启众生信心”，我们举出这两段经文，来作为说明。（2005年2月20日
弥陀共修会第二十一课）----------
第二点，为显超世大愿

第二，“为显超世大愿”。阿弥陀佛为什么还要显现法藏菩萨发愿修行，经过这一些过程呢？就是为了显现祂所发的愿是超世大愿。这在刚刚解释过，“我建超世愿，必至无上道，斯愿不满足，誓不成正觉”，这一首偈子的用意在哪里？这首偈子是在四十八大愿的后面，阿弥陀佛发下四十八大愿之后，又再度发下了几个愿，来涵盖、统摄这四十八大愿，同时也请求天地现瑞，以证明他所发的四十八大愿悲愿真切、诚谛不虚。所以那些偈子叫做“重誓偈”，也叫做“三誓偈”。重誓偈总共十一首，每首四句，每句五字。而所谓“三誓偈”是指前面三首，这三首偈统摄四十八愿的纲要。法藏菩萨又建立这重誓偈，除了涵盖统摄四十八愿之外，也有三种目的：

一、为显示“超世大愿”：亦即为了显示阿弥陀佛所发的四十八大愿是“超世大愿”，因为前面四十八愿虽然是阿弥陀佛大慈大悲所发的愿，但并没有明白地显示是超世无上的本愿。若就四十八愿一一愿分开来看的话，其它的诸佛菩萨之中也会有，就看不出阿弥陀佛独有殊胜的地方。所以以这三誓偈，尤其是第一，说“我建超世愿”，清清楚楚、明明白白地说明这四十八大愿是超越诸佛的誓愿，虽然诸佛的别愿当中，也有四十八大愿里面某一些愿的内容，但却是不同的，阿弥陀佛之愿的内容是超越的，是与其他诸佛所不共的。

第二、为显示“他力回向”：因为如果从四十八愿来讲，并不能明显地显现出“他力回向”的涵义，所以在这个偈子里面说：“我于无量劫，不为大施主，普济诸贫苦，誓不成等觉。”同时又说“为众开法藏，广施功德宝”，这就显示，我们这一个念佛往生的法门，是阿弥陀佛为我们所完成的法藏，这个法藏就是六字名号。同时，也是阿弥陀佛以大施主的身份来布施给我们的，使我们离开六道轮回之苦，离开不能成佛之贫。显示往生弥陀净土之因，完全都是阿弥陀佛他力回向给我们的。

第三、为请求“现瑞证诚”：也就是说，这四十八愿当中，每一愿的最后都有“不取正觉”四个字的誓言，祂的用意是为了消除我们众生的疑虑，可是众生的疑虑毕竟很深，只是以四十八

愿恐怕还不能满足我们的心，消除我们的怀疑，所以在四十八愿之后，又再说“三誓偈”、“重誓偈”，来请求天地显现神奇的瑞应，证明阿弥陀佛所发的誓言是真实不虚的。那么这一些经文是在哪里呢？在《无量寿经》（《净土三部经读本》）的第三十一页的地方。

所以，阿弥陀佛虽然是佛身，为什么还要显现菩萨修行成佛，第二点就是要显现“超世大愿”。

阿弥陀佛的生命、功德就在念佛人心中

善导大师说：“阿弥陀佛的光明，遍满十方世界，无有障碍，唯观念佛众生摄取不舍。”也就是说，遍满十方世界的无碍的光明，只有一个目的，就是在寻找、观看念佛的众生，只要这个众生有在念佛，阿弥陀佛就以光明，平生保护他，临终接引他，一直不舍离他，这就是摄取不舍。这样岂不是阿弥陀佛张开眼睛在日夜寻找，“十方世界有哪一个众生在念我啊？”竖起耳朵在四方倾听，“十方世界有哪一个众生在称我的名号啊？”所以我们一念一称弥陀佛名的人，日夜都在弥陀佛的光明当中。同时，这一句名号，既然是阿弥陀佛的本身、阿弥陀佛的生命、阿弥陀佛全部的功德，而我们念这一句名号，岂不是阿弥陀佛的生命、功德都在我们的心中，所以一个念佛的人，是一方面在弥陀的光明当中，同时，阿弥陀佛生命在这个念佛人的心中，这个就是“色心功德，机法一体”的道理。“色”就是指身体，“心”是指内心，也是指功能。我们念佛人和阿弥陀佛、阿弥陀佛跟念佛人是色心交融为一体的。

能够了解这个道理的话，他就会有兴趣，很喜欢念佛，除了念佛以外，他不会再去学其它的法门的。（2005年2月20日 弥陀共修会第二十一课）---

第四点，为使诸佛称扬

第四、“为使诸佛称扬”：《无量寿经》第十七愿如是言：

设我得佛，十方世界，无量诸佛，

不悉咨嗟，称我名者，不取正觉。

阿弥陀佛为什么要让十方诸佛来称扬、来赞叹祂呢？这个显示，阿弥陀佛的悲愿深广无边，要救度尽十方的众生。为了要救度尽十方的众生，必须使大宇宙的十方诸佛通通来赞叹、来称扬、来传播阿弥陀佛第十八愿的救度法门，使这个正觉大音响流十方，使净土之音的六字洪名遍满整个大宇宙。所以，《无量寿经》一开头释迦牟尼佛就说：

如来以无尽大悲，矜哀三界，

所以出兴于世，光阐道教，

欲拯群萌，惠以真实之利。

这个也表明释迦牟尼佛祂以大慈大悲哀悯我们三界众生，所以才出现在这个世界的，祂讲经四十九年，说法三百余会，目的就是要宣扬第十八愿，来救度所有的众生，给众生真实的利益。

释迦牟尼佛为什么会这样呢？是因为阿弥陀佛的关系，阿弥陀佛有第十七愿，说：“如果我成佛的话，必须使十方世界无量诸佛来宣扬这个法门，使净土妙音，遍满大法界。”祂这个愿成就了，《无量寿经》第十七愿成就文说：

十方恒沙，诸佛如来，

皆共赞叹，无量寿佛，

威神功德，不可思议！

既然这样，释迦牟尼佛也是十方恒沙诸佛之一，祂出现在这世间，一定要宣说阿弥陀佛的救度法门。

所以，阿弥陀佛本身已经是佛了，为什么还要由菩萨再度发愿、修行，然后才显现佛身？由于个人的见解，列出这四点，但如果还要再列的话，还可以。譬如说，“为了显示无上的大法”、“为了显示救度最下的根机”，所以才一次一次地重复发愿，显示这一些来使我们相信自己可以被救，像我们这样的人，只要依靠这个法就能被救，否则的话，就永无希望。所以，当释迦牟尼佛宣说《阿弥陀经》的时候，十方诸佛都同时欢喜、主动地赞叹，异口同声，来证明释迦牟尼佛所说的是真实不虚，祂所说的等同十方诸佛所要说的，这个也就是第十七愿的成就的显示。

三藏十二部经很多，可是有一句话说：“诸经所赞，多在弥陀。”也就是说，经典之中所赞叹的，大多是在推崇赞扬南无阿弥陀佛，所以单单有关于阿弥陀佛跟极乐世界的经典，就有二百多部。而其它的佛，和其它的净土就没那么多了。

今天晚上就讲到这里，现在已经九点五十分，剩下的时间给大家发问。（2005年2月20日 弥陀共修会 第二十一课）---

为什么念佛第一是在佛堂？

（净之：师父，我上次听师父录音带开示说，念佛在佛堂念是第一，第二才是在家里念佛。我对这个有异议，为什么师父说念佛第一在佛堂？我心里的观念是，我记得要念佛，我随时随地都可以念佛。请师父指导，谢谢！）慧净法师：当初我所讲的是针对什么而讲，我也忘记了，如果就念佛本身来讲，不管什么时间，在什么地方，做什么事情来念，都可以！不管佛堂，不管房间，也不管客厅，都可以，只要他在那个地方觉得身心安稳、自在，那么那个地方就是他念佛的好地方。

当然，若要进一步讲的话，如果那个地方是佛堂的话，应该会比较殊胜，因为就如刚刚讲的，环境会塑造一个人，在佛堂我们不知不觉有一种虔诚、肃穆、恭敬、不敢放逸、不敢亵渎的心。同时，面对佛堂，看到庄严的佛像，尤其我们的佛堂背后是极乐世界清净庄严的景象，就会对极乐世界有更深层的向往，更深切的愿生心。

同时，在大众之中共念，往往比自己独处有某种约束的力量，让我们不懈怠，因为我们自己如果没有左右、四周的约束，容易让自己的放逸心出来，如果是佛堂大众，自然互相影响、互相砥砺。

所以，如果说在佛堂念，或在家里或其它地方念，有不同的话，应该以这几点来谈。然而，一个人若觉得哪个地方能够让他更专一无杂、更稳定宁静地念佛的话，那个地方对他而言，就是最好的地方。因为往往我早晨起来的时候，并不是直接就到佛堂去，而是就坐在床上打坐念佛。

这是因人而异，必须要从他的目的、功能性来讲。我的回答就到这里。（2005年2月20日弥陀共修会 第二十一课）----------

为什么说念念具足信愿行?

（净之：师父讲到“乃至一念”、“乃至十念”的内容，一辈子念佛就是信愿行，这我也是不懂。请师父指导。）师父：我们这个法门是信愿行具足的，也必须要信愿行具足。同时，也很容易信愿行具足。所谓“信”是信什么？“愿”是愿什么？“行”是行什么？“信”是信只要愿生极乐、专念弥陀名号就必定往生，他就以这个信念，一辈子念佛，这样，本身都是念念都具足信愿行的，一辈子的念佛都是具足信愿行的。

我这样的回答是不是可以？你要问的是不是这个?

（净之：我慢慢再体会。）

师父：也就是说，我们念佛的目的，主要是为了往生极乐世界，当然，念佛可以得到现当二益，不止是将来往生，现生能够消除业障，增长福德，却病延年。但毕竟人生苦短，诸行无常，人生只是过客，恩爱相守一百年，到最后还是要分开，如果大家能够都往生极乐世界，就永远相聚团圆。所以，念佛的目的，就是往生极乐世界。

那往生极乐世界，必须要真正的愿生，而不是念佛只是为了乞求现生福利，或是来生做人，所以，念佛本身要有愿生之心。

进一步要相信：这样就能够往生（不然，若怀疑，“我虽然愿生，也念佛了，但是这样就能往生吗？这样够吗？万一……？”这样的信就有缺陷了）。能够这样去念的话，句句都是信愿行具足。因为人都有计度、妄想、执着，所以必须要强调，把这个心导向极乐世界，愿生净土，同时不要那么多疑、多虑，晓得念佛就是承托弥陀的愿力，必定往生极乐世界。所以就人来讲，除了强调专一念佛之外，也强调我们的愿生心，强调我们的信受无疑之心。

这三种当中，看我们缺乏哪一种。缺乏信心就强调“信”，缺乏愿生心就强调“愿”，缺乏“行”（念佛）就强调念佛。

如果就法上来讲，南无阿弥陀佛本身都是信愿行具足的，只要念佛，本身就能够往生极乐世界的。所以，一只鸟牠没有执着，牠念佛就能够往生，舌头能够开出莲花；一个愚痴的人，他没有执着，没有计度，他念佛，也没有刻意要求下一辈子还要当人，他最后也能安然自在，具足庄严，充满瑞相地往生。这在我们《念佛感应录》第一集里面，就引用好几则这样的例子。以上且就这样回答。

如果没有问题，今天就讲到这里。南无阿弥陀佛！（2005年2月20日 弥陀共修会 第二十一课）----------

“设我得佛”：积极救度众生的目标设定

各位同修、各位莲友：南无阿弥陀佛!

我们今天晚上依然研讨第十八愿之义，上次就弥陀久已成佛，何以又示现因地的法藏菩萨，重新为众生发愿修行，而示现成佛度众生的道理，在上次就个人的体会，做了几点说明。今天晚上要解释“设我得佛”这四个字。

“设我得佛”这个“设”，在其它的翻译翻为“若”，也就是“如果”的意思，这个“设”，也可以延伸为“设计”、“设定”。“设我得佛”这个“我”是指法藏菩萨本人，不是指其它的菩萨，是独一无二的法藏菩萨，“得佛”就是成佛的意思，是因中说果，还没有成佛，可是在因地就向着成佛的境界前进。“如果”也就是“设”，是有前提的，有目的性的。也就是说，他的成佛不是为自己的成佛而成佛，他有个目的，就是为众生而成佛，他的成佛，是完完全全站在为了救度众生而成佛的，如果不是为了救度众生，那么他未必要成为这样的一个佛。所以，他这个“设”就有个前提性、前提条件，必须要达到他所设定的目的，没有达到这个目的之前，他永远就不成佛。

这个“设”看起来有消极的意味，但其实背后却有积极的动机，所谓背后就是底下的“若不生者，不取正觉”。同时，在《无量寿经》〈赞佛偈〉里面也说：

吾誓得佛，普行此愿，

一切恐惧，为作大安。

“吾”是指法藏菩萨本身，他还没有成佛，可是誓必成佛，不达到成佛，誓不终止。所以说“吾誓得佛”，“吾誓得佛”的目的是为了普行此愿，为了完成他的四十八大愿，尤其是第十八愿。目的就是一切怀有恐惧的所有众生，都要使他的恐惧彻底消除，得到大安心、大满足。

从这几句经文来看，他这个“设我得佛”的“设”是充满了积极性的。（2005年3月20日，弥陀共修会第二十三课）----------

“设我得佛”：蓝图的设计

这个“设”也可以引申为“设计”，法藏菩萨设计了四十八大愿的蓝图，这个四十八大愿，上次所讲的归纳为三种，一种是就佛身来讲，一种是就国土来讲，一种是就救度众生来讲。

就佛身来讲，阿弥陀佛如果四十八愿完成的话，他要成为怎么样的一尊佛？也就是成为“无量光佛”、“无量寿佛”，同时受无量世界、无量诸佛来赞叹他六字名号，来称念他六字名号，要成为这样的一位佛。

他成佛的国土是个涅盘的国土，不但他自己受用，而且也能够让往生净土的众生，同样受用他本身成佛的果报，所以这个“国土”，在《无量寿经》里说是“涅盘的境界”，所以善导大师就解释为“极乐无为涅盘界”，因此往生到极乐世界的众生，就统统能够证悟涅盘，这个是就国土来讲。

就众生来讲，设计成怎么样的救度众生呢？可以说是平等的、没有差别的、没有任何条件的。

所以“设”也可以说是这样的设计，“设”也可以说是设定。“设我得佛”本身涵盖佛，以及涵盖众生。生、佛双双涵盖，生、佛一体设定。也就是，如果他成佛的话，成佛的同时，也必须是国土成就的同时，也必须是完成众生往生极乐世界的资粮功德的同时。所以，阿弥陀佛的成佛等于成就了我们众生的往生，成就了我们众生往生的归宿。所以这个“设”是双双设定，阿弥陀佛本身，以及众生本身。（2005年3月20日，弥陀共修会第二十三课）----------

“设我得佛”：因设果定

阿弥陀佛的“设”也可以说是“因设果定”。也就是因地上设定的话，到达他成佛——因缘果满的时候，这个果就顺着这个因而自然地定下来，永远不改变。也就是说，因果相顺，因果自然，所谓“如是因，如是果”，有什么因，必然通达什么果。阿弥陀佛如果成佛的话，祂所成的是“无量光佛”，是“无量寿佛”，所以在时间上是贯彻三世，过去、现在、未来；在空间上是遍满十方大法界、大宇宙，可说是竖穷横遍，不能更改，不能更动，就好像火的本性是向上的，水的本性是向下的；祂如果成佛的话，凡是念佛的众生，就必定蒙受阿弥陀佛无量光明的摄取不舍；如果祂成佛的话，凡是念佛的众生，就必定自自然然地往生极乐，这个叫做“因设果定”。这个自然是不必假藉人为的，而且是人为不能改变的，这个叫做“自然”。在自然界当中，有三种自然，所谓的“业力自然”也就是众生所作的业，如果他的因地是善业的话，就必必然然、自自然然的，将来会得到善的果报；如果他因地为恶的话，也必定的、自然地，将来受痛苦果报，这个是不能更改的，所以叫做“业力自然”。阿弥陀佛为我们所发下的四十八大愿如果成就的话，我们只要依靠，依循祂的愿，就自自然然地顺着愿力的自然性，而得到那一种结果，所以这个“设”就是“因设果定”的意思。（2005年3月20日，弥陀共修会第二十三课）----------

“设我得佛”：一切功德的来源

“设我得佛”也可以说是一切功德的来源，贯彻整个第十八愿底下的所有经文。因为有“设有得佛”，所以才有十方众生的“至心信乐，欲生我国，乃至十念，若不生者，不取正觉。”一开始是“设我得佛”的发愿，圆满结束也是“设我得佛”的完成。

“设我得佛”是指就佛本身来讲的，也就是说，在十方诸佛都舍弃了烦恼炽盛、业力深重的凡夫之后，唯有阿弥陀佛一佛独独为了这样的众生，发下誓必救度的誓愿。所以“设我得佛”是唯指阿弥陀佛，唯指法藏菩萨。所以，法藏菩萨、阿弥陀佛，是我们众生唯一的救主。

《大悲经》里就说：烦恼强盛，业障深重的众生，都投生到了娑婆世界来，由于业力自然的关系，他们所出生的这个地方叫做娑婆世界，娑婆世界众生是现在一千四佛，所没办法救度，而被一千四佛所摒弃的。

被所有诸佛所摒弃的众生，却唯有阿弥陀佛一佛为我们发下了必定要救度，如果不能救度这样的众生的话，他就誓不成佛的这个愿。所以他的愿在《无量寿经》里面，自己表明叫做“我建超世愿”，超越十方三世诸佛的愿，在一本经叫做《弥陀经偈》里就说“发愿逾诸佛”，也就是说，释迦牟尼佛说明法藏菩萨的愿是超越诸佛的。（2005年3月20日，弥陀共修会第二十三课）----------

“设我得佛”：主动积极，平等无别

“设我得佛”显示：法藏菩萨主动积极，而且平等无别，没有差别地救度十方众生。也就是说，阿弥陀佛慈悲的救度，是主动的，而且积极而来的。所谓主动，就是不因乞求拜托，也不问

对象，不讲条件，与智慧无关，与学问无关，与修行无关，与善恶无关。

就像父母养育儿女，当父母生下儿女，充满了欢喜幸福的，主动地来扶养、教育儿女，甚至为了儿女做生涯的规划，而付出父母一生的心血。父母教育儿女是主动的，积极的，并不因为儿女的合掌向父母乞求拜托，请父母来扶养、教育，甚至请父母来做生涯规划，都不是的！

阿弥陀佛在兆载永劫之前，以悲悯十方众生之心，主动性的为十方众生发下四十八大愿，并不是因为十方众生向着法藏菩萨乞求拜托。同时，法藏菩萨救度十方众生是不问任何对象，将救度的功德，成佛的功德，白白地送给每一位愿意接受的众生，所以是不讲任何条件。因此接受弥陀救度的人，跟自己有智慧、没智慧没有关系，有学问、没学问也没有关系，修行的高低、有无修行也没有关系，甚至跟善恶也没有关系。只要我们愿受弥陀的救度，愿顺弥陀第十八愿所讲的，“乃至十念”——也就是从此心心念念忆佛念佛的话，那么救度的本身已当下完成。所以“设我得佛”是有主动、积极、平等无别的涵义。（2005年3月20日，弥陀共修会第二十三课）----------

“设我得佛”：施给十方众生真实的利益

“设我得佛”既然是主动积极、平等无别的话，进一步所谓“惠以真实之利”，也就是说，祂给我们的不但不问对象，不讲条件，而且必定能让我们离开三界六道轮回，决定成佛，广度众生的功德，这个叫“惠以真实之利”——惠施给我们十方众生真实的利益。所谓“真实”就不是虚假的；“真实”就是绝对性的，不是相对的；是圆满的，没有缺陷的。

阿弥陀佛主动为我们发愿，为我们修行，所以阿弥陀佛的愿等同我们的愿。我们要发四十八大愿，那是绝不可能；我们要以兆载永劫的时间，来积植四十八大愿的无量德行，也是不可能。阿弥陀佛为我们发愿修行，目的既然是要惠施给我们，所以时时刻刻在呼唤我们，希望我们能够听闻到，进一步能够接受。

可以说弥陀的呼唤，是通彻法界的，净土的音声是响流十方的。所以在《无量寿经》中说，“我至成佛道，名声超十方，究竟有不闻，誓不成正觉。”所以，阿弥陀佛不成佛则已，祂一旦成佛的话，是要使得这一句万德六字洪名，所谓“上通天堂，下彻地府”，还不够！是要响流十方，遍满整个法界。所以自从阿弥陀佛为我们发愿修行以来，就一直在呼唤我们接受，今天他有了一万元，这一万元也是为我们，也是要回向给我们的；有一千万，也是要呼唤我们，希望我们来接受，回向给我们的。

所以，《观无量寿经》说：
光明遍照十方世界，
念佛众生摄取不舍。

那“设我得佛”一旦成佛的话，我们只要念祂的名号的人，就自自然然地在祂的摄取不舍之中，“摄取不舍”有什么利益呢？念佛人在佛光的摄取当中，能够灭除罪障，具足福德；同时，时刻受弥陀的保护，以及十方诸佛的护念，现生得以消灾解厄、增福延寿，一旦无常来到的时候，阿弥陀佛就会显现来迎接我们。所谓：

其人临命终时，
阿弥陀佛与诸圣众现在其前。

阿弥陀佛以及佛圣既然现前来迎，目的就是在保护我们，消除我们的冤障，使得我们没有障碍地、顺利安然地往生成佛。所以“设我得佛”就是要给予众生真实的利益。（2005年3月20日，弥陀共修会第二十三课）----------

“设我得佛”：他作自受

“设我得佛”的本身也显现这个是“他作自受”的法门。

如果从因果的道理来讲，就是所谓的“善因善果，恶因恶果，自因自果。”也就是说，自己所作的善，自己承受将来的乐果；自己所作的恶，将来承受苦果，是没有人可以替代的。这是一般的因果必然的道理，这个叫做“自作自受”。自己吃饭，自己饱；自己用功，自己成绩好；他人喝酒，自己不会醉；他人努力，自己不会赚钱。都是各自去接受各自的果报，所谓“要怎么收获，就怎么耕耘”，也唯有流汗耕耘之后，才有欢喜踊跃的收获。这是一般因果的道理。

可是唯有阿弥陀佛却是超越一般因果的道理，这个叫做“他作自受”。阿弥陀佛修行，愿行圆满所得的果，却是我们来接受，来享受；好像父母辛勤所累积的财富，却是儿女来接受，来享受。尽管儿女并没有父母的才智和努力，却能够拥有父母才智努力的结果，这个叫做“他作自受”。

昙鸾大师在《往生论注》下卷就说：
凡是生彼净土，及彼菩萨、人天所起诸行，
皆缘阿弥陀如来本愿力故。

这就是显示凡是将要往生极乐世界的众生，以及已经往生去的菩萨人天，这两类的众生，都是由于阿弥陀佛的本愿力，才能够往生，才能够成为那里的菩萨人天。也就是说，现在要往生的众生，都是靠弥陀的本愿力；即使往生到了极乐世界，将来成佛，广度众生，也是由于阿弥陀佛的本愿力所成就的。这个充分显示“他作自受”，超越寻常因果道理，也就是“往还皆由本愿力”。我们要往生极乐世界，或者是要在极乐世界成佛，回来广度众生，都是由于阿弥陀佛本愿力所成就的。

这种“他作自受”的道理，在《无量寿经》非常充分的显示。譬如说：
专求清白之法，以惠利群生。
又说：
以大庄严，具足众行，
令诸众生，功德成就。
又说：
为众开法藏，广施功德宝。
又说：
我于无量劫，不为大施主，
普济诸贫苦，誓不成正觉。
又说：
为诸庶类，作不请之友，
荷负群生，为之重担，
以不请之法，施诸黎庶。

这一些经文都显示，我们这一个法门，是阿弥陀佛慈悲救度的法门，是“他作自受”的法门，是赐给我们能够成佛的真实之利的法门。（2005年3月20日，弥陀共修会第二十三课）----------

“设我得佛”：果地的法门

“设我得佛”显示这就是果地的法门，所谓果地的法门，有句话说：
以果地觉，为因地心。
因该果海，果彻因源。

所谓“以果地觉，为因地心”，果地圆满的觉性，也就是自觉觉他，如果愿行不圆满，就不能达到这个果地。现在以愿行圆满的果地，来送给我们还在因地、还没有成就的众生，使我们在因地就拥有了果地觉，拥有了果地的圆满的功德。等于阿弥陀佛的愿是我们的愿，阿弥陀佛的行是我们的行。我们即使没发大愿、没修大行，但却有了大愿，有了大行，不修而有大行，这个就是“以果地觉，为因地心，因该果海，果彻因源。”因地所接受的，却是果地广大无边的功德，因为阿弥陀佛所成就的，就是要给因地的众生，所以说“果彻因源”。

所以，果地法门是“从果向因”，非从因向果。也就是说，直接由佛来赐给因地的众生，这个就是从果向因；而不是众生从因地发愿起修，然后一级一级地往佛的境界前进。以这个阶位来讲，成佛要三大阿僧只劫，三大阿僧只劫就是要经过五十一阶位，十信、十住、十行、十回向，然后十地和等觉，经过了这些阶位，经过了三大阿僧只劫，才能够进入妙觉，也就是成佛的境界，但是我们这个法门是果地法门，在因地就能够横超到了果地，不必经过这些阶位，好像这个世界最高的就是一○一大楼，从第一层要到最高的一○一层，如果坐电梯的话，一下子就到了，如果不是坐电梯，一阶一阶地爬，时间要很久，力量不足的话，爬不到，残障的话更不能爬。可是如果乘坐电梯的话，有力量没力量，有残障没残障，都一样到达一○一层。所以这个果地法门就是“横超”的法门，这个都是由于法藏菩萨“设我得佛”的发愿。有关“设有得佛”，就提出这几点的领悟、理解。（2005年3月20日，弥陀共修会第二十三课）----------

“设我得佛，十方众生”：弥陀与众生一体

【“设我得佛，十方众生”：弥陀与众生一体】

接下来解释“十方众生”。“设我得佛，十方众生”，阿弥陀佛的成佛就是为了十方众生，如果不是为了十方众生，阿弥陀佛就不成为这样的佛，可以说这一尊佛跟十方众生，十方众生跟这一尊佛，是一体的，共命的，彼此依靠的，互相需要的。

【“十方”：整个法界】

“十方众生”的“十方”是什么意思呢？如果从字面上来讲，就是四方、四维、上下的总称，也就是东、南、西、北，东南、西南、东北、西北，以及上方跟下方。这就是显示是整个法界，整个大宇宙的意思。在《无量寿经》第十七愿就说，“十方世界，无量诸佛”可知，这个“十方”就是十方世界的意思，十方世界就是指法界中所有的一切世界、一切国土。在《阿弥陀经》里面就举出六方的世界，而玄奘大师所翻译的《称赞净土经》（也是《阿弥陀经》的同本异译）就举出十方世界；这两部经文文字不同，但它的意义是相同的，都是指整个大法界。所以在《庄严经》里就说：“所有十方无量无边，无数世界一切众生。”《悲华经》里也说：“无量无边阿僧只，余佛世界所有众生。”所以，这“十方”两个字，就是无量无边无数世界的众生。那么，无量无边阿僧只，这“阿僧只”是印度用来计算数目的单位，也就是无量无边不可计算，极大的数目。由此可知这十方是涵盖整个大宇宙，所有的一切，所有无数的世界，在无数世界的当中，所有的一切众生。（2005年3月20日，弥陀共修会第二十三课）----------

“众生”：九法界众生

“众生”：九法界众生

“十方众生”这个“众生”又翻译为“有情”或“含识”，或者是“含灵”，也就是，众生都是有情识的，有感情的，有心识的，有灵性的，因此就做这样的翻译。

那么，不同的翻译名词还有很多，“众生”这个名词普通来讲，是指迷界的有情，迷界的众生。所谓迷界，是指六道的众生，六道就是天道、人道、阿修罗道、地狱、饿鬼、畜生。如果从

广义上来讲，佛以及菩萨也都涵摄在众生这个名词之中，这个就成为十法界的众生。“十法界”包含刚刚所讲的天、人、阿修罗、地狱、饿鬼、畜生等六道轮回的凡夫，以及声闻、觉缘、菩萨、佛，这四种的圣人。六道跟四圣，包含起来总称为十法界的众生。

《仁王经》里面说：

三贤十圣住果报，

唯佛一人居净土。

三贤十圣，三贤是指菩萨阶位的十住、十行、十回向，十圣就是十地，这三贤十圣的菩萨，还住在因果报应之中，这怎么讲？当然，这必须引用一些教理来解释了。如果断见惑的话，他就进入了初信的果位；断思惑的话，就进入了七信的果位；断尘沙惑的话，就进入了十信的果位。之后，破一分的无明，证一分的法性，就进入了十住的果位，一阶一阶上去。破一分无明，证一分法性，破一分、证一分，直到四十一品的无明，统统破尽的话，就进入了佛的境界。所以，如果还没有到达佛的境界的话，都还在果报当中。只有佛一人在常寂光土里面，不生不灭。

如果从这里来讲，十法界的众生，必须要弥陀救度的，就是除了佛之外的其它九法界，所以，弥陀发愿救度的十方众生，就是除佛以外的九法界众生。（2005年3月20日，弥陀共修会第二十三课）----------

岁末新春勉言

各位同修、各位莲友：南无阿弥陀佛

世相无常，光阴易逝，又快到了腊月三十日。世俗庆祝新年，见面都说恭喜，以为增加一岁，实则减少一岁，更接近临终一年。古之大德说：

腊月三十日是阎罗王的请帖，

准备好的人可喜，没准备好的人可悲。

又说：

过年是人生终点站的里程碑，

准备好的人可喜，没准备好的人可悲。

诚然如是，没有比这更现实的，祈盼同修们的过年，年年都是真正的恭喜再恭喜。

同修若尚有父母在家乡，希望利用这岁末年初的一年大节，回乡奉亲过年，把握有限光阴，报答罔极亲恩，并与兄弟团聚；世间无比父母恩大，无如兄弟情深。古人言：「孝悌也者仁之本」，又言：「慎终追远，民德归厚。」饮水思源，感念亲恩，是修身立德，淑世化民的根本。

人生在世，父母儿女，朋友团体，皆因业报；业缘成熟则聚，业缘一尽则散，四圣六凡，莫不皆然，这是宇宙人生无常苦空无我的定律、真理。古谓：「无不破之家，无不败之国，无不死之人。」俗谓：「无不散之筵席」。今年过年的两段广告牌法语仍是：

人在世间，种种爱恋，种种驰求，

一旦临终，究有何物，为我所有。

世间眷属，报尽则离；

图久聚者，当结佛缘，

同念弥陀，同生净土。

这两段法语，希望同修们，尤其在这过年的期间，能与自他，互相期勉。

南无阿弥陀佛

“众生”：六道众生

但是，九法界之中，声闻、缘觉、菩萨这是三种圣人，已经出了六道的轮回，虽然还没有成佛，但并没有生死轮回的痛苦，没有贪嗔痴，也不会造罪造业，受痛苦的轮回的果报。需要弥陀救度的众生，就是还在造罪造业，受苦受难的六道的凡夫。

我们来看讲义，“十方众生”在《无量寿经》本身来讲，是怎么解释。《无量寿经》第十八愿成就文言：

诸有众生。

《大宝积经无量寿如来会》言：

余佛刹中，诸有情类。

所以，“诸有”也好，“诸有情类”也好，意思一样，是指二十五有，所谓“二十五有”，就是指六道，也就是地狱、饿鬼、畜生、阿修罗、人跟天。天界里面又包含欲界六天、色界天、无色界天。同时又涵盖初果、二果、三果的圣者，这样归纳起来，总共有二十五种，所以叫做二十五有。这个“有”也是佛教的专有名词。也就是说，只要有因就必定有果，只要结下了因，他的果就一定存在，所以说二十五有。（2005年3月20日，弥陀共修会第二十三课）----------

“众生”：一切外凡夫人，但令不诽谤正法

那么，这个“诸有”，我们的净土宗的祖师，对于“诸有众生”是怎么样的众生呢？有很简单、明了、扼要的定义。在昙鸾大师所作的《往生论注》上卷的最后，就是“八番问答”的地方，昙鸾大师以问答的方式来显示，“诸有众生”是怎么样的众生？在我们出版的这本书《往生论注要义》第六十三页就有这样的问答，昙鸾大师自己设问，自己设答，第一问答，也就是“

何等众生问答”：
问曰：
“天亲菩萨回向章中言：
普共诸众生，往生安乐国。
此指共何等众生耶？”

天亲菩萨写一部论叫《往生论》，《往生论》是由偈语和论文二部分所组成的一部书，不过文字并不长，偈语也只是二十首，每一首四句，每一句五个字。最后一首，他显示作这一部论的目的说：
我作论说偈，愿见弥陀佛，
普共诸众生，往生安乐国。

他作这一部《往生论偈》，目的是为了亲见阿弥陀佛，同时也普遍地跟所有众生一起往生安乐国，所以说“普共诸众生，往生安乐国”。

但若论天亲菩萨，他不是凡夫，是菩萨。菩萨所说的“普共诸众生”，这个“众生”到底是菩萨的众生，还是我们六道还有贪嗔痴、具足烦恼的凡夫呢？如果他所共的众生是菩萨的话，那么这部论对我们来讲就等于没有份了；如果是像我们这样的众生的话呢？那么他所说的法门，也就是我们所做得到的法门。那么到底是跟菩萨众生，还是跟凡夫众生？

昙鸾大师为了把这“普共诸众生”的定义显示出来，让我们凡夫得到安心，得到满足，晓得这一部《往生论》是为我们凡夫所写的，所以昙鸾大师做了这个自问自答。“普共诸众生”到底是跟怎样的众生呢？昙鸾大师举出《无量寿经》里面的第十七愿的成就文，以及第十八愿的成就文来回答：
《无量寿经》佛告阿难：
十方恒河沙诸佛如来，
皆共称叹，无量寿佛，威神功德，不可思议。
诸有众生，闻其名号，
信心欢喜，乃至一念，至心回向，愿生彼国，
即得往生，住不退转。唯除五逆，诽谤正法。
案此而言，一切外凡夫人皆得往生。

也就是说昙鸾大师举出第十八愿成就文，成就文里面就有“诸有众生”，昙鸾大师就解释为“一切外凡夫人”，诸有众生，乃至临终的一念至心，回向愿生彼国，也能够往生，所以就断定一切外凡夫人也都能够往生。

举出了第十八愿的成就文之外，昙鸾大师又举出《观无量寿经》的下品下生，来解释“诸有众生”。

“下品下生”是怎么样的众生呢？就是“作不善业，五逆十恶，具诸不善。”也就是说这一种众生，一生当中都没有机会遇到善缘来行善积德，都没有遇到佛缘来依法修行，所遇到的却是恶缘，因此他一生所造的不是善业，是五逆十恶种种不善。这种众生临命终时果报来了，地狱之火燃烧到他面前，那时候，他才恐惧惊慌，可以说他宿世与佛有缘，这时居然能够遇到善知识，在这时候为他做种种安慰，为他宣说弥陀的救度，极乐世界的微妙安乐，教他念佛。可是这个人已经临命终，业果现前，重病在病床上，要他心中念佛，他哪有闲暇来做寂静的心中念佛、思惟佛德？这时候善知识告诉他，你只要嘴巴喊“南无阿弥陀佛”就能够解除地狱的果报，就能够当下往生极乐世界。这时候，这个人就至心地称念“南无阿弥陀佛”，在这里所谓的“至心”就是一种迫不及待的，希望赶快解脱面前的痛苦果报的殷切的心，所以这一颗心可以说忘掉了所有一切，只晓得“南无阿弥陀佛、南无阿弥陀佛……”，这样称念下去，一直到他这一口气断。这时候其实他是临命终人，这一口气已经快断了，即使他来念佛，顶多也只是念十句左右。那么，由于他念念念“南无阿弥陀佛”，在念佛当中，每一念、每一念，都在消除他的生死轮回的罪业。断气的时候，他看到了金莲花，就好像太阳一样，光明灿烂地在他的面前，这时候，地狱之火化为红莲花，他就坐上了红莲花，而当下往生极乐世界。昙鸾大师举出这种下下品的众生，来说明“诸众生”就是这一种众生。
这时候昙鸾大师作了一个结论说：
但令不诽谤正法，
信佛因缘，皆得往生。

也就是说，只要你不诽谤正法，只要你能够接受弥陀的救度。因为既然诽谤正法的话，就不可能接受弥陀的救度。因为诽谤正法就表示他不相信有因果报应，有善恶报应，有三世因果，有六道轮回，有弥陀的救度，既然不相信的话，当然就不能够往生。所以只要不诽谤正法，信受弥陀救度，愿生弥陀净土，专称弥陀佛名，都能够往生，所以说“信佛因缘，皆得往生。”

昙鸾大师在这里说的“一切外凡夫人皆得往生”，外凡夫如果以天台宗的解释，十信的阶位叫做“外凡夫”，可是十信的阶位，已经是脱离三界六道的轮回，就不是一般的凡夫。但是昙鸾大师在这里所讲的“外凡夫”是十信之外的凡夫，既然是十信之外的凡夫，就表示还会造恶，还有恶念。
道绰大师在《安乐集》，也对“外凡夫”有解释，他说：
当今凡夫，现名信想轻毛，

亦名不定聚，亦名外凡夫。

轻毛，像毛发那么轻，随便一点点风一吹，他就会随着风吹东或吹西。所以轻毛就是形容我们一般的凡夫，心力很拙劣，很脆弱，会随着环境而进进退退，而造善或是造恶。由这里可以知道，诸众生就是指一般的凡夫，指善恶的凡夫，善恶的凡夫只要一念至心也能够往生，也就是说，即使临终十念、一念，至心愿生极乐，当下也能够往生。这个就是第十八愿成就文所讲的：

诸有众生，闻其名号，信心欢喜，
乃至一念，至心回向，愿生彼国，

即得往生，住不退转。（2005年3月20日，弥陀共修会第二十三课）----------

“众生”：任何众生

昙鸾大师又举出下品下生，最下造恶这种众生来显明：阿弥陀佛的救度是包含上、中、下的根机；也显示我们这个法门是以救度最为罪恶，接受最为痛苦的众生为本怀，彰显任何的众生都能够被救度。也就是说：临终乃至一念都能往生，何况平生念念不舍；极恶之人都能够往生，何况其它行善之人；到了临终都能够往生，何况现在就已经愿生极乐，专称弥陀佛名，更必定往生。所以以这一种来显示阿弥陀佛救度的对象，是广大无边，彻底无遗的，任何人都是弥陀救度的人，救度的众生；任何处、任何时，都是弥陀救度之处，救度之时，给十方众生绝对的希望和安慰。（2005年3月20日，弥陀共修会第二十三课----------

“众生”：愿往生的众生

昙鸾大师八番问答里面的第二问答，也就是“逆谤除取问答”，又显明只要不诽谤正法，愿往生都能够往生。那一段话说：

问曰：
“《无量寿经》言：
愿往生者，皆得往生；
唯除五逆诽谤正法。
《观无量寿经》言：
作五逆十恶，具诸不善，亦得往生。
此二经云何会？”

也就是说，阿弥陀佛第十八愿的最后，有“唯除五逆，诽谤正法”，也就是五逆、诽谤正法的人不能够往生。可是《观无量寿经》里面却是五逆十恶的众生也往生，那岂不是矛盾吗？要如何来会通呢？

昙鸾大师就回答说：《无量寿经》所讲的是两种罪，五逆和谤法，因为有两种罪，所以不能往生。而《观无量寿经》所讲的是一种罪，就是只有十恶五逆，而没有谤法，因为他没有谤法，所以能够往生。

以这个来显示，只要愿往生都能够往生，因为如同刚刚所讲的，愿往生就是不诽谤正法，诽谤正法必定不会往生，不愿往生。就像《观经》里面所讲的，即使五逆十恶这么重的罪业也能往生，因为他对阿弥陀佛并没有排拒，如果排拒的话，就表示诽谤正法。所以这里“诽谤正法”所讲的，主要是对阿弥陀佛的救度而言。因为即使对善恶报应，对三世因果，对六道轮回不相信的话，还不至于严重；可是如果对弥陀的救度不相信、不接受，那就永无出离六道轮回的机会。所以诽谤之罪，没有比对弥陀救度的诽谤的罪来得大，这么讲起来，所有的罪以对弥陀不信、怀疑的罪为最大。

昙鸾大师在《往生论注》下卷，就是这本书的第八十九页，对于第十八愿成就文，也有作简明扼要的解释：

经云：
若人但闻彼国土清净安乐，
克念愿生，亦得往生，即入正定聚。
此是国土名字为佛事，安可思议！

这一段话是说：“若人”，只要有人，不管这个人是善人、恶人，他只要听闻到了极乐世界的清净安乐，“克念愿生”，这个“克念”就是出自于内心，彻底地、毫无保留地、毫无退转地愿生极乐世界，也能够往生，即入正定聚，当下也入了不退转的果位。那么，他是以“克念愿生”来解释“信心欢喜，乃至一念”的“一念”，这一念的“至心回向，愿生彼国”，这个叫做“克念”，所以说“一念至心”。“至心”，是通达内心，恳切至诚，这个叫做“至心”。对于往生，是绝对要往生的，是不退转的，毫无保留的，不受任何影响所转动的，这个叫做“一念至心”。这也是昙鸾大师在这里所解释的“克念”。

那么，第十八愿所讲的“乃至十念”也好，或是成就文所讲的“乃至一念”也好，都是指临终的众生而言的，也就是以临终的十念、一念，“亦得往生”，也能够往生，来涵盖平生之人的念念不舍，就更必定能够往生的身份。（2005年3月20日，弥陀共修会第二十三课）----------

“众生”：头出头没的众生

“诸有众生”既然是这种众生的话，我们以这面镜子来照照自己，也就是这个经典就像一面镜子，我们到了镜子的面前，就能看出我们干净不干净，身上有没有端整；面对佛法，以佛法来对照自己的三业行为，就能够显示出自己是善是恶，根器是高是低，是会修行还是不会修行，将来会到哪里去，接受什么果报。

昙鸾大师是一个老实修行的人，他以佛法的镜子来照自己，所得的结论是（在他的《赞阿弥陀佛偈》里面有他自白的一首偈子，在一百四十二页第七行）：

我从无始循三界，
为虚妄轮所回转，
一念一时所造业，
足系六道滞三涂。

昙鸾大师说，他从无始以来就循着三界，也就是在欲界、色界、无色界轮回，所以说“我从无始循三界”，“为虚妄轮所回转”，三界就是六道轮回，而六道轮回本身是虚妄的，不是真实的，而我们居然不知道它是虚妄的，把虚妄当为真实，一直在轮回，永无休止，一直到今天。那么到了今天，“一念一时所造业，足系六道滞三涂。”一念一时，也就是心心念念，现在的心心念念都在结业、造业，当然，业有善业跟恶业，可是昙鸾大师说，这个业“足系六道”，足够被绑在六道里面，同时，被堵在三恶道之中。意思就是说，昙鸾大师自认为是一个造罪造业的凡夫，他念念所造的不是善业，反而是能够让他停留在三恶道之业。

本来释迦牟尼佛说六道是个苦海，这个海就显示无边无底，六道的轮回是无边又无底。我们在六道里面，所谓“头出头没”，头出就是偶而生而为人，在大海里面出头来呼吸几口空气，之后又下沉去了，又沉没了。我们众生都是在六道里面“头出头没”。

连昙鸾大师都自认为他是在六道里面头出头没，而且往往都是滞留在三恶道比较多，更何况我们？若论昙鸾大师，在南北朝的时候，梁武帝都要向他的方向顶礼，尊称他为“鸾菩萨”，北朝的北魏皇帝，又尊称他为“神鸾”，这样的人，还自认为他是罪恶的众生，何况是我们呢？

以此而言，我们可说是没有出离六道的能力、机缘，如果没有阿弥陀佛，为我们发下“设我得佛，十方众生……”的第十八愿的话，我们就永远地在六道轮回永无出期了。（2005年3月20日，弥陀共修会第二十三课）----------

“众生”：起心动念无不是罪的众生

众生起心动念都是怎么样的行为呢？在《净度菩萨经》里说：

一人一日中，八亿四千念，
念念之所为，皆是三涂业。

每一个人在一天当中，念头有多少呢？有八亿四千，这个八亿四千不是数目字，是一种表法，也就是无量无边数不清的念头。这一些念头，念念之所为却不是能够让我们生而为人，或是上升天堂，更不是让我们能够脱离六道轮回，反而都是在造三涂业，都是在造地狱、饿鬼、畜生之业。

这想起来是很恐惧的，我们的心心念念居然结果是这样。诚如《地藏经》所说：

南阎浮提众生，
举止动念，无不是业，无不是罪。

也就是说，起心动念、言语行为，起心动念，身口意三业行为，都是业，都是罪。又说，“业力甚大，能敌须弥，能深巨海，能障圣道。”我们众生自己的业力，能够敌过须弥山，这个宇宙最高的山是须弥山，而我们的罪业比须弥还高；“能深巨海”最深的是大海，而我们的罪业比大海还深。我们的罪业能够障碍住我们超凡入圣，脱离六道轮回，所以，像这样的众生，如果没有阿弥陀佛，“设我得佛”的愿的话，我们就永远只有在三界六道轮转了。（2005年3月20日，弥陀共修会第二十三课）----------

“众生”：三界暗宅中的虚假、颠倒众生

这个“三界”昙鸾大师如何来形容呢？

昙鸾大师说，三界是“虚假的，是污染的，是颠倒的，是破坏的，是轮转的，是无穷的”。也就是说，三界众生他的因他的果都是虚假，不是真实的；都是污染，不是清净的；都是颠倒，而不是正知正见的；都是破坏，念念都在无常转变，不是永恒存在的。而且，都是一直在轮转，不是地狱就是恶鬼，就是畜生，一直在轮转，而无有穷尽。这样想起来是非常恐怖、非常可怕的。

又说：“三界是生死凡夫流转之暗宅”，也就是说，三界就好像很广大的屋子，而这屋子却是没有一点点光明，是非常黑暗的，等于是说我们三界六道的凡夫都是迷而不悟的。

又说：“三界皆是有漏邪道所生，长寝大梦，莫知悕出”，也就是说，永远地睡在大梦当中，不晓得出离。所以轮转在三界里面，如果没有遇到佛法，或是遇到佛法，没有遇到弥陀的救度，就永远地在黑暗的三界里面，在大梦的六道里面，不能脱离了。（2005年3月20日，弥陀共修会第二十三课----------

“众生”：具足三毒的众生

请再看讲义：

而《大阿弥陀经》则言：
诸天人民，蜎飞蠕动之类。
由上三文，可知六道众生皆包含在内，
不但救度人天，亦救恶趣众生，
故言“蜎飞蠕动之类”。

这“蜎飞蠕动”的“蜎飞”就是在空中飞的小虫，蠕动就是在地面上爬的虫类，以这个蜎飞蠕动来形容所有的动物，也就是天空飞的，地上爬的，水上游的，统统涵盖。
然弥陀大悲于苦者，心偏愍念常没众生；
犹如溺水之人，急须偏救。
故《庄严经》如是言：
三恶道中，地狱、饿鬼、畜生，
皆生我刹，受我法化，不久悉成佛。
又言：
轮回诸趣众生类，速生我刹受安乐，
常运慈心拔有情，度尽阿鼻苦众生。

以上二段经文所显明之十方众生，乃是具足三毒，已堕或当堕三恶道之人。亦知弥陀之悲心，有以下四点：
二、不简众生。
三、为三恶道。
三、苦机为先。
四、亦使成佛。（2005年3月20日，弥陀共修会第二十三课）----------
一、不简众生
一、不简众生

一开始说“十方众生”，那么十方众生就是“二十五有”，二十五有当然涵盖了所有的众生，不过《大阿弥陀经》却直接点出“诸天人民”以及“蜎飞蠕动之类”，到了《庄严经》，又直接说明是三恶道的地狱、饿鬼、畜生。同时，又以“轮回诸趣众生类，速生我刹受安乐。”来显示阿弥陀佛是时时刻刻主动地，在呼唤、在要求、在拜托六道轮回的任何众生，快速地接受祂的救度。更进一步显示阿弥陀佛的慈悲，真的是“无缘大慈，同体大悲”，即使阿鼻地狱的众生，也要救度，同时一个不留。所以就显示，第一，阿弥陀佛救度的十方众生，是“不简众生”，“简”就是拣别，也就是说，不论任何的众生----------
二、为三恶道

进一步，第二是为了三恶道，地狱、饿鬼、畜生，就显示是以痛苦为先，因为众生最痛苦的没有比畜生、饿鬼，乃至没有比地狱更痛苦，可是阿弥陀佛心心念念就是以这些众生为优先救度的对象，不止是要度他们出离轮回，离苦得乐，而且所得的是成佛之乐，所以“亦使成佛”。

尤其“度尽阿鼻苦众生”，正显示阿弥陀佛慈悲彻底。若论阿鼻众生，亦有两种，一是现在正在造作阿鼻地狱之罪业，亦即“五逆谤法行十恶”，将来必堕阿鼻地狱；二是过去已造，现在已堕阿鼻地狱受大苦之众生。此两种众生，阿弥陀佛亦皆呼唤而言：“欲生我国”、“速生我刹受安乐”，并积极地欲“拔”欲“度尽”之；则阿弥陀佛的深慈大悲，至高至深，无以复加。佛教所标榜之“大慈大悲”、“拔苦与乐”，正指阿弥陀佛本愿救度的念佛法门而言。

三、苦机为先；四、亦使成佛
三、苦机为先；四、亦使成佛

佛教最大的特色就是慈悲，慈悲有三种，有所谓的“众生缘慈”、“法缘慈”以及“无缘慈”。阿弥陀佛的慈悲，正是“无缘大慈，同体大悲”。也唯有阿弥陀佛这个“无缘大慈，同体大悲”，才能显示佛教所讲的真正的拔苦与乐之所在。因为如果没有阿弥陀佛“设我得佛，十方众生”的这一种主动、积极、平等，没有差别条件之救度的法门的话，怎么能够显示“拔苦与乐”呢？因为任何的法门，都有条件的，都不平等的，因为没有那一种根机就学不来、修不成；唯有阿弥陀佛这一个法门，是任何根机都能够做得到的，才是真正的大慈大悲、拔苦与乐。一个法门如果是圣者才能够受益，那么，它不算大，因为还有凡夫，他做不到；圣者跟凡夫，甚至善人跟恶人都能够受益，这个大才是真正的大，不然它的大还有限度，还有个范围。刚好，阿弥陀佛的救度，广大无边，彻底无遗，毫无范围。也就是地狱的众生往生，饿鬼的众生往生，畜生道的众生往生；六道的众生都能因弥陀的救度而通通往生净土。（2005年3月20日，弥陀共修会第二十三课）----------
三途众生往生例证

在我们《念佛感应录》里面，就有实际的例子，《念佛感应录》第一集里面就有八哥鸟、鹦鹉往生，也有牛往生，也有鱼往生，甚至也有蛇往生，所谓“万蛇念佛，一起超生”；“万鱼念佛，声动天地”。《念佛感应录》第二集里面就有蛇往生，有兔往生，有松鼠往生，也有群猪往生，我们最近有发《逆缘》这片VCD，这是马来西亚一位法宣法师所制作的，他是根据我们这本《念佛感应录》第二集，第148页“恶不能障，弥陀救度”的事迹去制作出来的。这里面显示弥陀的救度真的不可思议，这些猪被杀的时候，只有痛苦、惶恐、不安，甚至满腹嗔恨，他们居然也能往生，为什么？在于有人一心虔诚，专心念佛，祝愿这些猪能够蒙佛救度，把这念佛的功德都回向给他们，结果这些猪也往生了。这显示不只念佛能往生，助念也能往生；人

能往生，畜生也能往生；同时也显示要我们不杀生，杀生是有果报的；亦即显示要我们诸恶莫作，众善奉行。在《净土圣贤录》里面，有蛇往生，有猫往生，有猴、雀鸟、猪、鸡、鹅往生的实际例子，显示畜生都能往生。饿鬼或是地狱众生的往生，在《念佛感应录》第一集里面，也有好几件例子，譬如208页所讲的“遍狱罪人，皆得解脱”，210页所讲的“地狱罪人，皆生净土”，219页所讲的“冥刑停止，念佛往生”，226页所讲的“二十余人，皆离地狱，方生净土”，227页所讲的“地狱众生，业轻微者，皆离苦得乐”，360页所讲的“亡灵往生”，363页所讲的“盲魂往生”，365页所讲的“冤魂往生”，368页所讲的“牛魂往生”。这在在显示，鬼道的众生，地狱的众生，也能往生，显示阿弥陀佛所发的“三恶道中地狱、饿鬼、畜生，皆生我刹，受我法化，不久悉成佛”的证明。

我们学佛，有经证、有理证、有事证。“经证”就是有经典的证明，也就是说，这是佛所说的，就是经。经里面在讲什么呢？就是“理证”。虽然有经文的依据，有道理的依据，可是有没有事实的依据呢？如果不能成为事实的话，等于空论，没有效益。所以，这一些《念佛感应录》或《净土圣贤录》充份地显示经证、理证是事实不虚，值得深信不疑的，这就是“事证”。今天都是很生涩地讲理论性的法义，想大家坐在板凳上，一定是坐冷板凳吧！现在是十点零二分，让大家发问问题。（2005年3月20日，弥陀共修会第二十三课）----------

共修念佛

各位同修、各位莲友：南无阿弥陀佛！

当我们在这里共修念佛，时间到了，要休息十分钟，或是结束时，打引磬的人最好等至少三十秒或是一分钟之间才起立，也可以在心中默念十句佛号，因为一句佛号大概四秒或四秒多一点点，十句就是四十秒，再起立。为什么？因为这个时候，大家经过了七十分钟的静坐念佛，心中是很沉寂、宁静、安详的，那一种气氛，不想一下子就改变，所以，让他稍微沉淀一下，尤其如果有盘腿的话，那个时候恐怕腿会酸，要让他有充裕的时间，缓缓地下腿，所以，尽可能不要少于三十秒。当然这只是一种原则，也要看当时的情形，譬如说某一位同修，他当时可能腿很麻，或是正在整理盖脚布，那我们就宁可随顺他，慢一点。

同修在这里念佛，能够盘腿的话就尽量盘腿，盘腿当然一方面要注意膝盖要盖，同时单盘就好，不一定双盘；单盘也不要固定哪一只腿在上面，譬如今天是右腿在上面，明天就左腿在上面，互相交换，如果固定一只腿在上面，久而久之，脊椎骨就会稍微左右弯曲。

当然，也不一定非盘腿不可，盘腿的目的是让自己能够四平八稳，这个跟生理气血也有关系。不能盘腿，双脚放下来，身心放轻松，同样能够达到那个效果。既然起立的时间充裕的话，同修就尽管一心念佛，不用注意时间快到了，要赶快放腿，不然等一下腿太麻了，不必这样分心注意，忘记时间最好。当然，如果昏沉的话，就张开眼睛；不昏沉，最好眼睛都闭着。既然在这里静坐念佛，最好手也不必持念珠，也不要拿东西，这样身心才能完全放松，如果有东西在手中，那就不能完全放松了。（慧净法师2005年4月17日弥陀共修会第二十四课）----------

凡夫为本，苦机为先

今天晚上继续上次所讲的“第十八愿之义”，我们手中都有这张讲稿。请看第二页第五行：

弥陀之悲救，虽不简任何众生，

然以“凡夫为本”，

以“苦机为先”，

祖师如是释言：

先来解释“弥陀之悲救”这一段。修行法门如果不是净土门就是圣道门，圣道门的特色不在于救度，而是自己刻苦修行。而我们这个法门是净土门，是专念弥陀，愿生极乐净土，是属于弥陀慈悲救度的法门，这是净土门的特色。至于弥陀慈悲的救度有条件吗？有门坎吗？有一定的标准吗？没有！所以说“不简任何众生”，这个“简”就是拣别的意思，就是分别。分别这个会修行，那么救度他，那个不会修行，不救度他；没有这种分别观，所以叫“不简”。不简任何众生，众生之中有圣人、有凡夫；凡夫之中有善人有恶人。但是对于圣凡善恶，阿弥陀佛的救度统统都没有分别观念的。（慧净法师2005年4月17日弥陀共修会第二十四课）----------

太阳喻、月亮喻

我现在用几个譬喻。

首先，弥陀的救度就像太阳，太阳一出来，可说是阳光普照，阳光照了高山，同时也照平地；照大树，同时也照小草；照善人，同时也照恶人，可以说，统统没有分别，同一个时间，普遍照满大地上的所有动物、植物、矿物。真正是平等，没有差别，没有条件。

弥陀的救度又像月亮，月亮一出来，月影就显现在千江万水之上，同一个时间，月影照着大海、长江，也同时照着小溪，或者井水，乃至脸盆的水，杯中的水，同时都现出它的月影。那么，这个人，在东边看到月亮，在他东边面前的这个海上，显现月影。这个人到了西边，同样看到月亮在西边的地方显现月影，不管这个人走到哪里，都看到月影跟随他走到那里。可以说，月亮没有差别的，同一个时间普照所有的人，每一个人都觉得月亮与我同在。

阿弥陀佛的救度，也是这样，念佛的众生，阿弥陀佛的光明都永远摄持着他、护念着他，不管什么时候，不管他到哪个地方，这一种平等，没有差别，没有简别，就像大圆镜一样，这面镜

子没有分别心，白色的人来，显现出白色，黑色的人来，显现出黑色。不管美丽、丑陋，不管善人、恶人，贤、愚、智、不肖，这一面镜子都在同一个时间，照出他们，毫不嫌弃他们，也不会拒绝他们。（慧净法师2005年4月17日弥陀共修会第二十四课）----------

药喻、大地喻

阿弥陀佛的救度，也像药一样，药，不论男女老幼，不管是主动欢喜吃下去，还是被迫不情愿地吃下去，药都自自然然地，没有差别地在他的身上产生功能。

当然，也可以说阿弥陀佛的救度如同大地，大地普载万物，高山也好，大海也好，都承载在大地之上，动物、植物、矿物，善人、恶人、清净的、不清净的，大地都毫无简别，也毫不嫌弃。

《易经》说“天行健，君子以自强不息；地势坤，君子以厚德载物。”阿弥陀佛的德，可以说是万德，功德无量无边，爱心无穷无尽，祂包容所有众生，救度所有众生。

希望我们也能学习厚德载物，包容其它的人，有缘相处，尽量如同净嵩上师所说的，要给对方温暖，给对方欢喜。自己一句话，或一个神情，是不是给对方带来了温暖，带来了欢喜呢？我们在这方面，应该要多注意。（慧净法师2005年4月17日弥陀共修会第二十四课）----------

佛心广大

那么，可以说是佛心广大，包涵太虚空，所谓：

究竟如虚空，

广大无边际。

佛心之所以这样广大，是因为佛心是无心，而我们众生都是有心，因为有心，所以就狭窄，无心才能广大无边。虽然佛心无心，却是以众生的心为心，以众生的境为境，也就是时刻以众生为念，只要能给众生带来利益，为众生拔苦与乐的，佛就会在他身上，与他同在。

虽然这样，“然以‘凡夫为本’，以‘苦机为先’，祖师如是释言。”（慧净法师2005年4月17日弥陀共修会第二十四课）----------

托佛愿以作强缘

我们宗祖善导大师说：

正由托佛愿以作强缘，

致使五乘齐入。

——不简众生。

五乘包含圣人跟凡夫。这整句话是问答，前面那一句话我没有写出来，前面问说，极乐世界是报土，所谓报土就是佛所受报的、所受用的，同时也要给往生者所受用。就是说，阿弥陀佛有什么、有多少，往生到极乐世界的众生，也就有什么、有多少。就好像父母的财产，就是儿女的财产，家里的东西，儿子都可以自由来使用的，那一种境界叫“报土”。

有人就生起疑问说：这个“报土”既然是菩萨的境界，即使是小乘（也就是声闻、缘觉）都不能够进入，何况贪瞋痴具足的烦恼凡夫，怎么能够往生到极乐世界这种涅盘的报土呢？

善导大师的解释，就是我们现在所说的这一段：

“正由托佛愿以作强缘，致使五乘齐入”：正是由于依靠阿弥陀佛的第十八愿作为我们的强缘。所谓“强缘”的这个缘，助因成果叫做缘，有因没有缘，绝对不能有果。就好像植物，因为有土壤、水份、阳光、养分，才有这个果。所谓强缘，就是绝对的缘，如果这个缘是弱缘，是劣缘，恐怕不能成果，即使得到这个果，也是不好的果。阿弥陀佛的愿力是绝对性，能够使我们达到那个目的，成就这个果，也就是绝对能够让我们往生极乐，往生之后都不退转，都是“阿鞞跋致”，都是“一生补处”，都能成佛，这个就是强缘，不然的话，就不是强缘。（慧净法师2005年4月17日弥陀共修会第二十四课）----------

托佛愿以作强缘

我们宗祖善导大师说：

正由托佛愿以作强缘，

致使五乘齐入。

——不简众生。

五乘包含圣人跟凡夫。这整句话是问答，前面那一句话我没有写出来，前面问说，极乐世界是报土，所谓报土就是佛所受报的、所受用的，同时也要给往生者所受用。就是说，阿弥陀佛有什么、有多少，往生到极乐世界的众生，也就有什么、有多少。就好像父母的财产，就是儿女的财产，家里的东西，儿子都可以自由来使用的，那一种境界叫“报土”。

有人就生起疑问说：这个“报土”既然是菩萨的境界，即使是小乘（也就是声闻、缘觉）都不能够进入，何况贪瞋痴具足的烦恼凡夫，怎么能够往生到极乐世界这种涅盘的报土呢？

善导大师的解释，就是我们现在所说的这一段：

“正由托佛愿以作强缘，致使五乘齐入”：正是由于依靠阿弥陀佛的第十八愿作为我们的强缘

。所谓“强缘”的这个缘，助因成果叫做缘，有因没有缘，绝对不能有果。就好像植物，因为有土壤、水份、阳光、养分，才有这个果。所谓强缘，就是绝对的缘，如果这个缘是弱缘，是劣缘，恐怕不能成果，即使得到这个果，也是不好的果。阿弥陀佛的愿力是绝对性，能够使我们达到那个目的，成就这个果，也就是绝对能够让我们往生极乐，往生之后都不退转，都是“阿鞞跋致”，都是“一生补处”，都能成佛，这个就是强缘，不然的话，就不是强缘。（慧净法师2005年4月17日弥陀共修会第二十四课）----------

五乘齐入

“致使五乘齐入”：“五乘”就是人乘、天乘、声闻、缘觉、菩萨。不只是菩萨、声闻、缘觉，包括天、人，天、人还有善、恶，还有烦恼，天、人也能够同时到极乐世界成佛。跟声闻、缘觉、菩萨同时进入，从这一点来讲，真的是不简别，不分别任何的众生。圣人、凡夫，平等地到极乐世界成佛。

就好像石头乘船过海，只要有船可以依靠的话，不管是大石头、小石头，几千万吨的石头，也都可以到达彼岸；如果没有大船的话，即使一颗小小的石头，放在水面上也会自然地沉下去。

这代表什么？我们众生都有烦恼、罪业，这些烦恼、罪业虽各有轻重，好像石头有大有小，但只要有罪，就必定在三界六道轮回；如果有佛力让我们依靠，不管重罪、轻罪，都能够解脱。没有佛力让我们依靠，不仅重罪不能解脱，轻罪也同样不能解脱，依然都要沉沦。所以如大、小石头乘船，自然能到彼岸。

又好像人，不论贵贱，不管是美国的总统，还是寻常老百姓，只要登上飞机，同样都能到达目的地。

阿弥陀佛这一部飞机，是不简别对象的，只看你有没有六字“南无阿弥陀佛”的机票，有这张机票就能登上飞机，没有这张机票，就不能登上飞机。

所以这一点是不简任何众生。（慧净法师2005年4月17日弥陀共修会第二十四课）【五乘齐入】

“致使五乘齐入”：“五乘”就是人乘、天乘、声闻、缘觉、菩萨。不只是菩萨、声闻、缘觉，包括天、人，天、人还有善、恶，还有烦恼，天、人也能够同时到极乐世界成佛。跟声闻、缘觉、菩萨同时进入，从这一点来讲，真的是不简别，不分别任何的众生。圣人、凡夫，平等地到极乐世界成佛。

就好像石头乘船过海，只要有船可以依靠的话，不管是大石头、小石头，几千万吨的石头，也都可以到达彼岸；如果没有大船的话，即使一颗小小的石头，放在水面上也会自然地沉下去。

这代表什么？我们众生都有烦恼、罪业，这些烦恼、罪业虽各有轻重，好像石头有大有小，但只要有罪，就必定在三界六道轮回；如果有佛力让我们依靠，不管重罪、轻罪，都能够解脱。没有佛力让我们依靠，不仅重罪不能解脱，轻罪也同样不能解脱，依然都要沉沦。所以如大、小石头乘船，自然能到彼岸。

又好像人，不论贵贱，不管是美国的总统，还是寻常老百姓，只要登上飞机，同样都能到达目的地。

阿弥陀佛这一部飞机，是不简别对象的，只看你有没有六字“南无阿弥陀佛”的机票，有这张机票就能登上飞机，没有这张机票，就不能登上飞机。

所以这一点是不简任何众生。（慧净法师2005年4月17日弥陀共修会第二十四课）----------

凡夫为本

接下来请看第二段：

一切善恶凡夫得生者，

莫不皆乘阿弥陀佛大愿业力为增上缘也。

——凡夫为本。

这一段也是善导大师在解释阿弥陀佛的第十八愿。本来第十八愿所说的十方众生，是包含所有众生，上至等觉，下至阿鼻地狱的众生，也包含前面所讲的五乘。现在把它缩小范围，说是凡夫。凡夫当然有善、有恶，只能说善多恶少，或恶多善少，不可能只有善没有恶的。不管善凡夫、恶凡夫，只要能够往生，都是依靠阿弥陀佛的“大愿业力”。

“大愿”就是阿弥陀佛的四十八愿，尤其是指第十八愿；“业”是指阿弥陀佛兆载永劫，菩萨万行；“力”是愿跟行成就了，阿弥陀佛成佛，自然这一句六字洪名就是万行、万善的结晶。所以，就是万德洪名，自然有力量，作为我们的增上缘。

这里的“增上缘”跟前面所讲的“强缘”是一样的意思，使得我们不管善恶的凡夫都能够往生极乐世界。

那么，从这一段来讲，就是“凡夫为本”。（慧净法师2005年4月17日弥陀共修会第二十四课）----------
到彼无殊，齐同不退
第三段：
人天善恶，皆得往生，
到彼无殊，齐同不退。

善跟恶，也可以指天人跟人间的人，因为天人是由于善的果报，现在在天上享受天福。人是善恶兼杂，所以在人间就有苦有乐。但不管人间或天人，都是善恶交杂的，即使是天人，过去世也有恶业，只是恶的果报还没有来到，一旦寿命到了，呈现“天人五衰”的现象，他就会堕落，那个时候，他的痛苦往往比人临终的痛苦还要深。
人天善恶，如果在三界、六道的话，依然轮回，但若依凭弥陀的救度，则统统能够往生。
而且，到了极乐世界，都没有差别，所以说“齐同不退”，就像《阿弥陀经》所讲的：
众生生者，皆是阿鞞跋致，
其中多有一生补处。

阿鞞跋致就是不退转，一生补处就是成佛的果位。“到彼无殊，齐同不退。”同什么呢？我们同一念佛，也就是往生极乐，不管天人、人间的人也好，善也好，恶也好，都要念佛来往生极乐世界。所以，昙鸾大师说“同一念佛无别道”，善导大师说“同因同果至菩提”，都是靠“南无阿弥陀佛”这个因，成就到极乐世界成佛这个果。（慧净法师2005年4月17日弥陀共修会第二十四课）----------
心偏愍念常没众生
请看第四段：
诸佛大悲于苦者，
心偏愍念常没众生，
是以劝归净土。
亦如溺水之人，急须偏救；
岸上之者，何用济为。

从这一段来讲是“苦机为先”，而且是“唯恶无善”，这一段话是以《阿弥陀经》的意思来说明的。《阿弥陀经》是由释迦牟尼佛先登场，先为众生介绍极乐世界的清净庄严之后，就劝导所有众生说：
闻是说者，应当发愿，愿生彼国。
又说：
若有闻者，应当发愿，生彼国土。
然后又说：
若有信者，应当发愿，生彼国土。

之后，十方诸佛也同时异口同声，主动欢喜地来证明，释迦牟尼佛劝导我们愿生极乐世界，只要念佛，愿生者都能往生。所以说“诸佛大悲于苦者，心偏愍念常没众生，是以劝归净土”。可以说，《阿弥陀经》是十方诸佛都来怜悯五浊恶世的凡夫，要念佛往生极乐净土。

“心偏愍念常没众生”：这个“偏”就是特别的、专门的。“愍”就是怜悯、怀念、挂念、想念常没的众生。所谓五浊就是劫浊、见浊、烦恼浊、众生浊，命浊。我们这个娑婆世界的五浊众生，都有这五浊，最基本的是见浊跟烦恼浊，只要有见浊跟烦恼浊，就一定会堕落三恶道，所以常没、沦没，就是指堕落三恶道的意思。就好像在大海里面浮沉，浮起来吸几口空气，就是生而为人，或是生在天，仍然是那么苦；而没下去，就是堕三恶道，地狱、饿鬼，就是纯粹的大苦，即使畜生，弱肉强食，最后一刀也是痛苦无边。（慧净法师2005年4月17日弥陀共修会第二十四课）----------
体会到自己是一个溺水的人
所以，善导大师继续说：

“亦如溺水之人，急须偏救；岸上之者，何用济为”：好像沉溺在水中的人，一定要特别地、专门地去救度他，这时不救就来不及了。处在岸上的人，救度不救度，根本没关系，因为他没有溺水的危险性。其实，我们众生都如溺水，只要我们体会到自己是一个溺水的人的话，就会依靠弥陀的救度；若是没有体会到自己是溺水的人，就跟弥陀的救度无缘。（慧净法师2005年4月17日弥陀共修会第二十四课）----------
只有净土法门能救度我们

一个沉溺在水中的人，岸上的人都大声地呼唤说“努力游、往上爬！用力爬！”只有一个人躬身跳入海中，把我们救起来。
这是譬喻什么？岸上大众大声地叫我们努力游泳，往上爬的，是指圣道门。
只有一个人，躬身入海把我们抱起来的，这是指阿弥陀佛的救度。

那么，八万四千法门，哪一个法门能救度我们？就只有这个净土法门。十方诸佛虽有悲心，不能救我。只有弥陀，愿行具足，能够救度我们。所以，在八万四千法门当中，除了阿弥陀佛之外，没有一个法门能够救度溺水之人了。（慧净法师2005年4月17日弥陀共修会第二十四课）----------
千经万论，处处指归

也可以说，释迦牟尼佛讲经四十九年，所讲的法，当然八万四千至无量无边，可是处处都指归净土，所以有一句话说：
千经万论，处处指归；
往圣前贤，人人趋向。

也就是说，自古以来的修行者，最后大都趋向极乐世界，让弥陀救度。释迦牟尼佛千经万论都在介绍阿弥陀佛的救度，纯粹讲净土法门的经典，是净土三经，附带讲净土法门的经典，也有两百多部，可以说，十方诸佛虽多，法门也无量，可是只有弥陀才能够救度我们。所以我们学净土法门的人，就要有这种肯定与认识，净土法门有一个特色，就是“弥陀独尊，弥陀唯一”。其它的法门，看起来固然也好，但如果不能让我们受益，就和我们无关了。（慧净法师2005年4月17日弥陀共修会第二十四课）----------
以佛愿力，逆恶得救
我们再看第五段：
以佛愿力：
五逆十恶，罪灭得生；
谤法阐提，回心皆往。

这是以阿弥陀佛的愿力，能够使造作五逆的人、十恶的人，这些五逆十恶的罪能够消灭，而往生极乐世界。如果没有弥陀的愿力，五逆十恶的罪应该堕落地狱。谤法阐提也是一样，由于有弥陀的愿力，他回心，愿生极乐，当下也能往生。那就显示阿弥陀佛所说的“设我得佛，十方众生”真的是一个弘愿的法门，广大无边，对十方众生毫无拣择，连五逆、十恶都能往生，当然其它人更能往生。

既然五逆十恶都能往生，我们要把自己看成是五逆十恶的人。五逆十恶的人之所以当下能够往生，是因为他后无退路；我们也自视为五逆十恶的人，后退无路，我们的往生就更可靠，所谓“置之死地而后生”。能够使五逆十恶、谤法阐提，都能罪业消灭，往生净土，惟有靠弥陀的愿力。（慧净法师2005年4月17日弥陀共修会第二十四课）----------
但能称名，具包众德
慈恩大师在《西方要诀》说：
弥陀万行，成此果名，
但能称名，具包众德，
故成大善，决定往生。

意思就是说，阿弥陀佛在因地的时候为众生发愿，为众生修行，他的万行成就了圆满了，才完成“南无阿弥陀佛”这一尊佛，才有“南无阿弥陀佛”这六字名号，可见这六字名号就是阿弥陀佛万行的结晶，我们能够拥有这万行，因为阿弥陀佛是为了十方众生才发这个愿，修这个行的，所以，这个万行的结晶就是十方众生的，为众生所有，我们要领受。
至于怎么样领受？他说：

“但能称名，具包众德”：只要我们称念“南无阿弥陀佛”，就能够很容易地，很方便地，具足这一些万行，所以说“具包众德”，具备、包含阿弥陀佛的众德。

“故成大善”：就是念佛的人就拥有大善，成就大善，而绝对往生极乐世界，所以不管五逆、不管十恶，不管谤法，不管阐提，他只要能够回心念佛，愿生净土，那么都能够往生，弥陀的万行就是他的万行，他虽然一生没有修行，也等于拥有这些万行；没有发愿，也等于有那个大愿，因为背后有阿弥陀佛的慈悲，有阿弥陀佛的愿力。（慧净法师2005年4月17日弥陀共修会第二十四课）----------
念佛圆具完善众德
法然上人讲了两句话，意义很好：
弘愿一称，万行宗致；
果号三字，众德根源。

也就是说，阿弥陀佛的第十八愿就是弘愿——第十八愿的成就，就是成就了这一句名号，而这一句名号是万行所归宗结顶的，所以，只要我们专一称念这一句名号，自然就拥有了万行。

“果号三字”：就是“阿弥陀”这三个字，是众德的根源，只要我们称念，自然就有了这个德的根源，就有了众德。
法然上人又说：
万善妙体即名号六字，
恒沙功德备口称一行。

万善就是六度万行，八万四千法门，三藏十二部经的功德就是万善，万善的体在哪里？就是这六字名号。这六字名号，等于具备了恒沙的功德，只要用口去专一称念这句“南无阿弥陀佛”，就具备了恒沙的功德、拥有了恒沙的功德。

所以，五逆十恶，谤法阐提，他最后临终的时候，地狱之火在他面前燃烧，他在惶恐无助、慌乱彷徨之下，出口称念六字名号，他也不晓得他念的这六字名号所涵盖的是什么意义，有什么功能，可是他照样离开了地狱之火的燃烧，离开了三界六道的轮回，而往生到极乐世界，跟刚

刚所讲的五乘齐入，同样至不退转，同样一生补处，这都是因为背后有弥陀的愿力。（慧净法师2005年4月17日弥陀共修会第二十四课）----------

“十方众生”：任何众生

我们再来看第二：《法然上人全集》所讲的第一段：

凡夫圣人、善人恶人、有智无智、有罪无罪、

持戒破戒、男女老少、在家出家、佛世法灭，

悉皆包含。

这几段话是在解释“十方众生”是怎么样的众生。法然上人在这里所说的“十方众生”，就包含圣人、凡夫，凡夫之中的善人、恶人，有智慧、没智慧，或有罪、无罪（不过世间的人都是有罪的，没有无罪的，无罪除非是罗汉），持戒破戒，男女老少，在家众、出家众。

“佛世”就是佛陀还在世的正法时代。

“法灭”就是过了像法时代一千年、末法时代一万年之后，所有的经典都消失了，三宝都没有了，只剩下这一部《无量寿经》，连法灭时代的众生也统统包含在“十方众生”之内。

由这几句话就晓得：十方众生真的是包含无量无边所有的众生。那么，从消极上来讲，是“不论任何众生”，从积极上来讲，是“包含任何众生”，没有众生不被“十方众生”所包含。（慧净法师2005年4月17日弥陀共修会第二十四课）----------

“十方众生”：我自己

再来，“十方众生”是指谁？是指我自己，是指大家本身，为什么？大家有时候会疑虑：“‘十方众生’包含圣人，包含凡夫，包含善人，包含恶人，大概不会包含我吧……”大家会不会这样想？事实上，反而要将“十方众生”想成：“即使不包含别人，但一定包含我，即使不为了别人，可是独独是为了我，因为唯我自己才是极恶重罪的人，除了弥陀，没有第二条路，没有第二尊佛，能够救我！没有第二个法门能够度我的！”要这样想。

所以，阿弥陀佛这一个法门，是主动的、平等的、不差别的、不讲任何条件的法门，任何人都是被救之人，任何时都是被救之时，任何处都是被救之处，所以让我们每一个人，最后都有希望、有光明。

至心信乐，欲生我国：三心

接下来解释“至心信乐，欲生我国”。

接下来所要讲解的，在讲稿里面没有，不过有补充讲义。

“至心信乐，欲生我国”这也叫“三心”。这“三心”跟《观无量寿经》所讲的“三心”是一样的意思，《观无量寿经》所讲的“三心”是“至诚心、深心、回向发愿心”，我们宗祖善导大师对这三心解释为：“真实心、深信心、回向发愿心”，意思都是一样的。所以，“至心信乐，欲生我国，乃至十念”，就是真心、信心、愿心，也就是“目标、方法”。

“至心”就是真心。“信乐”就是信心。“欲生”就是愿生极乐世界的心。

“我国”就是极乐世界，弥陀净土，就是我们的目标。我们人生的目标在哪里？极乐世界！我们学佛的目标在哪里？极乐世界！我们念佛的目的、目标在哪里？也是极乐世界。

下面的“乃至十念”就是方法，也就是念佛。（慧净法师2005年4月17日弥陀共修会第二十四课）----------

“至心”即真心

“至心信乐，欲生我国”，“至心”就是真心。

真心是贯串下面所讲的“信乐”、“欲生我国”、“乃至十念”。也就是说：信，要真心地信；愿生极乐，要真心地愿；乃至十念地念佛，也要真心地念佛。

这是什么意思？如果我们说信受弥陀救度，信有极乐世界的归宿，口中这么讲，可是内心却有怀疑，那就不是真的信了。必须是心口如一，内心真的相信，宇宙之中有阿弥陀佛，大宇宙之中有极乐世界，这样的信就是真信。

愿生极乐世界，不是跟随人家念一念发愿文而已，而是真的打自内心念这个发愿文。

念佛，也是真心地在念佛，不管一天念多、念少，所念的佛，都是为了往生极乐世界，不是只为了求现生的福报，或是来生能够再度为人，能够一闻千悟、能够做祖师广度众生。不是！都是为了真的愿生极乐，而来念这句“南无阿弥陀佛”，所以这个“至心”也就是真心，就贯串底下。（慧净法师2005年4月17日弥陀共修会第二十四课）----------

“至心”即诚心

“至心”也可以说是诚心。《中庸》说：“诚者物之终始，不诚无物。是故君子诚之为贵。”也就是说，诚是每一个人、每一件东西的诚始诚终，从一开始到最后，任何时候都必须有这个诚，如果不诚的话，就没有这一件东西的存在，是故君子以诚为贵。人跟人的交往，如果没有真心诚意，只是虚情假意，就没有真正交往的意义存在；做一件事，没有真心诚意去做，也没有做这件事的意义存在。

《大学》说：“诚于中，形于外。”内心是什么，自自然然就呈现什么。有这个心，自然流露于语言，形诸于举动，所以，言为心声，听他讲这一句话，就了解他的动机、目的，因为他所讲的话，所显现的一定从内心自自然然的流露出来。

我们的净土宗宗风提到“凡事真心”，也就是，不管事情大小、人我对待，任何事情，都要有真心。如果没有真心，很显然就是虚假了，我们尽量不要做虚假的人。连世间的事都要真心了，更何况往生极乐世界这么重大的事情，岂能不真心？

所以，阿弥陀佛一开始就说，“十方众生，至心信乐，欲生我国”，把至心摆在最前面，也就是说，你信要真，你欲生我国要真，你念佛也要真。（慧净法师2005年4月17日弥陀共修会第二十四课）----------

“至心”：佛与众生皆不虚假

这个“至心”可以就佛跟众生两方面来讲，也就是说，佛救度众生是毫不虚假的，如同金刚，永不改变；众生的愿生极乐世界也是不虚假的。救度的人，以及被救度的人，都要有这个真。

好像我们人坐在船上，这个船是真的要让人坐而到达彼岸，而这个人也真心诚意地依靠这个船，不离开船，这样的话，船跟人，救跟被救，就一体不离，同时能够到达。（慧净法师2005年4月17日弥陀共修会第二十四课）----------

“至心”：厌离娑婆的虚假

不过，话又说回来，我们这个时代是“末法时代”，末法时代是所谓的“人心不古，世风日下”，修行有心无力；这个地方是五浊，五浊恶世都是恶凡夫，自己恶，别人也恶，所以，处在五浊的人，都是具足贪瞋痴的凡夫，这样的话，怎么能够凡事都真心呢？不可能的。所以，大经说，“心口各异，言念无实。”我们众生往往都心口各异，也就是口中所讲的，并不是心中所想的，所以言念无实。

人生处在这个世界，在这个环境当中，也有无可奈何的时候，应该不打妄语，可是往往不得不说一些客套话，如果把真心所想的讲出来，恐怕会破坏了气氛，破坏了关系，所以人总有无奈在。

也因为这样，学佛的人愈反省检讨，对自己有所要求的话，就会有一种惭愧的心、忏悔的心。宗祖善导大师说：

念念称名常忏悔。

我们凡夫处在这个五浊恶世，面对这种五浊恶人，不能彼此坦诚，所以只好念佛，念念之中，就具足惭愧、忏悔、灭罪的功能。

话又谈回来，既然我们的心往往是多虚少实，多份虚假，少份真实，那怎么能往生？

照样往生！这叫做“厌离娑婆，欣求极乐。”我们处在娑婆世界，不能真心诚意地面对自己、面对别人，才让我们更感觉娑婆世界是污浊的，彼此造罪造业，彼此无穷尽地在轮转，所以才要欣求极乐。尽管，我们对人事物有时候难以真诚实意，可是对往生极乐世界，却可以真诚实意，可以至诚恳切的。

所以，这里的“至心”，也可以说是对往生极乐世界的至诚恳切的心。对于其它的人事物，未必能够完全做到真心诚意，但是对于往生极乐世界却必须是真心诚意的，至诚恳切的。（慧净法师2005年4月17日弥陀共修会第二十四课）----------

“信乐”：为往生成佛而喜乐

接下来，解释“信乐”。所谓“信”就是不怀疑，不怀疑就是信。有了信，自然就会有好乐、喜乐。这个“乐”，有好乐的意思，也有喜乐的意思。在第十八愿的成就文解释为：

信心欢喜。

如果从欢喜来讲，这个字就读作“乐”。为什么会有乐？因为我们这种造罪造业的人，居然由于信受弥陀的救度、愿生弥陀的净土、专称弥陀的名号，就能够往生弥陀的净土。不但离开六道轮回，而且能够往生成佛，自然就有喜乐之心，所以叫“信乐”。（慧净法师2005年4月17日弥陀共修会第二十四课）----------

“信”：诚始诚终

“信”，对学佛来讲是很重要的，不管是圣道门或净土门。《华严经》有一首偈说：

信为道源功德母，
长养一切诸善根。

这两句话是释迦牟尼佛赞叹“信”的功德。“信为道源”也就是入道的根源。信为功德母，也就是说信能出生功德。

“长养一切诸善根”：所有的善法也必须靠信来长养，意思是说，一切的功德跟善法，都是由信所生，由信所长，也由信所滋养的。一开始皈依佛门，信佛、学佛也好，或是在这个过程当中，发菩提心，行菩萨道，累积六度万行，积聚福慧，福德跟智慧，都必须要有“信”。所以，信是从最初入门到最后成就菩提的一种诚始诚终的要件。（慧净法师2005年4月17日弥陀共

修会第二十四课）----------
“信”：净信，不同于“五常”之信

佛门所讲的信，跟一般世俗中所讲的“五常”有所不同，“仁义礼智信”的信是一种信用、信实，也就是信用不虚假。跟人家约定时间几点，就几点到，譬如晚上七点半开始，就晚上七点半开始，这就是信。跟人家借东西，借金钱，说什么时候还就什么时候还，这也是一种信。所以“有约必践，信守不二”，这是一般的信。

可是，佛法里面的信却不是那个样子。《唯识论》对佛法的信有很简洁扼要的说明。《唯识论》说：
于实德能，深忍乐欲，心净为性。

这样大家听起来可能不大理解，不过并不难理解，我稍微解释一下。也就是说，对于“真实的、功德的、功能的”，所谓“于实德能”——“深忍乐欲”：深忍就是深深地肯定，也就是“深信”的意思；“乐欲”就是喜好，对于真实的，有功德的，能够离苦得乐的功能的，深深地相信，而且喜好它，进一步去追求。

在这个世间上，什么是真实的、什么是有功德的、什么是离苦得乐的呢？释迦牟尼佛所说的法！一开始就说“四谛”法门，也就是说，“苦集灭道”是世间的真理，是真实的。

“苦”就是六道轮回，就是果报，这种苦的果报，有一个原因，叫做“苦集”。也就是说，它是由于贪瞋痴所聚集，才会形成苦的果报。要达到离苦得乐的“涅盘”境界，就必须修“八正道”，所以，“苦集灭道”是真理，要相信，它能够出生离苦得乐的功德，要相信，它有离苦得乐的功能存在，要相信，所以说“于实德能，深忍欲乐”。“深忍”就是深信不疑。

所以，佛法所讲的“信”，是信四谛、十二因缘，是信六度万行，依照这个去做，能够让我们超越轮回，离苦得乐，甚至能够证得菩提，也就是成佛，所以说，“于实德能，深忍乐欲。”

“心净为性”：它有一个本质，就是心净，也就是心向着解脱的方面去喜好盼望，而修四谛、十二因缘、六度、八正道，不是为了五欲的，也不是希望下辈子得受人天的果报，如果是这样的话，这种信就有污染了，所以叫“心净为性”。

因此，这个“信”，是佛法所讲的信，也叫“净信”，清净的信心，所信的对象是真实的、有功德的、能够拔苦与乐，离苦得乐，能够成就菩提的，这个是佛教里面，一般对信的定义。（慧净法师2005年4月17日弥陀共修会第二十四课）----------
“信”：信弥陀
我们净土法门对信的定义是什么呢？是“信弥陀”，也就是说：
世间虚假，
唯佛是真。

所谓的“真”，以圣道门来讲，是苦集灭道——四圣谛，是十二因缘、六度万行。到了净土法门的话，所谓的“真”，就独有弥陀才是真，因为只有弥陀，祂的万行、万德，才能够让我们离开娑婆、往生净土成佛。
所以，弥陀的本身，是“实”，是真实，弥陀的本身是“德”，弥陀的本身是“能”。

以苦集灭道来讲，我们之所以轮回六道，是因为有无明，有贪瞋痴烦恼。那么，要到达灭的境界，就是要往生极乐世界。而极乐世界是无为的涅盘境界，要到达极乐世界的“涅盘界”，就是要“专称弥陀佛名”，因为这六字名号，就是阿弥陀佛的“八道船”。所以，龙树菩萨在〈易行品〉里面解释“易行道”的时候，是以阿弥陀佛这个法门，做为易行道的本体，在这里面，龙树菩萨谈到：
乘彼八道船，
能度难度海。

就是说，我们依靠阿弥陀佛这六字名号的八道之船，就能够度脱难度脱的六道生死苦海。所以，我们在这里所讲的信，这个净信，就是信受弥陀，唯有弥陀是真实的；信受弥陀，唯有弥陀六字洪名，真的是万德万行的结晶；信受弥陀，称念弥陀，就能够往生涅盘的境界，所以这一句六字洪名，是“依正一如”。也就是说，依报也好，依报就是指极乐世界，正报也好，正报就是指阿弥陀佛本身，都聚集在这六字洪名当中，只要我们称念，就能够到达涅盘的极乐世界。（慧净法师2005年4月17日弥陀共修会第二十四课）----------

“信”：以法藏成佛的事实做为我们信心的内容这个“信”，是以法藏成佛的事实，做为我们信心的内容，因为“信”不是从我们内心所产生的，必须要依靠外在，也就是以外在客观的事实做为我们内在的信心。

譬如说，象山小区有个“净宗书院”，是因为净宗书院是一个已经客观存在的事实，所以自自然然就成为我们的信，我们不必假借任何的方法、任何的造作来产生这个信，我们如实地去领纳，去肯定它，它就成为我们的信。

如实肯定弥陀的成佛，这个就是信，就是信心的来源。也可以说，是阿弥陀佛发下了“设我得

佛”的四十八大愿，这四十八大愿成就了，祂所成就的就成为我们的信，所谓“以果地觉，为因地心。”以阿弥陀佛果地成就的功德，做为我们因地信受的心。（慧净法师2005年4月17日弥陀共修会第二十四课）----------

“信”：以“专念名号必定往生”为内涵

再来，我们信是信什么呢？也就是底下所讲的“欲生我国，乃至十念”就决定能够往生，这个就是我们信的内涵，也就是相信愿生极乐，只要专念弥陀名号，就必定往生，这个是我们要信的对象、内涵。进一步来讲，我们信什么呢？就是“信机信法”，“信机”就是信自己，信法就是信弥陀。信自己不是信自己有能力，能够以自己的智慧的力量来脱离轮回，来成佛，不是！而是信自己根本没有力量能够脱离轮回，自己有力量的只有造罪造业的力量，没有解脱的力量。“信法”，法是指阿弥陀佛，阿弥陀佛的法就是第十八愿，第十八愿说：“乃至十念，若不生者，不取正觉。”我们只要“乃至十念”，依靠第十八愿的力量就必定往生。因为阿弥陀佛已经成正觉了，所以自自然然，我们念佛就是依靠阿弥陀佛第十八愿的愿力。进一步讲，我们信什么，就是如同《阿弥陀经》所讲的，“从是西方，过十万亿国土，有世界名曰极乐，彼土有佛，号阿弥陀。”所以我们是信有极乐世界，有阿弥陀佛。（慧净法师2005年4月17日弥陀共修会第二十四课）----------

“信”：进一步信极乐世界是我们的

不过，这样的信还不够，还不是我们这个法门的信，应该要进一步信极乐世界是我们的，也就是说极乐世界是阿弥陀佛为我们完成的，所以，极乐世界完成之后，它的“所有权”是谁的？是十方众生的，而十方众生是谁？是我本人，所以，要信极乐世界是我的。

再进一步是信阿弥陀佛的存在，并不是高高在上，让我们在这里膜拜而已，而是信阿弥陀佛就是我们的救主，祂的存在就是要救度我，可以说跟我有绝对的关系，就如“你跟我，我跟你”，缺少了我，你不能存在；缺少了你，我也不能活着。这才是真正的你跟我。阿弥陀佛和我们的关系就是真正的你跟我，所以进一步相信，阿弥陀佛的存在就是为了要救度我，而且主动地、平等地、积极地要救度我。

信什么？信只要念佛就必定往生。（慧净法师2005年4月17日弥陀共修会第二十四课）----------

不信最恶

新编写的补充讲义里面有几段话：

不信弥陀救度，是所有恶中之恶；

信受弥陀救度，是所有善中之善。

恶，有大恶，有小恶，可以说罪恶无边，可是在所有罪恶当中，不相信弥陀的救度，是最大的恶，为什么这么讲？我们信了弥陀的救度，就能够离开轮回、往生成佛，将来广度众生。由于不信弥陀救度，就继续六道轮回，一旦轮回六道，不但自己将来堕落三恶道受苦，即使离开三恶道，到了人间，也会杀生、偷盗、邪淫、妄语，无恶不作，无作不恶。那岂不是说，众生之所以继续轮回，造恶无边，是因为不信弥陀的救度。

而信受弥陀的救度，是所有善中之善。六度万行之善，都不如信受弥陀救度的善，因为我们修六度万行，所修的其实都是有为有漏的，所以，不能算为真正纯净的善；而信受弥陀的救度，却能够往生成佛，往生成佛的话，佛本身是福德智慧两相具足的，所以说“两足尊”，而且成了佛，不但自己不会去造罪业来危害众生，反而能够广泛地救度众生，使众生离苦得乐。所以从这一点来讲，“不信弥陀救度，是所有恶中之恶，信受弥陀救度，是所有善中之善！”（慧净法师2005年4月17日弥陀共修会第二十四课）----------

疑弥陀者堕落

再来：

五逆谤法固然极恶，但信弥陀则得救；

六度万行固然大善，但疑弥陀者堕落。

五逆谤法可以说是恶中之恶，可是他最后能够信受弥陀救度的话，他当下也能被救，不至于继续堕落轮回。

六度万行固然是大善，可是怀疑弥陀的救度的话，还是照样会堕落轮回。

所以说“五逆谤法固然极恶，但信弥陀则得救；六度万行固然大善，但疑弥陀者堕落。”（慧净法师2005年4月17日弥陀共修会第二十四课）----------

弥陀名号是恒沙功德的结晶

六字万德洪名，是六度万行之妙体；

称念弥陀名号，是恒沙功德的结晶。

我们说六字“南无阿弥陀佛”是万德洪名，既然是万德的话，就表示八万四千法门，三藏十二部修行的功德，恒沙的功德，统统在这六字名号里面了，所以说“六字万德洪名，是六度万行的妙体”。我们要去实践六度万行，是有心无力做不到，可是只要我们称念弥陀名号，那么就拥有了恒沙功德。因为这弥陀名号，就是恒沙功德的结晶，所以说，“六字万德洪名，是六度万行之妙体；称念弥陀名号，是恒沙功德的结晶。”（慧净法师2005年4月17日弥陀共修会第二十四课）----------

念佛胜易

【念佛胜易，信则得救】
信则得救，念佛容易故，
念佛殊胜故，顺弥陀佛愿故。

我们只要信受阿弥陀佛，就能够当下被救度，因为念佛很容易，只怕不相信，一相信就是我们的。如果它很困难，尽管我们怎样相信，可是做不到；同时，它又很殊胜，虽然容易，可是不能离开六道，不能往生成佛，那再怎么容易也没有意义。但念佛本身既容易又殊胜，为什么？因为背后有弥陀的愿力，所以莲池大师说“千信即千生，万信即万生。”一千个人相信，一千个人往生；一万个人相信，一万个人往生。只要你相信，相信就是你的，只怕你不信，不怕你相信。

现在已经十点一分了，我们就讲到这里。南无阿弥陀佛！（慧净法师2005年4月17日弥陀共修会第二十四课）----------
第十八愿是净土法门的根源
各位同修、各位莲友：南无阿弥陀佛！

今天晚上依然讲解第十八愿之义。上次是讲解到第十八愿的所谓“三心”，也称为“三信”，也就是“至心信乐，欲生我国”的“三心”。上次解释到“信乐”，今天晚上，要以善导大师的一段法语，做为“信乐”的结论。

第十八愿文字很短，只有三十六个字，可是却是我们这个法门、这个宗派的根源，因此，凡是学习净土法门的大众，希望能把这第十八愿，也就是本愿，把它背下来，耳熟能详。大家应该都会背吧！现在请大众跟随我念一遍：
设我得佛，十方众生，
至心信乐，欲生我国，乃至十念。
若不生者，不取正觉。
唯除五逆，诽谤正法。

当然并不是没背下来就不能往生。往往人临终时，我们一生所曾背诵、记忆的，一时都想不起来。那个时候，我们的学问、知识，全都产生不了作用，只有这一句“南无阿弥陀佛”金刚不变，永恒存在，能够让我们依靠。（慧净法师2005年5月15日讲于弥陀共修会第二十六课）----------
善导大师机法两种深信
请看讲稿的第一行：
善导大师“机法二种深信”之文（《善导大师全集》244页）：
“一者决定深信：
自身现是罪恶生死凡夫，
旷劫以来常没常流转，无有出离之缘。
二者决定深信：
彼阿弥陀佛四十八愿，摄受众生，无疑无虑；
乘彼愿力，定得往生。”

虽言信机、信法，并非信心有两种，是一个深信，从机、法两方面来说明。信机即“舍自”，信法即“归他”，一个信心之中圆具舍自与归他，此是本愿他力之信相。圣道门高谈生佛一如之理，而欲自力取证悟；然净土门知自力无功，故全归佛力。

善导大师“机法二种深信”这两段文，是出自善导大师的《观经四帖疏》“散善义”中。机法二种深信，第一种是信机，第二种是信法；但并不是说信心分为二种，只不过是从机、法两方面来说明。“机”是指我们十方众生，也就是指信受弥陀救度的众生，都称为机；“法”就是指阿弥陀佛第十八愿的救度。信机，就能够舍掉自力，信法就能够完全地归顺他力。所以，这个信心俨然具足“舍自力，归他力”这两种内涵，这也是净土法门所谓“信”的内容、信的相貌，和圣道门不一样。圣道门所讲的是“生佛一如”，凡夫跟佛所谓“心佛众生三无差别”，凡夫本性都具有佛的内涵，所以他们是想以自己的力量去证悟自己的佛性而成佛，但是，我们净土法门完全不一样，净土法门晓得众生虽有佛性，但以我们的力量证悟不到，所以，完全依靠能够救度我们的阿弥陀佛的力量。（慧净法师2005年5月15日讲于弥陀共修会第二十六课）----------
心若有执着，自力成佛比登天还难

学佛的人都晓得，南北朝时代有一位梁武帝，梁武帝虽然身为皇帝，但是他的生活却有如出家人的生活，他发心盖了四百八十座寺院，所谓“南朝四百八十寺，多少楼台烟雨中”，也度了很多人出家，甚至自己也曾三次到寺院出家，做佛的奴仆，可说功德是很大的。但是，他遇到了达摩祖师，问达摩祖师说，“我发心盖寺度僧，而且为佛教做了很多很多的事业，像这样的功德有多少？”
达摩祖师跟他讲：“毫无功德！”

就像《金刚经》所讲的，“所谓功德即非功德，是名功德。”由于他只是以凡夫的分别观念来说功德，如果还执着这种观念，就不合乎无为的本性，所以，只要执着功德，就不是真正的功德。

但是，众生在贪瞋痴还没有断除、降伏之下，永远都是有执着的。心若有执着，要和没有执着的佛性相应，那是完全不可能的。

所以，以自己的力量要达到成佛，那真的是比登天还难。（慧净法师2005年5月15日讲于弥陀共修会第二十六课）----------

一者深信：现在、过去、未来都是罪恶生死凡夫但如果有外力，也就是佛的力量，让我们做为阶梯，那我们成佛就非常容易。
机法二种深信，正是这个说明。

“一者决定深信”：这个“决定”就是决定性，不是不定性或或然性。“决定深信”，是毫无怀疑的相信自己，不是相信自己很有力量，或相信自己是善人，会修行；而是如善导大师所说：

“自身现是罪恶生死凡夫，旷劫以来常没常流转，无有出离之缘”：善导大师说他就是这样一个众生，同时也要我们体悟到：其实每一个人都是跟他一样的。“自身现是罪恶生死凡夫”，这一段是指现在而言；“旷劫以来常没常流转”，这一段是指过去世而言；“无有出离之缘”是指未来世而言，“世间法不能解脱，出世间法我们修不来，所以我们永在轮回，常没常流转，永无出期之缘。”所以，这三段话是指现在、过去、未来，都是罪恶生死凡夫，都一直在轮回，永无出离的因缘。（慧净法师2005年5月15日讲于弥陀共修会第二十六课）----------
现在：自身现是罪恶生死凡夫

“自身现是罪恶生死凡夫”的罪恶是什么？我们都有无明，都有贪瞋痴。在无明、贪瞋痴没有降伏之下，我们的起心动念，都是从贪瞋痴所延伸出来的，既然这样的话，再怎么行善积德，都还是有无明、有贪瞋痴掺杂在里面。尤其是我们出生在这娑婆世界的众生，贪瞋痴三毒很强盛，烦恼业障很深重，善心微微，而造恶却如狂风暴雨那么强烈。所以，学佛的人首先就是要“去恶行善”。

去恶行善有一个标准。什么是善，什么是恶？它的标准是，能够不犯五戒，行五戒就是善，能够行十善就是善；而犯五戒，或是犯十恶就是恶。

以五戒十善为标准来衡量我们的身口意时，会发现我们都是在犯五戒，都是在犯十恶业。从形象上来看，我们是学佛人，所说的都是一些佛法的言语，所做的也是佛门中事，可是我们内心的贪瞋痴，所谓“五蕴”很炽盛，在那里翻滚，有意无意之中，都会爆发出我们的贪欲心，瞋恨心，无明、计较、记恨的心出来。所以《地藏经》说：
阎浮提众生，起心动念，言语举止，
无不是业，无不是罪。
经典上也说：
一人一日中，八亿四千念，
念念之所为，无非三涂业。

其实佛法就像一面镜子，我们在镜子面前，才知道自己容貌的美丑，如果到了镜子面前，没有发现自己的美丑，就等于没有照到镜子；同样的，我们学习佛法，才了解自己的本来面目，学佛而不了解自己原来是罪恶生死凡夫，那就是没有以佛法印心，做为镜子来观照。（慧净法师2005年5月15日讲于弥陀共修会第二十六课）----------
过去：旷劫以来常没常流转

“自身现是罪恶生死凡夫，旷劫以来常没常流转”：我们不只今生今世才是罪恶生死凡夫，自从旷劫以来一这个“劫”上次解释过，是无量无边，不可思议想象的大数目，也就是很长很长的时间。这个“旷”，做为劫的形容词，就更加显示“劫”的漫长。在这漫长的旷劫的时间当中，我们也都是常没常流转的。所谓“没”和“出”是相对的，也就是形容在一个大海中浮沉，头伸出来，就是“出”，沉溺下去就是“没”。将六道轮回譬喻为大海的话，六道轮回里面的众生，出生在天道、阿修罗道、人道这三善道的话，就是出头，轮回到地狱、饿鬼、畜生则叫“没”。善导大师说“常没”，就是说我们旷劫以来，常常在三恶道里面轮回，而不是在六道轮回。因为六道轮回就有可能是在人道、在天道，但是出生人道、天道，都很难。释迦牟尼佛说“人身难得”，得人身就好像“盲龟浮木”，既然如此，当然都是在三恶道轮回。（慧净法师2005年5月15日讲于弥陀共修会第二十六课）----------
未来：无有出离之缘

最可悲的是，“无有出离之缘”，如果过去没有机会，现在也没有机会，可是未来有机会的话，那还有一线希望；但如果都没有出离之缘，岂不是永恒的，尽未来际，从始到终都要在三恶道轮转了！当我们深深地触到没有出离之缘的悲和痛，是超越世间任何的痛苦，有如匍伏在大地上，以哀嚎的声音都没办法显露那种无有出离之缘的悲痛，那种悲痛是无法形容的，是到达顶点的。

一个学佛者如果无法体会到，本身“无有出离之缘”、本身并没有解脱的希望的话，他很难依靠弥陀救度的法门。无有出离之缘的众生，才是弥陀发愿所要救度的众生，所以，阿弥陀佛的愿力是无有出离之缘的增上缘，救度的增上缘。（慧净法师2005年5月15日讲于弥陀共修会第

二十六课）------------------------
二者深信：依靠阿弥陀佛的救度定得往生
善导大师说：
一切善恶凡夫得生者，
莫不皆乘阿弥陀佛大愿业力为增上缘。

所以，第一，没有出离之缘的众生，他只有依靠阿弥陀佛的救度。所以，首先要深信自己是毫无力量脱离三界六道，甚至毫无力量出生为人，只能永远在三恶道轮回的这种卑劣的、卑贱的，可怜悯的众生；同时舍掉自己妄自以为可以靠自己的力量，将来大概有机会得道证果，要完全舍掉这种观念，也就是完全舍掉自力，而归顺阿弥陀佛，这就是第二种深信。所以说：

“二者决定深信：彼阿弥陀佛四十八大愿，摄受众生；无疑无虑，乘彼愿力，定得往生”：阿弥陀佛发下的四十八大愿，愿愿都是为了摄受众生，“摄受”，用白一点的话来讲就是救度，每一愿每一愿，都是为了救度众生而建立的。所以，阿弥陀佛是救度众生的佛。阿弥陀佛已经成佛了，成佛的话，就表示祂的愿已经完成，愿完成了，就有力量能够满足祂的愿，也就是满足救度众生。阿弥陀佛成佛了，祂的愿是金刚不变的，所以，我们无疑无虑，随顺着佛所说，不加以怀疑；心中没有怀疑，当然也就没有种种可能或不可能的忧虑、顾虑，所谓“无疑无虑，乘彼愿力”，依着祂的四十八大愿，尤其是第十八愿，那就定得往生，这是决定性，而不是或然率或不定性的，百分之百的，只要依靠阿弥陀佛的力量，十个人十个往生，百个人百个往生，不管出家众、在家众，善人、恶人，都能够往生。

当然，祂的愿力就是所谓的四十八愿当中的第十八愿的力量，第十八愿的力量显现在哪里？第十八愿说：“至心信乐，欲生彼国，乃至十念，若不生者，不取正觉。”阿弥陀佛已经取正觉，所以，只要“至心信乐，愿生彼国，乃至十念”的众生，就必定往生，因为就随顺着第十八愿的力量，而往生极乐世界。（慧净法师2005年5月15日讲于弥陀共修会第二十六课）----------
“信”：善导大师两种深信

“至心信乐”这个“信”，也就是善导大师所讲的这二种深信的内涵。上次曾经提到，所谓的“至心”就是真心，也就是诚心。世上凡事若无真诚，这事就是虚假的，何况往生极乐世界这么重要的事，若不真心信受弥陀救度，不真心愿生弥陀净土，不真心专称弥陀佛名，那怎么能往生？所以“至心”摆在第一位。

而“至心”的内涵是什么，就是真正地相信有弥陀四十八愿摄受众生的愿力，真正地愿乘彼愿力，真正地专称弥陀佛名，所以说“至心信乐”。（慧净法师2005年5月15日讲于弥陀共修会第二十六课）------------------------
“欲生我国”：阿弥陀佛的招唤

接下来，探讨“欲生我国”这四个字，这可从弥陀本身，同时也从众生这一边来解释。“欲生我国”如果从佛来解释，就是阿弥陀佛的招唤。我常讲，我们这个法门是弥陀救度的法门，而弥陀的救度，是主动、积极而来，不因祈求、拜托，不问对象，不讲条件，与智慧无关，无修行无关，与善恶无关，与学问无关。阿弥陀佛是主动积极，不是被动消极，在我们还不知不求的时候，阿弥陀佛就主动积极在为我们发愿、修行。同时，祂既然是为我们的话，从一开始就把祂点点滴滴的功德，都时时刻刻地回向给我们，并且呼唤着我们，请继续看讲义：
佛——弥陀招唤
《庄严经》言：
轮回诸趣众生类，速生我刹受安乐。

这个上次也解释过，这句话很能贴切地解释阿弥陀佛对十方众生的招唤、呼唤。“诸趣”就是六道，“轮回诸趣众生类”就是轮回六道的众生。

“速生我刹受安乐”：希望我们今生今世就到极乐世界去，不受六道轮回之苦，能够享受自在、安乐的佛果。所以，这个法门是救度的法门，因为安乐世界，就是极乐世界，极乐世界就是佛的世界，阿弥陀佛要我们往生这样一个世界，而且“速生”，就是今生今世就到这个世界，如果我们的力量、功德不足以往生这个世界的话，岂不是阿弥陀佛的呼唤等于空谈？要不成为空谈，阿弥陀佛必须为我们完成往生这样一个殊胜高妙的世界的功德，来送给我们。所以，这个法门是阿弥陀佛救度十方众生的法门，祂呼唤我们让祂救度，必须要为我们完成往生的功德。（慧净法师2005年5月15日讲于弥陀共修会第二十六课）----------
一切恐惧的众生都是阿弥陀佛大悲的对象
请再看讲义：
《大经》言：
吾誓得佛，普行此愿；
一切恐惧，为作大安。

这个“吾”是指阿弥陀佛于因地，身为法藏菩萨时所发的愿，他发誓要成为怎么样的佛？是能使一切众生去除恐惧、得大安稳的佛。使恐惧的众生得到大安稳，就是阿弥陀佛发愿成佛的目的。祂在因地普遍为十方三世的众生在修行，要使恐惧的众生得到清净涅盘的大安，所以，从祂兆载永劫的修行，点点滴滴都是回向给有恐惧、有苦恼的众生。因此，一切恐惧的众生，都是阿弥陀佛大悲的对象。

“菩萨所缘，缘苦众生”，所谓“苦众生”就是恐惧的众生。我们众生都有恐惧，都有不安，都有痛苦，当然，最大的痛苦就是轮回，而痛苦的根源就是有无明、有贪瞋痴。

阿弥陀佛使我们最大的恐惧得以消除。（慧净法师2005年5月15日讲于弥陀共修会第二十六课）----------

因为肉体存在，还会有恐惧、痛苦、不安

恐惧就像一棵树，有根、有干、有枝、有叶。这是一棵从根到枝叶都是苦的树，这棵苦的树，必须从根斩断，从根消除，即使从根断除了，它的枝叶有可能还会发芽，还不会一下子干枯。

我们学净土法门的众生也是一样，生死轮回被弥陀的愿力所救度，但是，当我们的肉体存在的时候，还是会有恐惧、痛苦、不安。由此，也应该体会到，我们学这个法门的人，彼此都是罪恶生死凡夫，彼此都有恐惧、有不安，有苦恼，因此，要互相同情，互相体贴，在三业身口意行为当中，尽量不要伤害对方，使对方面对我们时有所畏惧、不安、苦恼，所以，大家要互相同情、体贴，互相给对方带来温暖，甚至，带来他本身能够受用的利益。就像弥陀“一切恐惧为作大安”，我们也希望跟弥陀一样，使一切有恐惧的众生，能够离开恐惧，给他带来安稳、安心、安乐。（慧净法师2005年5月15日讲于弥陀共修会第二十六课）----------

和颜爱语，下心含笑，慈念众生，加厚于人

净土宗的宗风有四句：

和颜爱语，下心含笑，

慈念众生，加厚于人。

我们把这四句话挂在墙上，希望大家能够涵咏心中，时刻惕励。

“和颜爱语”：温和的容貌，体贴的语言。所以，我希望我们多注意我们的容貌温和不温和，所讲出去的话是伤对方的心，还是让对方觉得欢喜。

“下心含笑”：“下”，就是谦下、卑下，卑下之心，谦下之心，同时以让对方觉得很容易亲近，很友善的笑容。

“慈念众生”：对一切人都能以慈悲心，站在他的立场来考虑。

“加厚于人”：这是互相勉励，因为即使我本人，我也常常有意无意在言语上伤害人家，在行为上让人家难过，因为都是贪瞋痴的凡夫，都是罪恶生死凡夫，难免如此，所以，我们要存谦下的心，希望人家能原谅自己，而不是自己原谅人家。因为自己往往有意无意之中伤害人家而不晓得。所以，希望同修都能够体会阿弥陀佛“一切恐惧，为作大安”的悲心，也能够多涵养“和颜爱语，下心含笑，慈念众生，加厚于人。”这几句法语。（慧净法师2005年5月15日讲于弥陀共修会第二十六课）----------

具足贪瞋痴的凡夫快速往生成佛

【具足贪瞋痴的凡夫快速往生成佛】

请看讲义：

又言：

“令我作佛，国土第一；

其众奇妙，道场超绝；

国如泥洹，而无等双。”

这是阿弥陀佛呼唤我们十方众生到那里所得到的受用。“令我作佛，国土第一”阿弥陀佛发愿要成就的佛，所居住的国土是十方三世净土之中第一无二的净土，所以，极乐世界是十方三世诸佛土之中的第一，无与伦比的。

“令我作佛，国土第一”的内涵在哪里？

“其众奇妙，道场超绝；国如泥洹，而无等双”：一个净土里面有佛、有菩萨，佛是主人，菩萨是伴，同时有净土的境界。既然极乐世界国土是第一的话，表示主人，也就是阿弥陀佛是十方诸佛之第一，往生到极乐世界的圣众，也是十方圣众之第一，而阿弥陀佛所建设的这个国土，也是十方净土之第一。所以“其众奇妙”，表示往生到极乐世界的圣众是第一的。“道场超绝”，“道场”就是坐道场，也就是成佛的意思，“超绝”，就是超越的。极乐世界的境界，是成佛的境界，能够使我们具足贪瞋痴的凡夫往生到这个世界，而且快速地成佛，所以说“道场超绝”。“国如泥洹”，“如”就是一，也就是没有两样。因为极乐世界是弥陀所建立的，弥陀是佛，祂在极乐世界受用祂成佛的净土，同时也给往生到极乐世界的圣众，同样受用祂成佛的功德，所以这个“国”，就是极乐世界，也如同泥洹；泥洹就是涅盘，清净涅盘，无为涅盘，不生灭涅盘。其它十方三世的净土，是不能跟极乐世界的净土相提并论的，所以说“国如泥洹，而无等双。”极乐世界之奇妙、之超绝、之无等双在哪里？在使我们贪瞋痴的凡夫于贪瞋痴一点都没有降伏的情况下，能够往生净土，同时能够快速、超越地坐道场、成佛果，这个才是“国如泥洹，而无等双。”（慧净法师2005年5月15日讲于弥陀共修会第二十六课）----------

喜乐来自往生的获得

请看讲义：

又言：

“我当哀愍，度脱一切；

十方来生，心悦清净；
已到我国，快乐安稳。”

祂本来发愿的目的，就是要以悲悯之心度脱十方三世所有一切众生。那么“十方来生，心悦清净”，使十方世界要往生我这个极乐世界的众生，让他“心悦清净”。心悦清净就是第十八愿所讲的“信乐”，有信心就有盼望，就有喜乐；能够去除生死轮回的恐惧，能够有往生极乐世界的盼望，当然内心就有安慰的喜乐。所以说“心悦清净”。这种盼望、喜乐是从往生的获得来讲的，不是从其它来讲的。如果从其它来讲的话，这种喜乐就不是清净的，就带有某种杂质在里面。所以“十方来生，心悦清净；已到我国，快乐安稳。”到了我的极乐世界之后，让他得到绝对性的快乐安稳，也就是涅盘的境界。（慧净法师2005年5月15日讲于弥陀共修会第二十六课）----------

阿弥陀佛慈悲彻底
再看讲义：
《平等觉经》言：
“拔人勤苦，生死根本，悉令如佛。”

这三句短短几个字，显现出阿弥陀佛慈悲彻底，阿弥陀佛的救度超越十方诸佛，不止是使我们断除生死的根本，也让我们统统快速成就佛果。“拔人勤苦”就是“拔苦”。“悉令如佛”就是“与乐”。真正的拔苦必须是让他今生今世脱离六道轮回，真正的与乐，是能够让他速证佛果。在佛教里面真的能谈得上拔苦与乐的，除了阿弥陀佛这个法门以外，没有别的法门了。（慧净法师2005年5月15日讲于弥陀共修会第二十六课）----------

只要有众生不能往生，阿弥陀佛还要再修行
【只要有一个众生愿生、称名而不能往生，阿弥陀佛还要再修行】
请再看讲义：
法藏成佛目的：
设我得佛，十方众生，欲生我国，
若不达成，誓不中止。
唯为此一事。

阿弥陀佛发愿说“设我得佛”，这个“得佛”的目的，就是为了十方众生往生祂的极乐世界。所以“欲生我国”是阿弥陀佛在呼唤说：“你要来往生我这个极乐世界，我必定能让你往生我的极乐世界，此后，专念我的弥陀名号，必定使你往生！”我们如果不往生，祂绝对不成佛，祂还要继续修行。十方世界众生所有众生都能往生，只要有一个众生愿生称名而不能往生，那么阿弥陀佛还要再修行，因为祂的功德还不圆满。所以“若不达成”祂是“誓不终止”的，因为阿弥陀佛所发的愿，愿愿就是为了这件事情，为了度尽十方众生，深愿十方众生都往生，不愿单独一个留在娑婆世界。（慧净法师2005年5月15日讲于弥陀共修会第二十六课）----------

所有的愿都是从第十八愿“欲生我国”开展出来的请看讲义：
愿愿为此。
出生诸愿，出生弥陀，出生我等。

广的来讲，阿弥陀佛有四十八大愿，四十八大愿虽各有其目的，但它的目的都是为了使众生欣慕极乐之乐、厌离娑婆之苦，而念佛往生极乐净土。所以，所有的愿都是从第十八愿“欲生我国”开展出来的，也唯有众生能够往生，才有阿弥陀佛的成佛、阿弥陀佛的存在，如果没有十方众生的往生，就没有阿弥陀佛的存在；也唯有第十八愿的完成，我们才有得救的希望，往生的可能。

所以“欲生我国”是佛主动地呼唤我们。从成佛十劫以来，就一直在呼唤我们，而我们十劫以来，都一直被动地受弥陀的呼唤，一直到今生今世我们才被阿弥陀佛所打动。（慧净法师2005年5月15日讲于弥陀共修会第二十六课）----------

金臂遥伸垂念切
【金臂遥伸垂念切】
请看讲义：
莲池无日不花开，
四色祥光映宝台；
金臂遥伸垂念切，
众生何事不思来。
这也是弥陀悲切的呼唤、悲切的等待。

“莲池无日不花开”：就如同《阿弥陀经》所讲的七宝池、八功德水。莲池就是七宝池，七宝池都有四色莲花，每一天都有莲花在开放，表示每一天都有十方世界的众生往生到极乐世界。

“四色祥光映宝台”：“四色”就是《阿弥陀经》所讲的“青色青光，黄色黄光，赤色赤光，白色白光”，四种颜色就有四种光明，所以说“四色祥光”。照映着莲花台、宝莲台。

“金臂遥伸垂念切”：阿弥陀佛持着莲花，伸着长长的手臂要接引我们，而垂念深切，那一种想接引我们的愿心非常恳切，就好像远方的游子，慈母倚靠着门边，所谓倚闾遥望，望眼欲穿那样垂念切。

“众生何事不思来”：阿弥陀佛在心中想，十方众生在六道轮回很苦，只有往生极乐世界才是真乐，而往生极乐世界，只要你接受我的救度，就可以往生了，你们为了什么重要的事情不想到极乐世界来？难道娑婆世界那么可爱、可乐吗？（慧净法师2005年5月15日讲于弥陀共修会第二十六课）【弥陀日夜望儿归】

再看讲义：
时光减处命光微，
到眼繁华转眼非。
莫在险途贪五欲，
弥陀日夜望儿归。

“时光减处命光微”：过了今天，我们的生命就减少了一天，过年的时候，我们常说“恭喜，恭喜，又增加了一岁”，其实是减少了一岁。所以，过一天就减少一天，过一天就更接近将来受果报、受惩罚的一天。

“到眼繁华转眼非”：世间的荣华富贵都只是暂时的，生不带来，死不带去，所谓“一双空手见阎罗”。所以，世间任何权势、名利、财富，甚至六亲眷属，一点都不能带走，一人也不能相伴。我们要体认这个世间本来就不是永恒长住，时刻在毁坏，在消减。

“莫在险途贪五欲”：不要在这危险的六道轮回中贪图五欲，五欲就是“财色名食睡”。有一句话说“财色名食睡，地狱五条根。”贪图五欲很危险的就是会坠落地狱。

“弥陀日夜望儿归”：弥陀二十四小时，无时无刻，过去、现在、未来，尽未来际，都在盼望十方众生归投极乐世界的故乡。阿弥陀佛把十方众生当成祂的儿子，把极乐世界当作十方众生的家乡。

如果以圣道门来讲，必须要“莫贪五欲”，因为贪五欲就必定堕地狱。以我们来讲，“莫贪五欲”我们很难做到，也由于做不到，我们才信受弥陀的救度，完全归顺弥陀的佛力，在归顺弥陀的佛力当中，当然五欲会节制，虽然不能完全不贪，但内心是有安慰的。如果没有弥陀的救度，要我们不贪五欲不可能，可是贪五欲又有坠落地狱的恐惧。所以，阿弥陀佛“一切恐惧，为作大安”。当然，前提是我们愿生极乐世界，如果没有愿生极乐世界，我们恐惧之心也不能消除，永难得大安稳。

所以，弥陀说“欲生我国”，我们就要“愿生彼国”，随顺弥陀的呼唤。（慧净法师2005年5月15日讲于弥陀共修会第二十六课）----------

逆恶归心也来迎
请看讲义：
四十八愿度众生，
逆恶归心也来迎；
非是混滥无简择，
怜彼是佛尚未成。
这一首偈语是印光大师所写的。
“四十八愿度众生”：阿弥陀佛发下四十八大愿救度十方众生。

“逆恶归心也来迎”：甚至连五逆十恶众生，临终的时候，回心转意，愿生极乐，阿弥陀佛当下也来迎接他，毫不嫌弃、舍弃，毫不分别的。

“非是混滥无简择”：就是说，阿弥陀佛不是毫无原则的，之所以连罪恶的众生也要救度。

“怜彼是佛尚未成”：是因为晓得他也有佛性，也能成佛，所以救度他到极乐世界去，他就能够成佛，不救度他去极乐世界，就会在三界六道中沦没。同时，如果罪恶众生，这时候不救度的话，当下就会堕入地狱，如果他不是逆恶的话，还不至于堕入地狱，可是他如今遇到恶缘，造五逆，造十恶，这一种罪苦众生，正是佛所要赶快救度的对象。阿弥陀佛的招唤，愿生我国，在这里，以这一首偈子来形容。（慧净法师2005年5月15日讲于弥陀共修会第二十六课）----------

念念思归极乐乡
这是从佛这一方面来讲的。从众生这边来讲呢？
请看讲义——众生愿生：
心心只畏娑婆苦，
念念思归极乐乡。

这句偈语我们有贴在墙上，因为心心念念最怕的就是娑婆轮回的痛苦，心心念念最想获得，最终获得的就是往生极乐世界，这是我们愿生极乐的心情。这个心情就像什么呢？请看讲义：

如囚出狱，绝无系恋之心；
如刑蒙赦，一生不忘其德。

好像被关在监狱里面，好不容易离开监狱了，对于以前住在监狱，他是毫无留恋的，因为三界六道就如监狱。我们如果不能体会三界六道如同监狱的话，就会留恋而不想愿生极乐世界，如果晓得原来是监狱，是在煎熬我们，是使我们受苦的，那我们就不会系恋这个娑婆世界。

而阿弥陀佛的救度就像什么呢？就像原来我们是要受枪决的，突然间国王下一道命令，不只舍掉我们的死刑，甚至释放我们，给我们自由。那么，阿弥陀佛解决了我们六道轮回之苦，甚至让我们得到成佛的自在、安乐。所以，我们这一辈子对阿弥陀佛不可思议、无限量的慈悲恩德，都不会忘记；而我们的愿生心，就会成为对弥陀恩德念念不舍的称念佛名。（慧净法师2005年5月15日讲于弥陀共修会第二十六课）----------

世间无可乐

接下来几句话是从经典上摘录出来的：

爱欲荣华，不可常保，

皆当别离，无可乐者。

这几句话是很容易了解的。世间的恩爱再深，拥有再多的荣华富贵，也都只是一时因缘和合，不能长久保留，时间一到，都会各自离散而去。人愈是享乐，因缘离散时愈是痛苦，所以我们要了解世间本来如此，唯有极乐世界才是究竟可乐的。

再看下去：

人在世间，爱欲之中，

独生独死，独去独来。

当行至趣，苦乐之地，

身自当之，无有代者。

这几段话是从《无量寿经》摘录出来的。人在这个世间，因为我们都贪图五欲，所以都在“爱欲之中”。但其实都是“独生独死，独去独来”，这并不表示我们死的时候才是独死、才是独去，连我们生的时候，也是独生独来。“独生独来”是指我们即使有六亲眷属，恩爱、和合在一起，但其实也是孤独的，因为往往我们的心事，很难有一个知交能让我们倾诉，所以台语有一句话说“心事谁人知”，这个大家都有同感吧！所以，即使与众相处也是独。更何况“当行至趣，苦乐之地，身自当之，无有代者”！当我们临终受果报的时候，不管是到苦的地方，或是乐的地方，是善道或是恶道，都要自己去承担，没有人可以替代，即使想替代也替代不得，这个就是“自因自果”、“自作自受”。

除非是阿弥陀佛来承担我们罪业的重担，救度我们于轮回，所以八万四千无量法门，除了弥陀救度的法门，能够使我们脱离生死轮回之外，没有一个法门、没有一个人能够代替我们的生死轮回。

请看讲义：

父子至亲，歧路各别；

纵然相逢，无肯代受。

这段法语是从《地藏经》摘录来的。

“父子至亲”：父子的亲情是天性，在人世间，自然会互相恩慈，互相孝敬，可是一旦死了，到了地狱之后，就各走各的一条路，因为每一个人今生三业行为都各不一样，即使夫妻、母女、父子，也各有不一样的业，所以死的时候，就随各自的业去受果报，不能够相逢的，所以“歧路各别”。即使有百千万分之一的机会相逢了，也“无肯代受”，为什么？彼此受痛苦都来不及了，怎么能够我代替你，你替代我？想要代替也绝不可能的。（慧净法师2005年5月15日讲于弥陀共修会第二十六课）----------

图久远者，莫如西归

请看讲义：

此亦客也，不可以久；

图久远者，莫如西归。

这一段话是从一个典故来的。有一对父子，他们没有家庭，以流浪维生，今天乞讨到这个地方，明天又乞讨到某个地方。好不容易有个地方安顿下来了，父亲又告诉儿子，这也不是我们的地方，到了这里还是作客，不能长久；当初看到这段典故时，内心有着深沉的伤悲。我们在这个三界六道，娑婆世界是客，能够长久的只有极乐世界，所以“图久远者，莫如西归”。

再来：

世间眷属，缘尽则离；

图久远者，当结佛缘，

同念弥陀，同生极乐。

这一段法语我们也曾贴在外墙的布告栏，很容易理解。世间眷属虽然恩爱相处，但也不过是这几十年的和合，几十年过了，缘尽了，就彼此各自离开，不可能像现在这样再相聚，所以人生都很可悲，唯有可能再相聚的，就是要结佛缘。结什么佛缘？就是彼此都“专称弥陀佛名”，彼此都“愿生弥陀净土”，这样，不只现世六亲眷属和乐相处，未来也能继续和乐相处。

请再看讲义：

修行用功，原为了生死，

故凡学佛，必须先了生死；

生死不了，危险太大；

轮回未出，难免堕落，

努力今生，以了生死。

这一些都是很浅显的法语，目的是要促使我们提升强烈的愿生之心。（慧净法师2005年5月15日讲于弥陀共修会第二十六课）----------

有关临终狂乱之事

讲到这里时间不够，先来回答两个问题。一个问题是今天莲友拿来的，请金柯先为我们念一下问题：

（问：）末学敬就下二事例，请教法师有关临终狂乱之事，请慈悲开示。

一、有位老居士，净土法门修得不错，临终时大家为他助念，他很欢喜，听说他看到极乐世界与西方三圣，此时，他的姨太太却跑来大声啼哭，并喊道：“老爷子，您走了，我靠什么人过活啊！”老居士随即双眼一白，脸上出现难过痛苦的神情，弥陀与净土都消失了。（沈家祯居士，《金刚经的研究》，页51-52）二、台湾银行某襄理，平时念佛精勤，且自组念佛团，四处为人助念。可是等到他本人身染重病，临命终时，却厌恶佛号，并将前来助念之人，统统赶走。

前二例依一般见解，必定是堕落三恶道吧！请问这是否正确？另外，信愿专念“南无阿弥陀佛”佛号之人，是否仍有可能遇到类似障碍，如果遇到这般恶业现前，而狂乱或昏迷，是否仍可依赖弥陀不可思议誓愿功德，有业无障，而往生极乐净土？敬请法师慈悲开示与指正，感恩！

（法师：）第一个提问是，有一位老居士修习净土法门，修得很不错，当他临终的时候，大家都在为他助念，他本身也很欢喜，也看到极乐世界和西方三圣了。可是很糟糕的是，这时候他的姨太太跑来，大声哭哭啼啼地喊道：“老爷子啊！你不能走，你走了，我一个人靠什么人过活？”这时候老居士随即双眼一白，脸上出现难过痛苦的神情，当下弥陀与净土都消失了。这个是在沈家祯居士所编着的《金刚经研究》提到这件事情。

其实这件事情所引用的内容是有错误的，这个故事出自《念佛感应见闻记》这本书，这本书是民国四十年代所出版的，这一段在这本书的六十八篇第196页，题目是“不种佛因，焉得佛果”，本来想念一遍给大家听，但时间不够。详细情形是这样的：这位老先生是道德会的会长，他平生没有学佛也没有念佛，不过一生也是行善积德，临终的时候，附近有念佛的莲友，发现他将临终，才请莲友们为他助念，当天他感受到阿弥陀佛隔天会来接引他。隔天快到十二点的时候，这个老爷子也很欣慰地等待弥陀的接引。可是，那个时候，旁边照顾的人拿出这个老爷子的信件、证物在他面前焚化掉，他的太太这时很伤心，哭哭啼啼地讲这一段话。这个老人家八十几岁，本来没有学佛，完全不了解这个世间无论苦乐祸福，一切恩爱、美满、幸福，都只是一时因缘，也不晓得往生极乐世界的重要和殊胜，因此，他太太这几句话，就引起他的执着之心。一个人最痛苦的就是临终的时候，临终的时候为什么痛苦？想想看，一辈子恩恩爱爱相处在一起，一辈子和这个环境结缘在一起，真要离开了，真的是难分难舍。如果大家彼此安慰“老伴你先去，我后腿就跟”，这样，彼此都会很欢喜。现在不是，太太不明了、来障碍了，而老先生本身由于不明了、被障碍住了，也引起执着、难分难舍的痛苦之心来。所以，这一段的来源是这样的，论他本人，并不是净土法门修得不错，很多人都会被他误导。

几年前我到纽西兰，也有莲友提出这件事来问我。他修净土法门修得很好，西方三圣都现前了，但是临终的时候，如果受到这种障碍，岂不是前功尽弃？其实不会的，真正净土法门修得很好的，就是第十八愿所讲的，至心信乐，欲生极乐，而专称弥陀佛名。这样的人，信受弥陀的救度是真心诚意、至诚恳切的；愿生极乐世界的心情，也是真诚恳切、毫不动摇的；他一生专称弥陀名号，也是毫不夹杂的。因此，临终不会受到这种障碍，即使他的老伴讲这段话，他也不会受动摇，因为他很清楚地认识：夫妻本是一时的因缘，今生此世的荣华富贵，也是一时的因缘，能够倒驾慈航，来救度他的太太，来救度他的祖先、儿女、六亲眷属的，唯有往生极乐世界，才有这个力量，这才是净土法门修得很好，这才是至心信乐、愿生极乐世界，不然，就不能称为修得不错。

还有，我们都会把自己认为最好的、最可贵的给自己最恩爱的人。最恩爱的人是谁？丈夫最爱的就是太太，太太最爱的就是丈夫或儿女。晓得佛法好，晓得净土好，而居然不把这么好的拿来劝导自己最恩爱的人的话，就表示他不认为这是最好的。这位老居士如果净土法门修得不错的话，应该会感染、影响他的太太，不至于临终会这样。所以，沈家祯居士所引用的跟我刚刚所讲的这本书中的内容是很吻合的。

第二个提问，台湾银行某襄理，这位襄理平时念佛很精进，同时也组念佛团，到处帮人助念。可是等到他身染重病，临命终的时候，却是厌恶佛号，而且把前来助念的人统统赶走，这个其实都不合乎逻辑。他如果真的平时念佛很精进，不至于这样。

所谓念佛精进，第一要专，专于这句佛号才叫精进，如果杂修杂行就不算精进。所以，他是否念佛专？还有，他是否专修净土法门？他如果专修净土法门的话，就应该有这个信，就如善导大师所讲的信机、信法。有至诚恳切、毫不退转的愿，愿生极乐之心，如果是这样，怎么会临命终的时候，反而厌恶这句佛号，反而不念佛？这是不可能的。

如果是临终的时候，生生世世的业障，冤家债主都一时前来讨债，业力很强大，使得他临终的时候，既不念佛，也厌恶佛号，厌恶人家的助念，若是这样，也不合逻辑。一个念佛的人，他在现生都已经受弥陀的加持、保护了，所谓“光明遍照十方世界，念佛众生摄取不舍”，从现在就加持保护，一直到临终永不改变，永不消失，永不舍弃，现在就能够使他消灾解厄，增福延寿，临终接引，往生极乐世界。

人生在世，无非就是追求现在世消灾解厄，平平安安，而且能够增长福德，家庭幸福美满，同时能够多延寿几年，来享受天伦之乐，我们念佛也能够达到这个地步。

当然，最重要的还是要往生极乐世界。《阿弥陀经》“生因段”的经文讲得非常清楚，那一段经文可以从三个时段来说明。一个是平生的时段，一个是临终的时段，一个是命终的时段。

平生，我们执持名号，一心不乱。执持名号，就是称念这句名号；一心不乱，就是专称这句名号。因为一心就是不二心，不二心就是专；不乱就是不杂乱，不杂乱也是专。意义非常显明，只要我们专念这句名号，不管我们心中有没有妄想杂念。这是平生，我们专念这句名号。

是人临终，还没有命终，佛身就现前了。所以，“其人临命终时，阿弥陀佛与诸圣众，现在其前。”既然有阿弥陀佛现前，我们还会有什么障碍？阿弥陀佛的现前，本来就是要排除我们生生世世冤家债主的讨债，就是要排除我们心中不愿往生极乐世界的颠倒。

既有佛圣现前，就能够使得我们命终之时，心不颠倒，而当下往生极乐世界。这就是《阿弥陀经》所讲的，“是人命终，心不颠倒，即得往生阿弥陀佛极乐国土。”

所以，极不可能有上面所说这两件事例的产生。（慧净法师2005年5月15日讲于弥陀共修会第二十六课）----------

起死回生的故事

讲到这一点，我再讲一件故事。

在二十几年前，在南部新营有一位老太太，生病去看医生，一检查才知道她得的是癌症，而且已经到末期，只剩下大约三个月左右的生命。这位医生姓林，也是学佛者，当下坦白跟她说：“你得的是癌症，生命大概三个月左右，病到这样的程度，连医药都没办法。只有一个方法可以试试看，就是念‘阿弥陀佛’。”林医师就拿一迭九品莲花图让她念，有九张莲花图，每一朵周围都有好多好多的小圈子，告诉她每念一百次就点一圈。林医师告诉她：“只有念佛能够消除你的病苦，延长你的寿命。”

经过半年，这个老妇人拿了这一迭莲花图来看这位医生。这次来，她的气色很好，看起来是个健康的相貌，一检查，她的癌细胞都消失了。

这位老太太就问：“我这迭莲花图都念完了，这图要怎么处理？”

林医师说：“很简单，只是烧掉就可以了。”林医师又拿了一迭让她回去念。

老太太在这半年之中，都依照林医师的交代来念阿弥陀佛。也可以想象这位老太太被判死路一条、无药可医，只有这条路可以试看看，她的人生，几乎已经没有未来、没有希望，显现一切都是黑暗的，能够有一道曙光，就是这一句名号，所以她死马当活马医。

可以想象到了这个地步的人，她对世间的需求都已经淡了，生命都要结束了，还有什么？唯一能够依靠的只有念佛，到了那个地步，反而有时间，能够很虔诚地、专一地，甚至排除万缘来念这句名号，如果能够排除万缘，专心念这句名号，会有奇迹出现，起死回生，转病为健，一检查，癌细胞都没有了。不然的话，癌细胞会蔓延、扩散，到最后自己会非常痛苦，也让亲人非常劳累。

她又回去念佛，经过了十几年才往生。而且，往生的瑞相也很殊胜。

论对方，她有学佛吗？平时有念佛吗？都没有！她都能够念佛来消除癌细胞，消除不治之症，延寿十几年，安然往生极乐世界，何况其它净土修得不错的人，何况其它念佛精勤、自组念佛团、四处帮人家助念的人呢？（慧净法师2005年5月15日讲于弥陀共修会第二十六课）----------

讲经说法我最畏惧

现在已经十点零八分了，大家听了这番解释之后，还有什么疑问吗？

我从小生性就比较内向，同时口才很笨拙，很木讷，跟人家相处，常觉得没有什么话好谈，有时一天讲不到三句话。同时，讲经说法我最畏惧。同样一段文，如果让别人来阐释，他可以阐释得很生动，很细腻，我却讲得很生涩，让人觉得很枯燥。这张讲义，很浅显，很平实易懂，即使不必我讲，大家看也能够了解、融会贯通，即使我讲，也不一定讲得好，如果大家上台讲，我想每一个人都会讲得比我好。所以，讲经说法对我而言，是很惭愧的一件事。不管怎样，现在已经十点多了，我们就到此结束。

南无阿弥陀佛！（慧净法师2005年5月15日讲于弥陀共修会第二十六课）----------

第十八愿是净土法门的根源

各位同修、各位莲友：南无阿弥陀佛！

今天晚上依然讲解第十八愿之义。上次是讲解到第十八愿的所谓“三心”，也称为“三信”，也就是“至心信乐，欲生我国”的“三心”。上次解释到“信乐”，今天晚上，要以善导大师的一段法语，做为“信乐”的结论。

第十八愿文字很短，只有三十六个字，可是却是我们这个法门、这个宗派的根源，因此，凡是

学习净土法门的大众，希望能把这第十八愿，也就是本愿，把它背下来，耳熟能详。大家应该都会背吧！现在请大众跟随我念一遍：

设我得佛，十方众生，
至心信乐，欲生我国，乃至十念。
若不生者，不取正觉。
唯除五逆，诽谤正法。

当然并不是没背下来就不能往生。往往人临终时，我们一生所曾背诵、记忆的，一时都想不起来。那个时候，我们的学问、知识，全都产生不了作用，只有这一句“南无阿弥陀佛”金刚不变，永恒存在，能够让我们依靠。（慧净法师2005年5月15日讲于弥陀共修会第二十六课）----------

善导大师机法两种深信

请看讲稿的第一行：

善导大师“机法二种深信”之文（《善导大师全集》244页）：

“一者决定深信：
自身现是罪恶生死凡夫，
旷劫以来常没常流转，无有出离之缘。
二者决定深信：
彼阿弥陀佛四十八愿，摄受众生，无疑无虑；
乘彼愿力，定得往生。”

虽言信机、信法，并非信心有两种，是一个深信，从机、法两方面来说明。信机即“舍自”，信法即“归他”，一个信心之中圆具舍自与归他，此是本愿他力之信相。圣道门高谈生佛一如之理，而欲自力取证悟；然净土门知自力无功，故全归佛力。

善导大师“机法二种深信”这两段文，是出自善导大师的《观经四帖疏》“散善义”中。机法二种深信，第一种是信机，第二种是信法；但并不是说信心分为二种，只不过是从机、法两方面来说明。“机”是指我们十方众生，也就是指信受弥陀救度的众生，都称为机；“法”就是指阿弥陀佛第十八愿的救度。信机，就能够舍掉自力，信法就能够完全地归顺他力。所以，这个信心俨然具足“舍自力，归他力”这两种内涵，这也是净土法门所谓“信”的内容、信的相貌，和圣道门不一样。圣道门所讲的是“生佛一如”，凡夫跟佛所谓“心佛众生三无差别”，凡夫本性都具有佛的内涵，所以他们是想以自己的力量去证悟自己的佛性而成佛，但是，我们净土法门完全不一样，净土法门晓得众生虽有佛性，但以我们的力量证悟不到，所以，完全依靠能够救度我们的阿弥陀佛的力量。（慧净法师2005年5月15日讲于弥陀共修会第二十六课）----------

心若有执着，自力成佛比登天还难

学佛的人都晓得，南北朝时代有一位梁武帝，梁武帝虽然身为皇帝，但是他的生活却有如出家人的生活，他发心盖了四百八十座寺院，所谓“南朝四百八十寺，多少楼台烟雨中”，也度了很多人出家，甚至自己也曾三次到寺院出家，做佛的奴仆，可说功德是很大的。但是，他遇到了达摩祖师，问达摩祖师说，“我发心盖寺度僧，而且为佛教做了很多很多的事业，像这样的功德有多少？”

达摩祖师跟他讲：“毫无功德！”

就像《金刚经》所讲的，“所谓功德即非功德，是名功德。”由于他只是以凡夫的分别观念来说功德，如果还执着这种观念，就不合乎无为的本性，所以，只要执着功德，就不是真正的功德。

但是，众生在贪瞋痴还没有断除、降伏之下，永远都是有执着的。心若有执着，要和没有执着的佛性相应，那是完全不可能的。

所以，以自己的力量要达到成佛，那真的是比登天还难。（慧净法师2005年5月15日讲于弥陀共修会第二十六课）----------

一者深信：现在、过去、未来都是罪恶生死凡夫但如果有外力，也就是佛的力量，让我们做为阶梯，那我们成佛就非常容易。

机法二种深信，正是这个说明。

“一者决定深信”：这个“决定”就是决定性，不是不定性或或然性。“决定深信”，是毫无怀疑的相信自己，不是相信自己很有力量，或相信自己是善人，会修行；而是如善导大师所说：

“自身现是罪恶生死凡夫，旷劫以来常没常流转，无有出离之缘”：善导大师说他就是这样一个众生，同时也要我们体悟到：其实每一个人都是跟他一样的。“自身现是罪恶生死凡夫”，这一段是指现在而言；“旷劫以来常没常流转”，这一段是指过去世而言；“无有出离之缘”是指未来世而言，“世间法不能解脱，出世间法我们修不来，所以我们永在轮回，常没常流转，永无出期之缘。”所以，这三段话是指现在、过去、未来，都是罪恶生死凡夫，都一直在轮回，永无出离的因缘。（慧净法师2005年5月15日讲于弥陀共修会第二十六课）----------

现在：自身现是罪恶生死凡夫

“自身现是罪恶生死凡夫”的罪恶是什么？我们都有无明，都有贪瞋痴。在无明、贪瞋痴没有降伏之下，我们的起心动念，都是从贪瞋痴所延伸出来的，既然这样的话，再怎么行善积德，都还是有无明、有贪瞋痴掺杂在里面。尤其是我们出生在这娑婆世界的众生，贪瞋痴三毒很强盛，烦恼业障很深重，善心微微，而造恶却如狂风暴雨那么强烈。所以，学佛的人首先就是要“去恶行善”。

去恶行善有一个标准。什么是善，什么是恶？它的标准是，能够不犯五戒，行五戒就是善，能够行十善就是善；而犯五戒，或是犯十恶就是恶。

以五戒十善为标准来衡量我们的身口意时，会发现我们都是在犯五戒，都是在犯十恶业。从形象上来看，我们是学佛人，所说的都是一些佛法的言语，所做的也是佛门中事，可是我们内心的贪瞋痴，所谓“五蕴”很炽盛，在那里翻滚，有意无意之中，都会爆发出我们的贪欲心，瞋恨心，无明、计较、记恨的心出来。所以《地藏经》说：

阎浮提众生，起心动念，言语举止，
无不是业，无不是罪。

经典上也说：

一人一日中，八亿四千念，
念念之所为，无非三涂业。

其实佛法就像一面镜子，我们在镜子面前，才知道自己容貌的美丑，如果到了镜子面前，没有发现自己的美丑，就等于没有照到镜子；同样的，我们学习佛法，才了解自己的本来面目，学佛而不了解自己原来是罪恶生死凡夫，那就是没有以佛法印心，做为镜子来观照。（慧净法师2005年5月15日讲于弥陀共修会第二十六课）----------

过去：旷劫以来常没常流转

“自身现是罪恶生死凡夫，旷劫以来常没常流转”：我们不只今生今世才是罪恶生死凡夫，自从旷劫以来一这个“劫”上次解释过，是无量无边，不可思议想象的大数目，也就是很长很长的时间。这个“旷”，做为劫的形容词，就更加显示“劫”的漫长。在这漫长的旷劫的时间当中，我们也都是常没常流转的。所谓“没”和“出”是相对的，也就是形容在一个大海中浮沉，头伸出来，就是“出”，沉溺下去就是“没”。将六道轮回譬喻为大海的话，六道轮回里面的众生，出生在天道、阿修罗道、人道这三善道的话，就是出头，轮回到地狱、饿鬼、畜生则叫“没”。善导大师说“常没”，就是说我们旷劫以来，常常在三恶道里面轮回，而不是在六道轮回。因为六道轮回就有可能是在人道、在天道，但是出生人道、天道，都很难。释迦牟尼佛说“人身难得”，得人身就好像“盲龟浮木”，既然如此，当然都是在三恶道轮回。（慧净法师2005年5月15日讲于弥陀共修会第二十六课）----------

未来：无有出离之缘

最可悲的是，“无有出离之缘”，如果过去没有机会，现在也没有机会，可是未来有机会的话，那还有一线希望；但如果都没有出离之缘，岂不是永恒的，尽未来际，从始到终都要在三恶道轮转了！当我们深深地触到没有出离之缘的悲和痛，是超越世间任何的痛苦，有如匍伏在大地上，以哀嚎的声音都没办法显露那种无有出离之缘的悲痛，那种悲痛是无法形容的，是到达顶点的。

一个学佛者如果无法体会到，本身“无有出离之缘”、本身并没有解脱的希望的话，他很难依靠弥陀救度的法门。无有出离之缘的众生，才是弥陀发愿所要救度的众生，所以，阿弥陀佛的愿力是无有出离之缘的增上缘，救度的增上缘。（慧净法师2005年5月15日讲于弥陀共修会第二十六课）----------

二者深信：依靠阿弥陀佛的救度定得往生

善导大师说：

一切善恶凡夫得生者，
莫不皆乘阿弥陀佛大愿业力为增上缘。

所以，第一，没有出离之缘的众生，他只有依靠阿弥陀佛的救度。所以，首先要深信自己是毫无力量脱离三界六道，甚至毫无力量出生为人，只能永远在三恶道轮回的这种卑劣的、卑贱的，可怜悯的众生；同时舍掉自己妄自以为可以靠自己的力量，将来大概有机会得道证果，要完全舍掉这种观念，也就是完全舍掉自力，而归顺阿弥陀佛，这就是第二种深信。所以说：

“二者决定深信：彼阿弥陀佛四十八大愿，摄受众生；无疑无虑，乘彼愿力，定得往生”：阿弥陀佛发下的四十八大愿，愿愿都是为了摄受众生，“摄受”，用白一点的话来讲就是救度，每一愿每一愿，都是为了救度众生而建立的。所以，阿弥陀佛是救度众生的佛。阿弥陀佛已经成佛了，成佛的话，就表示祂的愿已经完成，愿完成了，就有力量能够满足祂的愿，也就是满足救度众生。阿弥陀佛成佛了，祂的愿是金刚不变的，所以，我们无疑无虑，随顺着佛所说，不加以怀疑；心中没有怀疑，当然也就没有种种可能或不可能的忧虑、顾虑，所谓“无疑无虑，乘彼愿力”，依着祂的四十八大愿，尤其是第十八愿，那就定得往生，这是决定性，而不是或然率或不定性的，百分之百的，只要依靠阿弥陀佛的力量，十个人十个往生，百个人百个往生，不管出家众、在家众，善人、恶人，都能够往生。

当然，祂的愿力就是所谓的四十八愿当中的第十八愿的力量，第十八愿的力量显现在哪里？第十八愿说：“至心信乐，欲生彼国，乃至十念，若不生者，不取正觉。”阿弥陀佛已经取正觉，所以，只要“至心信乐，愿生彼国，乃至十念”的众生，就必定往生，因为就随顺着第十八愿的力量，而往生极乐世界。（慧净法师2005年5月15日讲于弥陀共修会第二十六课）----------

“信”：善导大师两种深信

“至心信乐”这个“信”，也就是善导大师所讲的这二种深信的内涵。上次曾经提到，所谓的“至心”就是真心，也就是诚心。世上凡事若无真诚，这事就是虚假的，何况往生极乐世界这么重要的事，若不真心信受弥陀救度，不真心愿生弥陀净土，不真心专称弥陀佛名，那怎么能往生？所以“至心”摆在第一位。

而“至心”的内涵是什么，就是真正地相信有弥陀四十八愿摄受众生的愿力，真正地愿乘彼愿力，真正地专称弥陀佛名，所以说“至心信乐”。（慧净法师2005年5月15日讲于弥陀共修会第二十六课）----------

“欲生我国”：阿弥陀佛的招唤

接下来，探讨“欲生我国”这四个字，这可从弥陀本身，同时也从众生这一边来解释。“欲生我国”如果从佛来解释，就是阿弥陀佛的招唤。我常讲，我们这个法门是弥陀救度的法门，而弥陀的救度，是主动、积极而来，不因祈求、拜托，不问对象，不讲条件，与智慧无关，无修行无关，与善恶无关，与学问无关。阿弥陀佛是主动积极，不是被动消极，在我们还不知不求的时候，阿弥陀佛就主动积极在为我们发愿、修行。同时，祂既然是为我们的话，从一开始就把祂点点滴滴的功德，都时时刻刻地回向给我们，并且呼唤着我们，请继续看讲义：

佛——弥陀招唤

《庄严经》言：

轮回诸趣众生类，速生我刹受安乐。

这个上次也解释过，这句话很能贴切地解释阿弥陀佛对十方众生的招唤、呼唤。“诸趣”就是六道，“轮回诸趣众生类”就是轮回六道的众生。

“速生我刹受安乐”：希望我们今生今世就到极乐世界去，不受六道轮回之苦，能够享受自在、安乐的佛果。所以，这个法门是救度的法门，因为安乐世界，就是极乐世界，极乐世界就是佛的世界，阿弥陀佛要我们往生这样一个世界，而且“速生”，就是今生今世就到这个世界，如果我们的力量、功德不足以往生这个世界的话，岂不是阿弥陀佛的呼唤等于空谈？要不成为空谈，阿弥陀佛必须为我们完成往生这样一个殊胜高妙的世界的功德，来送给我们。所以，这个法门是阿弥陀佛救度十方众生的法门，祂呼唤我们让祂救度，必须要为我们完成往生的功德。（慧净法师2005年5月15日讲于弥陀共修会第二十六课----------

一切恐惧的众生都是阿弥陀佛大悲的对象

请再看讲义：

《大经》言：

吾誓得佛，普行此愿；

一切恐惧，为作大安。

这个“吾”是指阿弥陀佛于因地，身为法藏菩萨时所发的愿，他发誓要成为怎么样的佛？是能使一切众生去除恐惧、得大安稳的佛。使恐惧的众生得到大安稳，就是阿弥陀佛发愿成佛的目的。祂在因地普遍为十方三世的众生在修行，要使恐惧的众生得到清净涅盘的大安，所以，从祂兆载永劫的修行，点点滴滴都是回向给有恐惧、有苦恼的众生。因此，一切恐惧的众生，都是阿弥陀佛大悲的对象。

“菩萨所缘，缘苦众生”，所谓“苦众生”就是恐惧的众生。我们众生都有恐惧，都有不安，都有痛苦，当然，最大的痛苦就是轮回，而痛苦的根源就是有无明、有贪瞋痴。

阿弥陀佛使我们最大的恐惧得以消除。（慧净法师2005年5月15日讲于弥陀共修会第二十六课）----------

因为肉体存在，还会有恐惧、痛苦、不安

恐惧就像一棵树，有根、有干、有枝、有叶。这是一棵从根到枝叶都是苦的树，这棵苦的树，必须从根斩断，从根消除，即使从根断除了，它的枝叶有可能还会发芽，还不会一下子干枯。

我们学净土法门的众生也是一样，生死轮回被弥陀的愿力所救度，但是，当我们的肉体存在的时候，还是会有恐惧、痛苦、不安。由此，也应该体会到，我们学这个法门的人，彼此都是罪恶生死凡夫，彼此都有恐惧、有不安，有苦恼，因此，要互相同情，互相体贴，在三业身口意行为当中，尽量不要伤害对方，使对方面对我们时有所畏惧、不安、苦恼，所以，大家要互相同情、体贴，互相给对方带来温暖，甚至，带来他本身能够受用的利益。就像弥陀“一切恐惧为作大安”，我们也希望跟弥陀一样，使一切有恐惧的众生，能够离开恐惧，给他带来安稳、安心、安乐。（慧净法师2005年5月15日讲于弥陀共修会第二十六课）----------

和颜爱语，下心含笑，慈念众生，加厚于人

净土宗的宗风有四句：

和颜爱语，下心含笑，
慈念众生，加厚于人。
我们把这四句话挂在墙上，希望大家能够涵咏心中，时刻惕励。

“和颜爱语”：温和的容貌，体贴的语言。所以，我希望我们多注意我们的容貌温和不温和，所讲出去的话是伤对方的心，还是让对方觉得欢喜。

“下心含笑”：“下”，就是谦下、卑下，卑下之心，谦下之心，同时以让对方觉得很容易亲近，很友善的笑容。
“慈念众生”：对一切人都能以慈悲心，站在他的立场来考虑。

“加厚于人”：这是互相勉励，因为即使我本人，我也常常有意无意在言语上伤害人家，在行为上让人家难过，因为都是贪瞋痴的凡夫，都是罪恶生死凡夫，难免如此，所以，我们要存谦下的心，希望人家能原谅自己，而不是自己原谅人家。因为自己往往有意无意之中伤害人家而不晓得。所以，希望同修都能够体会阿弥陀佛“一切恐惧，为作大安”的悲心，也能够多涵养“和颜爱语，下心含笑，慈念众生，加厚于人。”这几句法语。（慧净法师2005年5月15日讲于弥陀共修会第二十六课）----------
具足贪瞋痴的凡夫快速往生成佛
请看讲义：
又言：
“令我作佛，国土第一；
其众奇妙，道场超绝；
国如泥洹，而无等双。”

这是阿弥陀佛呼唤我们十方众生到那里所得到的受用。“令我作佛，国土第一”阿弥陀佛发愿要成就的佛，所居住的国土是十方三世净土之中第一无二的净土，所以，极乐世界是十方三世诸佛土之中的第一，无与伦比的。
“令我作佛，国土第一”的内涵在哪里？

“其众奇妙，道场超绝；国如泥洹，而无等双”：一个净土里面有佛、有菩萨，佛是主人，菩萨是伴，同时有净土的境界。既然极乐世界国土是第一的话，表示主人，也就是阿弥陀佛是十方诸佛之第一，往生到极乐世界的圣众，也是十方圣众之第一，而阿弥陀佛所建设的这个国土，也是十方净土之第一。所以“其众奇妙”，表示往生到极乐世界的圣众是第一的。“道场超绝”，“道场”就是坐道场，也就是成佛的意思，“超绝”，就是超越的。极乐世界的境界，是成佛的境界，能够使我们具足贪瞋痴的凡夫往生到这个世界，而且快速地成佛，所以说“道场超绝”。“国如泥洹”，“如”就是一，也就是没有两样。因为极乐世界是弥陀所建立的，弥陀是佛，祂在极乐世界受用祂成佛的净土，同时也给往生到极乐世界的圣众，同样受用祂成佛的功德，所以这个“国”，就是极乐世界，也如同泥洹；泥洹就是涅盘，清净涅盘，无为涅盘，不生灭涅盘。其它十方三世的净土，是不能跟极乐世界的净土相提并论的，所以说“国如泥洹，而无等双。”极乐世界之奇妙、之超绝、之无等双在哪里？在使我们贪瞋痴的凡夫于贪瞋痴一点都没有降伏的情况下，能够往生净土，同时能够快速、超越地坐道场、成佛果，这个才是“国如泥洹，而无等双。”（慧净法师2005年5月15日讲于弥陀共修会第二十六课）----------
喜乐来自往生的获得
请看讲义：
又言：
“我当哀愍，度脱一切；
十方来生，心悦清净；
已到我国，快乐安稳。”

祂本来发愿的目的，就是要以悲悯之心度脱十方三世所有一切众生。那么“十方来生，心悦清净”，使十方世界要往生我这个极乐世界的众生，让他“心悦清净”。心悦清净就是第十八愿所讲的“信乐”，有信心就有盼望，就有喜乐；能够去除生死轮回的恐惧，能够有往生极乐世界的盼望，当然内心就有安慰的喜乐。所以说“心悦清净”。这种盼望、喜乐是从往生的获得来讲的，不是从其它来讲的。如果从其它来讲的话，这种喜乐就不是清净的，就带有某种杂质在里面。所以“十方来生，心悦清净；已到我国，快乐安稳。”到了我的极乐世界之后，让他得到绝对性的快乐安稳，也就是涅盘的境界。（慧净法师2005年5月15日讲于弥陀共修会第二十六课）----------
阿弥陀佛慈悲彻底
再看讲义：
《平等觉经》言：
“拔人勤苦，生死根本，悉令如佛。”

这三句短短几个字，显现出阿弥陀佛慈悲彻底，阿弥陀佛的救度超越十方诸佛，不止是使我们断除生死的根本，也让我们统统快速成就佛果。“拔人勤苦”就是“拔苦”。“悉令如佛”就是“与乐”。真正的拔苦必须是让他今生今世脱离六道轮回，真正的与乐，是能够让他速证佛果。在佛教里面真的能谈得上拔苦与乐的，除了阿弥陀佛这个法门以外，没有别的法门了。（慧净法师2005年5月15日讲于弥陀共修会第二十六课）----------
只要有一个众生愿生、称名而不能往生……

【只要有一个众生愿生、称名而不能往生，阿弥陀佛还要再修行】
请再看讲义：
法藏成佛目的：
设我得佛，十方众生，欲生我国，
若不达成，誓不中止。
唯为此一事。

阿弥陀佛发愿说“设我得佛”，这个“得佛”的目的，就是为了十方众生往生祂的极乐世界。所以“欲生我国”是阿弥陀佛在呼唤说：“你要来往生我这个极乐世界，我必定能让你往生我的极乐世界，此后，专念我的弥陀名号，必定使你往生！”我们如果不往生，祂绝对不成佛，祂还要继续修行。十方世界众生所有众生都能往生，只要有一个众生愿生称名而不能往生，那么阿弥陀佛还要再修行，因为祂的功德还不圆满。所以“若不达成”祂是“誓不终止”的，因为阿弥陀佛所发的愿，愿愿就是为了这件事情，为了度尽十方众生，深愿十方众生都往生，不愿单独一个留在娑婆世界。（慧净法师2005年5月15日讲于弥陀共修会第二十六课）----------

其它所有的愿都是从第十八愿“欲生我国”开展出来的请看讲义：
愿愿为此。
出生诸愿，出生弥陀，出生我等。

广的来讲，阿弥陀佛有四十八大愿，四十八大愿虽各有其目的，但它的目的都是为了使众生欣慕极乐之乐、厌离娑婆之苦，而念佛往生极乐净土。所以，所有的愿都是从第十八愿“欲生我国”开展出来的，也唯有众生能够往生，才有阿弥陀佛的成佛、阿弥陀佛的存在，如果没有十方众生的往生，就没有阿弥陀佛的存在；也唯有第十八愿的完成，我们才有得救的希望，往生的可能。

所以“欲生我国”是佛主动地呼唤我们。从成佛十劫以来，就一直在呼唤我们，而我们十劫以来，都一直被动地受弥陀的呼唤，一直到今生今世我们才被阿弥陀佛所打动。（慧净法师2005年5月15日讲于弥陀共修会第二十六课）----------

金臂遥伸垂念切
请看讲义：
莲池无日不花开，
四色祥光映宝台；
金臂遥伸垂念切，
众生何事不思来。
这也是弥陀悲切的呼唤、悲切的等待。

“莲池无日不花开”：就如同《阿弥陀经》所讲的七宝池、八功德水。莲池就是七宝池，七宝池都有四色莲花，每一天都有莲花在开放，表示每一天都有十方世界的众生往生到极乐世界。

“四色祥光映宝台”：“四色”就是《阿弥陀经》所讲的“青色青光，黄色黄光，赤色赤光，白色白光”，四种颜色就有四种光明，所以说“四色祥光”。照映着莲花台、宝莲台。

“金臂遥伸垂念切”：阿弥陀佛持着莲花，伸着长长的手臂要接引我们，而垂念深切，那一种想接引我们的愿心非常恳切，就好像远方的游子，慈母倚靠着门边，所谓倚闾遥望，望眼欲穿那样垂念切。

“众生何事不思来”：阿弥陀佛在心中想，十方众生在六道轮回很苦，只有往生极乐世界才是真乐，而往生极乐世界，只要你接受我的救度，就可以往生了，你们为了什么重要的事情不想到极乐世界来？难道娑婆世界那么可爱、可乐吗？（慧净法师2005年5月15日讲于弥陀共修会第二十六课）----------

弥陀日夜望儿归
再看讲义：
时光减处命光微，
到眼繁华转眼非。
莫在险途贪五欲，
弥陀日夜望儿归。

“时光减处命光微”：过了今天，我们的生命就减少了一天，过年的时候，我们常说“恭喜，恭喜，又增加了一岁”，其实是减少了一岁。所以，过一天就减少一天，过一天就更接近将来受果报、受惩罚的一天。

“到眼繁华转眼非”：世间的荣华富贵都只是暂时的，生不带来，死不带去，所谓“一双空手见阎罗”。所以，世间任何权势、名利、财富，甚至六亲眷属，一点都不能带走，一人也不能相伴。我们要体认这个世间本来就不是永恒长住，时刻在毁坏，在消减。

“莫在险途贪五欲”：不要在这危险的六道轮回中贪图五欲，五欲就是“财色名食睡”。有一句话说“财色名食睡，地狱五条根。”贪图五欲很危险的就是会坠落地狱。

“弥陀日夜望儿归”：弥陀二十四小时，无时无刻，过去、现在、未来，尽未来际，都在盼望

十方众生归投极乐世界的故乡。阿弥陀佛把十方众生当成祂的儿子，把极乐世界当作十方众生的家乡。

如果以圣道门来讲，必须要“莫贪五欲”，因为贪五欲就必定堕地狱。以我们来讲，“莫贪五欲”我们很难做到，也由于做不到，我们才信受弥陀的救度，完全归顺弥陀的佛力，在归顺弥陀的佛力当中，当然五欲会节制，虽然不能完全不贪，但内心是有安慰的。如果没有弥陀的救度，要我们不贪五欲不可能，可是贪五欲又有坠落地狱的恐惧。所以，阿弥陀佛“一切恐惧，为作大安”。当然，前提是我们愿生极乐世界，如果没有愿生极乐世界，我们恐惧之心也不能消除，永难得大安稳。

所以，弥陀说“欲生我国”，我们就要“愿生彼国”，随顺弥陀的呼唤。（慧净法师2005年5月15日讲于弥陀共修会第二十六课）----------
逆恶归心也来迎
请看讲义：
四十八愿度众生，
逆恶归心也来迎；
非是混滥无简择，
怜彼是佛尚未成。
这一首偈语是印光大师所写的。
“四十八愿度众生”：阿弥陀佛发下四十八大愿救度十方众生。

“逆恶归心也来迎”：甚至连五逆十恶众生，临终的时候，回心转意，愿生极乐，阿弥陀佛当下也来迎接他，毫不嫌弃、舍弃，毫不分别的。

“非是混滥无简择”：就是说，阿弥陀佛不是毫无原则的，之所以连罪恶的众生也要救度。

“怜彼是佛尚未成”：是因为晓得他也有佛性，也能成佛，所以救度他到极乐世界去，他就能够成佛，不救度他去极乐世界，就会在三界六道中沦没。同时，如果罪恶众生，这时候不救度的话，当下就会堕入地狱，如果他不是逆恶的话，还不至于堕入地狱，可是他如今遇到恶缘，造五逆，造十恶，这一种罪苦众生，正是佛所要赶快救度的对象。阿弥陀佛的招唤，愿生我国，在这里，以这一首偈子来形容。（慧净法师2005年5月15日讲于弥陀共修会第二十六课）----------
念念思归极乐乡
这是从佛这一方面来讲的。从众生这边来讲呢？
请看讲义——众生愿生：
心心只畏娑婆苦，
念念思归极乐乡。

这句偈语我们有贴在墙上，因为心心念念最怕的就是娑婆轮回的痛苦，心心念念最想获得，最终获得的就是往生极乐世界，这是我们愿生极乐的心情。这个心情就像什么呢？请看讲义：
如囚出狱，绝无系恋之心；
如刑蒙赦，一生不忘其德。

好像被关在监狱里面，好不容易离开监狱了，对于以前住在监狱，他是毫无留恋的，因为三界六道就如监狱。我们如果不能体会三界六道如同监狱的话，就会留恋而不想愿生极乐世界，如果晓得原来是监狱，是在煎熬我们，是使我们受苦的，那我们就不会系恋这个娑婆世界。

而阿弥陀佛的救度就像什么呢？就像原来我们是要受枪决的，突然间国王下一道命令，不只舍掉我们的死刑，甚至释放我们，给我们自由。那么，阿弥陀佛解决了我们六道轮回之苦，甚至让我们得到成佛的自在、安乐。所以，我们这一辈子对阿弥陀佛不可思议、无限量的慈悲恩德，都不会忘记；而我们的愿生心，就会成为对弥陀恩德念念不舍的称念佛名。（慧净法师2005年5月15日讲于弥陀共修会第二十六课）----------
世间无可乐
接下来几句话是从经典上摘录出来的：
爱欲荣华，不可常保，
皆当别离，无可乐者。

这几句话是很容易了解的。世间的恩爱再深，拥有再多的荣华富贵，也都只是一时因缘和合，不能长久保留，时间一到，都会各自离散而去。人愈是享乐，因缘离散时愈是痛苦，所以我们要了解世间本来如此，唯有极乐世界才是究竟可乐的。
再看下去：
人在世间，爱欲之中，
独生独死，独去独来。
当行至趣，苦乐之地，
身自当之，无有代者。

这几段话是从《无量寿经》摘录出来的。人在这个世间，因为我们都贪图五欲，所以都在“爱欲之中”。但其实都是“独生独死，独去独来”，这并不表示我们死的时候才是独死、才是独去，连我们生的时候，也是独生独来。“独生独来”是指我们即使有六亲眷属，恩爱、和合在

一起，但其实也是孤独的，因为往往我们的心事，很难有一个知交能让我们倾诉，所以台语有一句话说“心事谁人知”，这个大家都有同感吧！所以，即使与众相处也是独。更何况“当行至趣，苦乐之地，身自当之，无有代者”！当我们临终受果报的时候，不管是到苦的地方，或是乐的地方，是善道或是恶道，都要自己去承担，没有人可以替代，即使想替代也替代不得，这个就是“自因自果”、“自作自受”。

除非是阿弥陀佛来承担我们罪业的重担，救度我们于轮回，所以八万四千无量法门，除了弥陀救度的法门，能够使我们脱离生死轮回之外，没有一个法门、没有一个人能够代替我们的生死轮回。

请看讲义：

父子至亲，歧路各别；

纵然相逢，无肯代受。

这段法语是从《地藏经》摘录来的。

“父子至亲”：父子的亲情是天性，在人世间，自然会互相恩慈，互相孝敬，可是一旦死了，到了地狱之后，就各走各的一条路，因为每一个人今生三业行为都各不一样，即使夫妻、母女、父子，也各有不一样的业，所以死的时候，就随各自的业去受果报，不能够相逢的，所以“歧路各别”。即使有百千万分之一的机会相逢了，也“无肯代受”，为什么？彼此受痛苦都来不及了，怎么能够我代替你，你替代我？想要代替也绝不可能的。（慧净法师2005年5月15日讲于弥陀共修会第二十六课）----------

图久远者，莫如西归

请看讲义：

此亦客也，不可以久；

图久远者，莫如西归。

这一段话是从一个典故来的。有一对父子，他们没有家庭，以流浪维生，今天乞讨到这个地方，明天又乞讨到某个地方。好不容易有个地方安顿下来了，父亲又告诉儿子，这也不是我们的地方，到了这里还是作客，不能长久；当初看到这段典故时，内心有着深沉的伤悲。我们在这个三界六道，娑婆世界是客，能够长久的只有极乐世界，所以“图久远者，莫如西归”。

再来：

世间眷属，缘尽则离；

图久远者，当结佛缘，

同念弥陀，同生极乐。

这一段法语我们也曾贴在外墙的布告栏，很容易理解。世间眷属虽然恩爱相处，但也不过是这几十年的和合，几十年过了，缘尽了，就彼此各自离开，不可能像现在这样再相聚，所以人生都很可悲，唯有可能再相聚的，就是要结佛缘。结什么佛缘？就是彼此都“专称弥陀佛名”，彼此都“愿生弥陀净土”，这样，不只现世六亲眷属和乐相处，未来也能继续和乐相处。

请再看讲义：

修行用功，原为了生死，

故凡学佛，必须先了生死；

生死不了，危险太大；

轮回未出，难免堕落，

努力今生，以了生死。

这一些都是很浅显的法语，目的是要促使我们提升强烈的愿生之心。（慧净法师2005年5月15日讲于弥陀共修会第二十六课）----------

有关临终狂乱之事

讲到这里时间不够，先来回答两个问题。一个问题是今天莲友拿来的，请金柯先为我们念一下问题：

（问：）末学敬就下二事例，请教法师有关临终狂乱之事，请慈悲开示。

一、有位老居士，净土法门修得不错，临终时大家为他助念，他很欢喜，听说他看到极乐世界与西方三圣，此时，他的姨太太却跑来大声啼哭，并喊道：“老爷子，您走了，我靠什么人过活啊！”老居士随即双眼一白，脸上出现难过痛苦的神情，弥陀与净土都消失了。（沈家祯居士，《金刚经的研究》，页51-52）二、台湾银行某襄理，平时念佛精勤，且自组念佛团，四处为人助念。可是等到他本人身染重病，临命终时，却厌恶佛号，并将前来助念之人，统统赶走。

前二例依一般见解，必定是堕落三恶道吧！请问这是否正确？另外，信愿专念“南无阿弥陀佛”佛号之人，是否仍有可能遇到类似障碍，如果遇到这般恶业现前，而狂乱或昏迷，是否仍可依赖弥陀不可思议誓愿功德，有业无障，而往生极乐净土？敬请法师慈悲开示与指正，感恩！

（法师：）第一个提问是，有一位老居士修习净土法门，修得很不错，当他临终的时候，大家都在为他助念，他本身也很欢喜，也看到极乐世界和西方三圣了。可是很糟糕的是，这时候他的姨太太跑来，大声哭哭啼啼地喊道：“老爷子啊！你不能走，你走了，我一个人靠什么人过活？”这时候老居士随即双眼一白，脸上出现难过痛苦的神情，当下弥陀与净土都消失了。这个是在沈家祯居士所编着的《金刚经研究》提到这件事情。

其实这件事情所引用的内容是有错误的，这个故事出自《念佛感应见闻记》这本书，这本书是民国四十年代所出版的，这一段在这本书的六十八篇第196页，题目是“不种佛因，焉得佛果”，本来想念一遍给大家听，但时间不够。详细情形是这样的：这位老先生是道德会的会长，他平生没有学佛也没有念佛，不过一生也是行善积德，临终的时候，附近有念佛的莲友，发现他将临终，才请莲友们为他助念，当天他感受到阿弥陀佛隔天会来接引他。隔天快到十二点的时候，这个老爷子也很欣慰地等待弥陀的接引。可是，那个时候，旁边照顾的人拿出这个老爷子的信件、证物在他面前焚化掉，他的太太这时很伤心，哭哭啼啼地讲这一段话。这个老人家八十几岁，本来没有学佛，完全不了解这个世间无论苦乐祸福，一切恩爱、美满、幸福，都只是一时因缘，也不晓得往生极乐世界的重要和殊胜，因此，他太太这几句话，就引起他的执着之心。一个人最痛苦的就是临终的时候，临终的时候为什么痛苦？想想看，一辈子恩恩爱爱相处在一起，一辈子和这个环境结缘在一起，真要离开了，真的是难分难舍。如果大家彼此安慰“老伴你先去，我后腿就跟”，这样，彼此都会很欢喜。现在不是，太太不明了、来障碍了，而老先生本身由于不明了、被障碍住了，也引起执着、难分难舍的痛苦之心来。所以，这一段的来源是这样的，论他本人，并不是净土法门修得不错，很多人都会被他误导。

几年前我到纽西兰，也有莲友提出这件事来问我。他修净土法门修得很好，西方三圣都现前了，但是临终的时候，如果受到这种障碍，岂不是前功尽弃？其实不会的，真正净土法门修得很好的，就是第十八愿所讲的，至心信乐，欲生极乐，而专称弥陀佛名。这样的人，信受弥陀的救度是真心诚意、至诚恳切的；愿生极乐世界的心情，也是真诚恳切、毫不动摇的；他一生专称弥陀名号，也是毫不夹杂的。因此，临终不会受到这种障碍，即使他的老伴讲这段话，他也不会受动摇，因为他很清楚地认识：夫妻本是一时的因缘，今生此世的荣华富贵，也是一时的因缘，能够倒驾慈航，来救度他的太太，来救度他的祖先、儿女、六亲眷属的，唯有往生极乐世界，才有这个力量，这才是净土法门修得很好，这才是至心信乐、愿生极乐世界，不然，就不能称为修得不错。

还有，我们都会把自己认为最好的、最可贵的给自己最恩爱的人。最恩爱的人是谁？丈夫最爱的就是太太，太太最爱的就是丈夫或儿女。晓得佛法好，晓得净土好，而居然不把这么好的拿来劝导自己最恩爱的人的话，就表示他不认为这是最好的。这位老居士如果净土法门修得不错的话，应该会感染、影响他的太太，不至于临终会这样。所以，沈家祯居士所引用的跟我刚刚所讲的这本书中的内容是很吻合的。

第二个提问，台湾银行某襄理，这位襄理平时念佛很精进，同时也组念佛团，到处帮人助念。可是等到他身染重病，临命终的时候，却是厌恶佛号，而且把前来助念的人统统赶走，这个其实都不合乎逻辑。他如果真的平时念佛很精进，不至于这样。

所谓念佛精进，第一要专，专于这句佛号才叫精进，如果杂修杂行就不算精进。所以，他是否念佛专？还有，他是否专修净土法门？他如果专修净土法门的话，就应该有这个信，就如善导大师所讲的信机、信法。有至诚恳切、毫不退转的愿，愿生极乐之心，如果是这样，怎么会临命终的时候，反而厌恶这句佛号，反而不念佛？这是不可能的。

如果是临终的时候，生生世世的业障，冤家债主都一时前来讨债，业力很强大，使得他临终的时候，既不念佛，也厌恶佛号，厌恶人家的助念，若是这样，也不合逻辑。一个念佛的人，他在现生都已经受弥陀的加持、保护了，所谓“光明遍照十方世界，念佛众生摄取不舍”，从现在就加持保护，一直到临终永不改变，永不消失，永不舍弃，现在就能够使他消灾解厄，增福延寿，临终接引，往生极乐世界。

人生在世，无非就是追求现在世消灾解厄，平平安安，而且能够增长福德，家庭幸福美满，同时能够多延寿几年，来享受天伦之乐，我们念佛也能够达到这个地步。

当然，最重要的还是要往生极乐世界。《阿弥陀经》“生因段”的经文讲得非常清楚，那一段经文可以从三个时段来说明。一个是平生的时段，一个是临终的时段，一个是命终的时段。

平生，我们执持名号，一心不乱。执持名号，就是称念这句名号；一心不乱，就是专称这句名号。因为一心就是不二心，不二心就是专；不乱就是不杂乱，不杂乱也是专。意义非常显明，只要我们专念这句名号，不管我们心中有没有妄想杂念。这是平生，我们专念这句名号。

是人临终，还没有命终，佛身就现前了。所以，“其人临命终时，阿弥陀佛与诸圣众，现在其前。”既然有阿弥陀佛现前，我们还会有什么障碍？阿弥陀佛的现前，本来就是要排除我们生生世世冤家债主的讨债，就是要排除我们心中不愿往生极乐世界的颠倒。

既有佛圣现前，就能够使得我们命终之时，心不颠倒，而当下往生极乐世界。这就是《阿弥陀经》所讲的，“是人命终，心不颠倒，即得往生阿弥陀佛极乐国土。”

所以，极不可能有上面所说这两件事例的产生。（慧净法师2005年5月15日讲于弥陀共修会第二十六课）----------

起死回生的故事

讲到这一点，我再讲一件故事。

在二十几年前，在南部新营有一位老太太，生病去看医生，一检查才知道她得的是癌症，而且已经到末期，只剩下大约三个月左右的生命。这位医生姓林，也是学佛者，当下坦白跟她说：“你得的是癌症，生命大概三个月左右，病到这样的程度，连医药都没办法。只有一个方法可以试试看，就是念‘阿弥陀佛’。”林医师就拿一迭九品莲花图让她念，有九张莲花图，每一朵周围都有好多好多的小圈子，告诉她每念一百次就点一圈。林医师告诉她：“只有念佛能够消除你的病苦，延长你的寿命。”

经过半年，这个老妇人拿了这一迭莲花图来看这位医生。这次来，她的气色很好，看起来是个健康的相貌，一检查，她的癌细胞都消失了。

这位老太太就问：“我这迭莲花图都念完了，这图要怎么处理？”

林医师说：“很简单，只是烧掉就可以了。”林医师又拿了一迭让她回去念。

老太太在这半年之中，都依照林医师的交代来念阿弥陀佛。也可以想象这位老太太被判死路一条、无药可医，只有这条路可以试看看，她的人生，几乎已经没有未来、没有希望，显现一切都是黑暗的，能够有一道曙光，就是这一句名号，所以她死马当活马医。

可以想象到了这个地步的人，她对世间的需求都已经淡了，生命都要结束了，还有什么？唯一能够依靠的只有念佛，到了那个地步，反而有时间，能够很虔诚地、专一地，甚至排除万缘来念这句名号，如果能够排除万缘，专心念这句名号，会有奇迹出现，起死回生，转病为健，一检查，癌细胞都没有了。不然的话，癌细胞会蔓延、扩散，到最后自己会非常痛苦，也让亲人非常劳累。

她又回去念佛，经过了十几年才往生。而且，往生的瑞相也很殊胜。

论对方，她有学佛吗？平时有念佛吗？都没有！她都能够念佛来消除癌细胞，消除不治之症，延寿十几年，安然往生极乐世界，何况其它净土修得不错的人，何况其它念佛精勤、自组念佛团、四处帮人家助念的人呢？（慧净法师2005年5月15日讲于弥陀共修会第二十六课）----------

讲经说法我最畏惧

现在已经十点零八分了，大家听了这番解释之后，还有什么疑问吗？

我从小生性就比较内向，同时口才很笨拙，很木讷，跟人家相处，常觉得没有什么话好谈，有时一天讲不到三句话。同时，讲经说法我最畏惧。同样一段文，如果让别人来阐释，他可以阐释得很生动，很细腻，我却讲得很生涩，让人觉得很枯燥。这张讲义，很浅显，很平实易懂，即使不必我讲，大家看也能够了解、融会贯通，即使我讲，也不一定讲得好，如果大家上台讲，我想每一个人都会讲得比我好。所以，讲经说法对我而言，是很惭愧的一件事。不管怎样，现在已经十点多了，我们就到此结束。

南无阿弥陀佛！（慧净法师2005年5月15日讲于弥陀共修会第二十六课）----------

宗风

各位同修、各位莲友：南无阿弥陀佛！

又到了让大家坐冷板凳的时刻，非常抱歉，请大家慈悲纳受。

刚刚恭聆净宽背诵宗风以及上师的开示遗志，令我非常感动！在早晚寂静的时候，能够背得很流利、很顺畅，但未必在平常的时候，也能够背得流利顺畅；即使平常的时候能够背得流利顺畅，突然间在大众面前，也能够一字不漏背得出来的话，那是很不容易的。但我们的净宽几乎是做到了，表示平时他对我们的宗风，以及上师的遗志，是如何虔诚、恭敬地在奉持、重视。上师的遗志，我想大家都熟悉地默记在心中了；宗风，尤其是宗旨，只有四句而已，希望大家也能够背诵下来。“宗风一，往生之道”，比较长，不过前面几则比较短，能够的话，也把它背诵下来。“宗风二，处世之道”，稍微长一点，但内容很多可以做为我们行事为人的准则，可能的话也尽量背诵起来。这一些语句都是摘录自佛经祖语，默背在心中，藏入我们的阿赖耶识里，会再酝酿、发酵，并反射在我们的思想、语言、举止，能够改变一个人的思想、气质，影响一个人的行为、命运，所以，有关这方面的语言，藏纳得愈多愈好。（慧净法师2005年6月19日讲于弥陀共修会第28课）----------

“欲生我国”：弥陀招唤，诸佛发遣

今天晚上，仍然接续过去的讲题“第十八愿之义”。第十八愿只有短短三十六个字，也希望大家把它深记在心中。第十八愿，大家一起合掌恭诵一遍：

设我得佛，十方众生，
至心信乐，欲生我国，乃至十念，
若不生者，不取正觉，
唯除五逆，毁谤正法。

请放掌！上次讲到第十八愿的“欲生我国”。“欲生我国”，有从弥陀这一边来解释，也有从我们众生这一边来解释。不过，多份是从众生这一边来解释的。上一次所研讨的大多是从佛这一边来解释。也就是说，“欲生我国”一方面是阿弥陀佛长劫以来对我们众生殷切的招唤，阿弥陀佛所建设的极乐世界，是十方三世之中最为殊胜、独一无二的世界。《无量寿经》说：

令我作佛，国土第一，
其众奇妙，道场超绝，

国如泥洹，而无等双。

祂所建设的国土是第一的，跟涅盘的境界一样，而且是十方净土不能相比的。那么，祂建设这么殊胜的极乐世界，目的是什么？是为了招唤十方众生。《无量寿经》又说：

我当哀愍，度脱一切，十方众生，
心悦清净，已至我国，快乐安稳。

不只是阿弥陀佛对我们的招唤，也是十方诸佛对我们的发遣。如果极乐世界只是为了阿弥陀佛自己，不是为了十方众生，那么，这个极乐世界是没有意义的，这是从佛这一边来解释。（慧净法师2005年6月19日讲于弥陀共修会第28课）----------

“欲生我国”：人生的目标、学佛的目的

从众生来解释，上次也引用《无量寿经》的经文说，人生在世，物质方面的金银财宝会离开我们，即使恩爱的亲人，也会离开我们；而且，每一个人各自受报，是不能互相代替的，也难得再度相见。有一句话说：“金也空，银也空，死后何曾在手中；妻也空，子也空，黄泉路上不相逢。”又有一句说：“一旦无常到，方知梦里人，万般带不去，唯有业随身。”所以，世间眷属缘尽了就彼此分离，这是痛苦无奈的。但如能随顺弥陀的呼唤、愿生极乐的话，就能够再度团聚，永不相离，同时也享有雍容华贵。

今天晚上，首先要引用《阿弥陀经》的经文，之后引用祖师大德的法语，来就众生这边解释“欲生我国”，请看讲稿第一段：

《小经》言：
众生闻者，应当发愿，愿生彼国。
闻是说者，应当发愿，生彼国土。
若有信者，应当发愿，生彼国土。

这三段文，意思都一样，也就是释迦牟尼佛在《阿弥陀经》里一而再、再而三地劝导众生，应当发愿，所发的愿不是生天，或再为人，或是其它的愿，而是愿生极乐世界；而且一而再、再而三，不断地表示释迦牟尼佛一生最终的目的，就是希望我们愿生极乐世界。

为什么这样强调？甚至做为释迦牟尼佛说法的最终目的，因为“愿”这个字非常重要。世间上学佛念佛的人很多，但大部分都为了求得现生的福报，或是下辈子还能够得好人身，再度获得人身的种种福报，如果是这种愿的话，就跟阿弥陀佛相违背了。第十八愿说：“欲生我国”，阿弥陀佛要我们往生极乐世界，离开生死，可是我们偏偏进入生死；阿弥陀佛要我们往生极乐世界，可是我们偏偏要长住娑婆，这就跟佛愿相违背。跟佛愿相违背的话，就不能往生；不能往生，我们一辈子念佛，最高的目的就失去了，尽付东流了。

好像一块田地，本来能够丰收稻米的，但是我们偏偏所种的却是稗子，所以我们所能够收成的，只不过是稗草而已，不能得到最高的价值。

所以，念佛的人信要真信，行要真行，愿也要真愿，所谓“至心信乐，欲生我国，乃至十念”。“至心”就是真心，“信乐”就是信受弥陀。也就是我们宗旨所讲的，“信受弥陀救度”要真，“专称弥陀佛名”也要真，“愿生弥陀净土”也要真。尽这一辈子，决定不生天上，也不再来人间，决定要生西方极乐世界。如果是这样的信受、这样的念佛，就跟第十八愿相呼应，就一个人念一个人往生，十人念十人往生，百人念百人往生。所以“愿生极乐世界”，可说是我们人生的目标、学佛的目的；我们净宗的宗旨，是阿弥陀佛的本愿，也是释迦牟尼佛的本愿，也是我们众生的本愿——愿生极乐！毫不妥协，毫不苟且，决定愿生极乐，绝不往生其它净土，绝不贪恋这个娑婆，这样的话，就合乎阿弥陀佛所讲的“欲生我国”。（慧净法师2005年6月19日讲于弥陀共修会第28课----------

“欲生我国”：诸佛出世的本怀

接着请看讲稿第二段：

《观经疏》言：
诸佛出世，种种方便，劝化众生者，
不欲直令制恶修福受人天乐也；
人天之乐，犹如电光，须臾即舍，还入三恶，长时受苦。
为此因缘，但劝即令求生净土，向无上菩提。

是故今时，有缘相劝，誓生净土，即称诸佛本愿意也。（《善导大师全集》157页）《观经疏》是善导大师所着五部九卷当中最重要、最核心的着作，《观经疏》的教理是净土法门的标准。《观经疏》说：

“诸佛出世，种种方便，劝化众生”：十方三世诸佛，悲愍着十方众生，所以出现世间，依据众生种种根性，随宜方便地劝化众生，最终目的：

“不欲直令制恶修福受人天乐也”：也就是说，并不是想让我们直接去恶行善，受人界或是天上福乐的果报。要生而为人，是要具足五戒的功德，要生天要具足十善的功德；即使我们能够行十善、修五戒，但也不是以这一些来受人天的果报，为什么？

“人天之乐，犹如电光，须臾即舍”：人的寿命，以目前来讲，平均就是八十岁；天界就非常

长，天有欲界天、色界天、无色界天，欲界天最短的是五百岁，它的一天是我们的五百年；最长的非想非非想处天是八万四千劫，以我们凡夫，以人间来看，是很长了，但是以佛的眼光来看是很短，短到什么地步？善导大师在这里说“犹如电光”，这个闪电，一闪，我们来不及眨眼，它就已经消失了，是那么的短暂，所以说：“犹如电光，须臾即舍。”最后还是堕入三恶道，长时受苦。

“为此因缘，但劝即令求生净土，向无上菩提。是故今时有缘相劝，誓生净土，即称诸佛本愿意也”：也可以说，十方诸佛都是以阿弥陀佛的本愿做他们的本愿，十方诸佛出现在世间劝导众生，都是希望众生往生极乐世界，我们十方众生能够随顺诸佛的劝导，而往生极乐世界的话，就合乎诸佛出世的本愿。这里所说的“人天之乐，犹如电光，须臾即舍，还入三恶，长时受苦。”也就是说，即使天界的众生，他下辈子还是会堕入三恶道，因为天界是受果报的地方，不是行善积德、积聚福德的地方，不是！所以，果报一旦尽的话，就不可能再生天界了，一定是比天界还要低，所以往往是堕落下来的，堕落下来可能是三恶道，甚至是地狱，即使是非想非非想处天的天人，也会堕落三恶道。

在这里引用两段故事，《法句譬喻经》里曾说到，有一位忉利天的天王，叫帝释天，即将临命终了，他晓得命终之后，会堕落在畜生道，生为驴子，感到非常悲愁。本来是天帝，突然间要生为畜生，天差地别，所以非常痛苦。他想到能救度苦厄的只有佛，所以就立刻来到佛的面前，向佛顶礼，至诚恳切地三皈依：“皈依佛、皈依法、皈依僧。”当他顶礼下去的时候，刚好命就断了，神识立刻投胎在驴腹当中，这头驴子在行动中，不小心踏破了陶器，这家的主人是做陶器的，这主人一生气，拿鞭子打驴子，这头驴子被打伤了胎气，一伤胎气，帝释天的灵魂立刻又回到他身上来。所以，低头下去三皈依，举头起来，他又回复了帝释身。这时候佛陀就大为赞叹说，“善哉！善哉！帝释天，你能够在临终的时候皈依三宝，实在是很有福报。”佛陀就为他讲经说法，这帝释天的天主，当下就证得须陀洹果。可见忉利天的天王也会堕落到畜生，还好他很有福报，遇到佛陀在世，而亲受佛陀说法，所以继续他帝释天的福报。

在另一部经──《折伏罗汉经》里，也谈到一位忉利天的天人，他也是寿命到了，天人都有神通，知道他下辈子是投生到畜生道当猪，这时候他也很忧愁，很恐惧。其它的天人就跟他说，现在佛陀来到忉利天，为他的母亲说法，这正是你得救的机会，你不妨请佛陀为你开示。他立刻到了佛陀面前，至诚顶礼，恳切祈求救度。佛陀为他授三皈依：“皈依佛，不堕地狱；皈依法，不堕饿鬼；皈依僧，不堕畜生。”皈依之后，他在这七天当中，都诵念三宝：“皈依佛、皈依法、皈依僧”。七天之后，他寿命尽了，投生到人间一个长者的家，长大之后遇到了舍利弗，由舍利弗接引，听闻佛陀讲经说法，也证到了果位。

由这里可知道，人是苦，天也是苦，不是究竟。所以，人、天最后只有“苦”一个字。因此，佛陀出现在这个世间，为我们讲经说法，并不是希望我们所修的善因，去追求人天果报，而是希望我们直接往生极乐世界，迈向无上菩提，能够成佛。所谓菩提就是上求佛道、下化众生。所以，我们对往生这一件事，要非常重视，晓得十方诸佛，都招唤我们，发遣我们要往生极乐世界。

往生极乐世界可说是释迦牟尼佛的本怀，在《无量寿经》里，释迦牟尼佛的“本怀文”就说：

如来以无尽大悲，矜哀三界，
所以出兴于世，光阐道教，
欲拯群萌，惠以真实之利。

释迦牟尼佛，乃至十方诸佛出现于世间的目的，就是要告诉我们念佛往生极乐世界，唯有这件事才是真实的利益，其它不是真实的利益。

《无量寿经》的最后，释迦牟尼佛也说：

当来之世，经道灭尽，
我以慈悲哀愍，特留此经，止住百岁。
其有众生，值斯经者，随意所愿，皆可得度。

意思就是说，将来末法过了，就是灭法时代，所谓灭法时代，就是三藏十二部经都消灭，先从《楞严经》开始，所有经典都没有了，也没有三宝的名字，那时的众生也不晓得有善恶报应、三世因果、六道轮回。可是即使这样，释迦牟尼佛也以慈悲哀愍我们十方众生，以祂的慈悲愿力把《无量寿经》保留下来。保留《无量寿经》就等于保留念佛法门，因为《无量寿经》讲什么呢？在讲四十八大愿，四十八大愿的根本愿就是第十八愿，第十八愿在讲什么？讲“愿生极乐，称念弥陀，就必定往生极乐。”（慧净法师2005年6月19日讲于弥陀共修会第28课）----------

三界虚伪，极乐真实

接下来请看第三段文：

《往生论注》言：

凡夫人天诸善，人天果报，
若因若果，皆是颠倒，皆是虚伪，
是故名不实功德。

凡夫人天诸善，人是人界，天是天界，人天都包含于六道中，六道都是凡夫。人天诸善，人的善就是五戒，天的善是十善，色界天就是禅定，无色界天也是禅定。所以人天所有的这一些善，以及得到的这些果报，不论是他的因或是他的果来讲，皆是颠倒，皆是虚伪──想不到我们所

做的善事，是颠倒的、虚假的，不是真实的，为什么？《往生论注》是昙鸾大师所写的，昙鸾大师在这一段文之前解释说，因为这些善都是从我们凡夫有漏的心所生，它是不顺法性，也就是与法性不相吻合。所谓有漏心就是有贪嗔痴，因为有贪嗔痴，就有我执，因此所做的善就会着相，有差别相；随顺法性的话，是指能够跟缘生、无生的空性相呼应。可是我们都有贪嗔痴，没有证入空性，因此所做的善难免是有漏的；既然有漏，不顺法性，那么就是颠倒，就是虚伪。所以释迦牟尼佛说，我们所做的善事都是“有漏善”；善导大师说，我们所做的善事都是“杂毒之善”。可见我们众生，不管是人也好、天人也好，都是不真实的众生，都是颠倒的众生。

若以极乐世界来讲，极乐世界不颠倒，不虚伪，它是清净的、真实的、随顺法性的。既然我们这里是颠倒的、虚伪的，而极乐世界是真实的话，我们务必要假借人身，舍假归真，舍离这个颠倒、虚假的娑婆轮回，而往生真实、常住的极乐世界。

接下来请看讲稿：

三界是虚伪相、污染相、颠倒相、破坏相、轮转相、无穷相。

这一段话是我把《往生论注》所讲的这几句话归纳在一起。

再看讲稿：

三界是生死凡夫流转之暗宅。

三界是有漏邪道所生，长寝大梦，莫知希出。

这三段法语，在以前也曾经提起过。我们三界，是虚伪相，极乐世界是真实相；三界是污染，极乐世界是清净；三界是颠倒，极乐世界不颠倒，因为它随顺法性；三界是终有破坏的，因为它无常，最后会生老病死，极乐世界是不生不灭的，它是涅盘的，是永恒常在的；娑婆是轮转的，极乐世界不轮转；娑婆轮转是无穷无尽的，可是极乐世界是长住不变的。（慧净法师2005年6月19日讲于弥陀共修会第28课）----------

生死轮回无穷无尽

有关生死轮回之无穷无尽，我来讲一段《付法藏经》里面的故事：

有一位阿罗汉，叫阇夜多尊者，一天，他带领着弟子们进城去，到了城门的时候，这位尊者不觉流露着悲苦的容貌。走啊走，看到了一只乌鸦，这位尊者不禁又苦笑了出来。弟子们觉得很奇怪，刚刚悲愁，现在又笑，就问尊者其中因缘。

尊者说，当他入城的时候，在城门下看到了一个鬼子（就是鬼道的小孩子），这位小孩说他的母亲到城里去为他讨食物，已经五百年了，还没有出来，请尊者入城里，如果见到他的母亲，就跟她讲，她的孩子饿得很苦，快要昏死了，请她赶快出来。尊者进城见到了鬼母，就跟她讲她的儿子很饥饿、很苦的事。这位鬼母就说：“我进城来已经五百岁了，要找一口痰都不容易，尤其我刚生产不久，身体很虚弱，即使遇到了一口痰，也被其它的鬼抢走。刚刚好不容易遇到了一个人吐痰，我捡到这口痰，就要带去跟我的儿子一起吃，可是城门下有很多大力的鬼神，我不敢出去，请尊者带我出去。”于是尊者就带这个鬼母出去，跟她的鬼子吃了这口痰。尊者又问鬼母：“你出生到现在多久了？”这鬼母跟尊者讲：“我出生到现在，已见这座城七成七坏。”也就是说，七次坏了，又七次被建起来。可见她堕入鬼道时间之长久。

所以，尊者想到轮回痛苦之长久，不禁悲愁。

后来又看到那只乌鸦，尊者又想起了宿世因缘，“在九十一劫前，有一位佛陀出世，叫毗婆尸佛，我那时出生在一位长者之家。当我长大要出家的时候—如果那时我能跟随毗婆尸佛出家，是能够证得阿罗汉的。可是我的父母阻止我出家，说我还没有结婚，至少要娶个媳妇才让我出家。等到结完婚了，想出家修行，父母又说还没帮他们生孙子；等到我的孩子已经六岁，我想出家修行，我的父母也指使孩子抱住我的大腿，告诉我说：‘爸爸，如果你要舍离我去出家，不扶养我，不如把我杀死才离开。’我被这个小孩所感动，产生怜惜之情，所以跟孩子说‘我不离开你了，我要扶养你，跟你在一起’。就这样，九十一劫以来，在六道里面辗转轮回，一直都没有见面的机缘。今天看到了这只乌鸦，原来，这是我九十一劫之前的孩子，怜悯他的愚痴轮回，不知不觉就苦笑出来。”

所以，如果没有往生极乐世界，就永远在轮回，再恩爱的亲人也会离开，即使见面也不相识。这只乌鸦也不晓得这位罗汉是他以前的父亲；即使这位罗汉父亲晓得这只乌鸦是他的孩子，也没办法救他，因为业力障碍住了。

由此也可知，障碍人家修行的罪业很大，会长时在恶道里受苦，即使出生为人，恐怕也会没有智慧。所以，如果我们遇到人家想要修行，应抱着随喜赞叹的心来成就他们。（慧净法师2005年6月19日讲于弥陀共修会第28课）----------

三界是火宅，六道是苦海

接着请看讲稿：

《法华经》言：

三界无安，犹如火宅，

众苦充满，甚可怖畏。

“三界”，也就是刚才所讲的欲界、色界、无色界。“三界无安”，怎么样无安？“犹如火宅”。整个三千大千世界，就像燃烧的房子，充满了大火，既然充满了大火，没有比被火烧更苦的了，所以说“众苦充满，甚可怖畏”，那是不安稳、充满恐惧、充满痛苦的。

人生的苦，就是众生都具有贪嗔痴，嗔就像火，贪就像海。所以释迦牟尼佛说三界是火宅、六道是苦海，从地狱一直到非想非非想处天，都充满了苦海，充满了大火，娑婆世界是众苦充满。

而极乐世界怎么样？《阿弥陀经》说：
彼土何故名为极乐？
其国众生，无有众苦，但受诸乐，故名极乐。

可见，娑婆充满众苦，而极乐是无有众苦，而且是“但受诸乐”，因此可知：《法华经》是在说娑婆的实相，娑婆世界就像火在燃烧的房子；极乐世界在说明极乐的实相，也就是一旦往生净土就离开种种苦。也可以知道《法华经》的目的是在指向极乐世界。（慧净法师2005年6月19日讲于弥陀共修会第28课）----------
各闻强健有力时，自策自励求常住
在这里来讲一段宋朝一位居士的典故，请大家看讲义倒数第四行：
昔有士夫吴子才，扣棺日日唤归来；
虽然迹未离三界，已送神栖白藕胎。

这是宋朝时代，有一位叫吴子才，他的字叫信叟，他相当博学，有才华，在朝廷当大官，虽然当大官，可是并不贪慕荣华富贵。他当了官之后，请人预先订作了一口棺木，每天晚上就睡在这口棺木里面，命令他家里的家僮一边敲击棺木，同时一边唱一首歌说，“吴信叟，归去来！三界无安不可住，西方净土有莲胎。归去来！”这个吴子才一听就起来静坐念佛，有一天，他在静坐念佛当中，请他的家人静静地听，一听之下，天乐鸣空，那时候他就安然往生极乐世界。这就是“三界无安不可住，西方净土有莲胎。”

所以，我们要晓得人间、天上都充满了不安恐惧，不是究竟的皈依处，究竟的皈依处是极乐世界。所以，《无量寿经》也说，假使三千大千世界，充满了大火，我们也要冲过这个大火，去听闻弥陀的救度。这段经文是这样讲的：
设有大火，充满三千大千世界，
要当过此，闻是经法，
欢喜信乐，受持读诵，如说修行。

大火充满的三千大千世界，我们也要超越过去，不怕大火的燃烧，为什么？现在超越大火，听闻弥陀的救度，就能够解脱。不这样的话，依然是无穷无尽地受三千大千世界之大火所燃烧，所以，宁可现在辛苦、痛苦，也不将来继续受永恒无尽的三界之火的燃烧。
善导大师在《往生礼赞》有一首偈子是很有警惕性的，善导大师说：
人间匆匆营众务，不觉年命日夜去。
如灯风中灭难期，忙忙六道无定趣。
未得解脱出苦海，云何安然不惊惧。
各闻强健有力时，自策自励求常住。

意思是说，我们今天忙这件事，明天忙那件事，一直到老，烦个不停，可是过了一天，寿命减少一天，不知不觉这个寿命就随着日夜而消减，好像风中之灯随时都会灭掉。灯灭了，就继续轮回六道，永无穷尽。可是我们却茫茫然地，悠悠忽忽地不怕、不惊觉。今天得人身、闻佛法，就要把握现在头脑清醒、身体健康的时机，好好自我勉励，追求不生不灭、不受轮回、永恒常住的法门。（慧净法师2005年6月19日讲于弥陀共修会第28课----------
六道皆恶，当发往生之决定心
接下来，请看《印光大师文钞》的法语：
世间善业，不出轮回；
若对信愿具足之往生净业，
则彼善业，仍属恶业。

世间的善业，所谓“世间”，三界都是世间，人的五戒，天的十善，乃至色界、无色界的禅定，都还在六道轮回里面，这个就凡夫来讲是善业；可是如果跟信受弥陀救度、愿生弥陀净土、念佛往生极乐世界比较的话，这种善业也成为恶业，不是真正的善业。就如刚刚所讲的，所做的只不过是有漏的善、杂毒的善，所以不是真正的善。六道当中，地狱、饿鬼、畜生是三恶道，天界、人界、阿修罗界是三善道。但是以佛的眼光来讲，即使三善道也是恶道。所以《无量寿经》说：
横截五恶趣，恶趣自然闭。

也就是说，如果念佛愿生极乐世界，就能够横超五恶道，这个五恶道，等于就是六道，六道中不只三恶道是恶道，天、人、阿修罗也是恶道。
接下来请看讲稿：
当须发决定心，临终定欲往生西方。
且莫说碌碌庸人之身，不愿更受，
即为人天王身，及出家为僧，
一闻千悟、得大总持、大弘法化、普利众生之高僧身，亦视之若毒荼罪藪，
决定不生一念欲受之心。
这一段文我们看了会觉得很讶异。

“当须发决定心，临终定欲往生西方”：也就是说我们这个法门，一定要发起决定不变的、临

终一定要往生极乐世界的心，毫不妥协、毫不苟且、毫不更改、毫不变动，决定要往生西方。

“且莫说碌碌庸人之身”：碌碌庸人就是一般平凡的人，怎么平凡呢？如果是女众的话，往往一生守着丈夫、孩子，守住这个家庭，甚至一生都在这个家庭的附近打转，很少离开。男众的话，就是从床铺到工作的场所，从餐桌到厕所，这几个地方来来回回，这样尽其一生。为什么？从床铺起来就忙着要到工作场所上班了，回来之后已经疲累，看个报纸、电视，又去睡觉；从餐桌吃饱饭了，就要到厕所去，一生都是这样，对这个社会、国家、众生，并没有立德、立功、立言的贡献，可以说是碌碌庸人。像这样的人，我们下辈子不受，不想再生为这样的人；不但不受，即使能成为人间的国王，乃至天上的天王，也不接受。甚至下辈子能出生为高僧，什么样的高僧？一闻得以千悟，而且“得大总持”，所谓大总持就是所有的法门都能通达，都能够开展，不论八个宗派，八万四千法门，统统了解，能够讲解修持，教化众生，得大总持。“大弘法化”，并且把这种佛法弘遍了地球五大洲，能够普遍利益众生的这种高僧身，也不接受。不但不接受，而且认为是一种毒荼，就是毒药，罪藪，就是大罪恶。决定不生起一念说“我将来要得到这样的高僧之身”，不要！为什么？因为只有往生极乐世界是最究竟的，没有往生极乐世界，还在六道中轮回，这一辈子即使生而为高僧，可是下辈子呢？下下辈子呢？能够把握生生世世都生而为人，得闻佛法，出家学佛，普利众生吗？未必！

在《念佛感应录》第一集里面引用了一段故事，就是“曾为高僧，再度沉沦”，可以做为证明。所以，三界的轮回都是不究竟的，无论怎么样的福报，都不究竟，不值得去盼望，只有往生极乐世界。因为往生极乐世界回来，照样能够成为高僧，能够一闻千悟，得大总持；从极乐世界回来，就没有贪嗔痴，不再轮回。可是，没有往生极乐世界，还会有贪嗔痴，还会再轮回、再造业，现在虽然普化众生，将来可能会伤害众生。

所以，事有轻重缓急，现在最重要急迫的，就是专称弥陀佛名，临终往生极乐世界，这个才是我们所迫切追寻的，其它的都等待往生极乐世界之后。

释迦牟尼佛有一首偈说：
人身难得今已得，佛法难闻今已闻，
此身不向今生度，更向何生度此身。

表明了释迦牟尼佛弘法利生的目的，就是要我们把握今生今世就脱离三界六道轮回，如果今生今世没有把握的话，要等待什么时候呢？“此身不向今生度，更向何生度此身？”以后的机会就很渺茫了，所谓“一失人身，万劫不复”。（慧净法师2005年6月19日讲于弥陀共修会第28课）----------

生死不了，危险太大
接下来：
修行用功，原为了生死。
故凡学佛，必须先为了生死；
生死不了，危险太大；
轮回未出，难免堕落。
努力今生，以了生死。
这几句话对我们非常有警惕作用，可以把它背下来。

修行用功，宗教都是讲修行的，像天主教、基督教、回教，他们讲的是信奉基督、天主的救度。道教讲行气练丹，目的就是要打通任督二脉，奇经八脉，能够脱胎换骨，得到金刚不坏的身体，并且长命百岁，与天地同寿，低的话当个地仙、天仙，高的话当个大罗金仙，或者是所谓“拔宅飞升”，从此就“脱出三界外，不在五行中”，这种修行往往必须远离滚滚红尘，隐遁深山才有所成就。所以有首偈子说：“太子去学仙，丹成上九天。洞中方七日，世上已千年。”这是很不容易的。这一些都在说明，人世间是苦、空、无常的，都是要超越的。

以佛教来讲，生死事大，无常迅速，所以，凡是真正学佛的人，都具有无常观跟出离心。“无常观、出离心”是佛教所强调的，可以说是佛教之老生常谈。故凡学佛，必先为了生死，其它的宗教都要了生死了，何况佛教是讲六道的轮回，苦、空、无常，讲要发出离心。所以，印光大师说：

生死不了，危险太大，
轮回未出，难免堕落。

生死不了之所以危险，在于会堕落，所谓“一失人身万劫难复”，一旦堕落，等到什么时候再度能够得到人身、再闻佛法？

《乐邦文类》这一本书里面就说：
梦幻非真，寿夭难保，呼吸之顷，即是来生，
一失人身，万劫不复，此时不悟，佛如众生何？
愿深念于无常，勿徒贻于后悔。

世间的一切荣华富贵、长寿福报，这一些都是梦幻非真，好像作梦，又如虚幻，都不是真实的，如梦如幻。同时，寿夭难保，一个人是长寿或短命，根本都预料不到，难以把握，一呼一吸之间就是来生了，一口气不来就是下辈子了，下辈子一旦失人身，就万劫难复。因此，此时得到人身，还不觉悟，还不发出离心，不观无常，佛也拿我们没办法。所以，我们要深念无常，不要徒留后悔。（慧净法师2005年6月19日讲于弥陀共修会第28课）----------

无常观、出离心、罪恶观、救度观

就一般法门来讲，无常观、出离心是最基本的，我们净土法门除了无常观和出离心之外，还要加两个观，就是“罪恶观”和“救度观”。以圣道门来讲，是以无常观发出离心，然后以自己的力量去修行，期盼以自己的力量解脱生死轮回，消除自己的业障。但是，净土法门是进一步体会到自己是罪恶生死凡夫，所有的法门都修不成，无有出离之缘，幸好阿弥陀佛为我这种众生建设极乐世界，完成六字洪名，只要愿生极乐世界、专称弥陀名号，就必定现在蒙受弥陀的救度，临终往生极乐世界，所以，净土法门还要加上“罪恶观”和“救度观”。

所谓“有福之人，可逢上智”，虽然想追求解脱，如果没有这样的福德因缘，不能遇到这个法门，也是徒然继续轮回，以前所学的佛法也只是结个佛缘。可见在座各位，能够遇到弥陀的救度，我们都是有福的人，是不是？

（众答：“是！”上人带领大家朗声念佛三次）（慧净法师2005年6月19日讲于弥陀共修会第28课）----------

来生做人比临终往生还难

请再看讲稿：

来生做人比临终往生还难，
不生西方将来必堕恶道，
生西利益比得道利益更大。

这几句话也很警惕，也很震撼。下辈子要当人，比临终往生极乐世界还困难。一般认为往生极乐世界是天下的大难事，“哪有那么容易的？往生极乐世界就脱离了三界，往生极乐世界，就能够成佛，哪有那么容易就到达成佛的那一种境界？”一般都认为下辈子做人容易，往生极乐世界困难。但印光大师说，下辈子做人困难，往生极乐世界容易。既然容易的话，我们就要掌握容易的，为什么？所有法门，世间法、出世间法，圣道门来讲，是自己成就，要求修行，去恶行善，然后成佛；可是净土门来讲，是弥陀成就，要求信愿，专念弥陀，往生成佛。这两门来讲，圣道门如果学不成的话，岂不是堕落？但往往是学不成的。而净土门是成佛，为什么？因为是靠弥陀成就的，而弥陀成就是现成的，极乐世界已经现成，往生极乐世界的功德资粮也已经现成，在哪里？在这一句万德洪名，六字“南无阿弥陀佛”，所以，一个人即使五逆十恶，到了临终能够回转，称念弥陀、愿生极乐，也能够往生。所以，临终往生比来生做人还要容易，来生做人比临终往生还要困难。

印光大师说“不生西方，将来必堕恶道”，斩钉截铁，不生极乐世界，就必堕恶道，为什么？因为我们都有贪嗔痴，贪嗔痴就是三恶道的因，因为有贪嗔痴，所以每天所过的日子都是造罪造业的日子，我们不论其它，如果我们不是吃素的话，每一天都是在累积罪业，因为杀人偿命，欠债还钱，你今天吃一只虾，没有往生极乐世界，有一天，就要当虾来还它，吃鱼就要当鱼还它，吃猪肉就要当猪还它，吃鸭肉、鸡肉，将来一定要还它，为什么？人家是白白给我们吃的吗？所以，今天吃它半斤，将来不是还它八两，所还的是十六两以上，所以，印光大师说“不生西方，必堕恶道”，只是时间早晚而已。

印光大师说“生西之利益比得道利益更大”，往生极乐的利益，比我们以自己的力量在这个娑婆世界修行证果的利益还要大得非常多，所谓“超凡入圣”；但往生极乐世界，可以说是成佛的境界，是“超贤越圣”。我们知道如果断了贪嗔痴，破了见思二惑，就是七信的果位；如果进一步破除了尘沙惑，就是十信的果位；而进一步破了一分无明，证了一分法性，就进了十住的初住，就是三贤之一了；如果继续破了三十一品的无明，就是进入了圣的境界，就是十圣的境界。三贤也好，十圣也好，阶次虽然高超，但是都不如我们往生极乐世界，往生极乐世界，比在这里所证的三贤十圣，还要高超，功德还要大，为什么？《无量寿经》就说，往生极乐世界：

如佛金色身，妙相悉圆满，
亦以大悲心，利益诸群品。

意思就是说，我们往生极乐世界，外貌就和阿弥陀佛一样，紫磨金身，内心也跟阿弥陀佛一样，具足大慈悲、大智慧，所以说，“如佛金色身，妙相悉圆满，亦以大悲心，利益诸群品。”

《无量寿经》又说，往生极乐世界都是三十二相、八十种好，跟阿弥陀佛一样，说经行道都跟佛一样，这样岂不是生西的利益比得道利益更大？所以，《无量寿经》说，“升道无穷极”，往生极乐世界所成就的果报，是最高的，所以说“无穷极”。

善导大师有几句法语，念起来让人倍觉羡慕极乐世界。善导大师说：

自然即是弥陀国，无漏无生还即真。
行来进止常随佛，证得无为法性身。
又说：
四种威仪常见佛，行来进止驾神通。
六识纵横自然悟，未藉思量一念功。
又说：
六方如来舒如证，专称名号至西方。
到彼华开闻妙法，十地愿行自然彰。
又说：
一入弥陀涅盘国，即得不退证无生。
一到弥陀安乐国，毕竟逍遥即涅盘。

这几首法语，都是在说明极乐世界的殊胜，所以念起来让我们十分向往极乐世界。（慧净法师2005年6月19日讲于弥陀共修会第28课）----------
自己在苦海中未能出，何能遍救苦海之人
请再看讲稿：
欲利他先须能自利，若非自己能先出生死，
何能度彼生死众生？
自己在苦海中未能出，何能遍救苦海之人？

想要利益别人，必须先能利益自己，自己都没有了，怎么能够给人家？自己如果是一个乞丐的话，那必须要人家援助，哪能够布施别人？若非自己能先出生死，何能度彼生死众生？“先出生死”，也就是说，自己先要能断除自己的贪嗔痴，如果自己的三毒不能断，还在三界火宅、六道苦海当中，怎么能让人家断除贪嗔痴、出离三界六道？自己不能自利，跟人讲经说法，也不能够让人家得到利益。好比这条路我们都未走过，怎么能当领航员带领他们走过这条路？“自己在苦海中未能出，何能遍救苦海之人？”要到海中去救难，必须先成为救生人员，也就是要很会游泳，且受过训练。当一般的救生人员容易，要成为六道苦海的救生人员，几乎是不可能的。

可是，只要我们念佛，愿生极乐世界，同时也劝人家念佛、愿生极乐世界，就是自己修持净土法门，也能够弘扬净土法门，不仅是自利，同时能够利他，彼此都能出离生死苦海。

如果不是净土法门的话，等于是自己仍在苦海之中，都没有力量出离了，怎能够普遍地救度苦海，普利众生？（慧净法师2005年6月19日讲于弥陀共修会第28课）----------
求生西方方能弘法利生
请再看讲稿：
求生西方方能弘法利生，任运度众，自在无碍。
只怕不成佛，不愁佛不会说法度众生。
如神龙一滴水，遍洒天下，不是真龙不入海。

“求生西方方能弘法利生”：也唯有求生西方才能弘法利生，那么，求生西方的目的是为了弘法利生，不是为了自私自利，也不是为了逃避，或是到那里去享乐，而是为了断除自己的烦恼，证了三明六通，做为将来任运自在、无碍度众生的准备。唯有往生极乐世界，才能够分身千百亿，广度诸众生，所谓“应以何身得度，则现何身而为说法”，应该现山河大地身，或者是草木房屋之身，或者是飞禽走兽之身，就能够自由自在地变化来度化他。如果不是往生极乐世界，我们都还在造罪造业，伤害众生，还需要人家来救度，哪能够救度人呢？所以，唯有“求生西方方能弘法利生，任运度众，自在无碍。”

就好像我们要当医生，必须先在大学七年的苦修，这样才能够医术高明，对症下药、药到病除、起死回生。像我们领众医术高明，病人一进门，只要一看他皮肤的颜色，药方已经开出去了。（众笑）“只怕不成佛，不愁佛不会说法度众生”：是啊！我们只怕不成佛，哪有成了佛而不会说法度众生？可以说，只怕不往生，不怕不成佛。因为往生就是成佛的境界，所以，只要能往生，就能成佛，成佛就必定度众生。

所以，信受弥陀的救度，就同时完成了往生成佛、度化众生的功德在里面了。“如神龙一滴水，遍洒天下。”神龙一滴水就能够兴云作雨、遍洒天下。如果不是真正的龙，再多的水也没有用，反而入了大海水，泥龙就化掉了，不但不能度人，反而被对方度去了。
印光大师有一句法语说：
九界众生离此法，上不能圆成佛道。
十方诸佛舍此法，下不能普利群生。

也就是说，九界的众生，如果离开“信受弥陀救度，专称弥陀佛名，愿生弥陀净土”的这个净土法门的话，就不能圆满地成就佛果；十方诸佛也是一样，离开了“信受弥陀救度，专称弥陀佛名，愿生弥陀净土”的这个法门，十方诸佛也不能普遍地救度十方众生。可见，这个法门多么可贵！（慧净法师2005年6月19日讲于弥陀共修会第28课）----------
阿弥陀佛就像慈母对婴儿
请再看：
弥陀──如母忆子，付出生命，为母则强。

阿弥陀佛就像慈母对婴儿，慈母对婴儿，时间到了就换尿布，时间到了就喂奶，不管是白天还是夜晚，因为爱心所趋使，会自自然然的这样。同时，这个孩子离开得越远，想念得越深，离开得越久，想念得越多。阿弥陀佛不只是如母忆子，而且是牺牲祂的生命来为十方众生。阿弥陀佛对十方众生，祂毫不勉强十方众生能够做什么，可以说，只有长劫以来的呼唤，希望十方众生要“欲生我国”，只有无私地付给我们众生往生成佛的功德，所谓“为众开法藏，广施功德宝”、“专求清白之法，以惠利群生”，只有永远不舍地在关怀、在保护我们十方众生，所谓“光明遍照十方世界，念佛众生摄取不舍”。

我们众生是什么样子，阿弥陀佛就怎么样救度我们，对我们没有任何条件、任何要求。有一句话说：“鹤脚长、鸭脚短，就那样地救度”，鹤的脚天生是长的，要它短才能够往生，那不可能；鸭子的脚天生是短，要它长才能够往生，也不可能。所以白鹤就以白鹤的长脚的样子来往

生，鸭子就以它天生脚短的样子来往生。意思是说，众生是善人，就善人的模样往生，恶人就恶人的样子往生；男人就男人的样子，女人就女人的样子；在家就在家的身份，出家就出家的身份。阿弥陀佛对他的救度，都是以他的原样，他能改变就改变，不能的话，就他的原样来救度他。没有任何的条件要求，没有任何限制，如果有条件、有要求，那阿弥陀佛的慈悲就有限度，而我们十方众生就可能不得往生。（慧净法师2005年6月19日讲于弥陀共修会第28课）----------

众生如子忆母

众生——如子忆母，如恋情人。

孩子忆念母亲是怎么样？孟子曰：“人少，则慕父母；知好色，则慕少艾。”小孩子早上一睡醒，就要找妈妈，一下课回来，就要找妈妈，这是人的天性。阿弥陀佛如母忆子，众生如子忆母，这样，佛跟众生心心就相印了。就好像我们愿生极乐、系念极乐，怀想极乐，甚至忆佛、念佛的心情，就如同子忆慈母，也像怀念情人。我们在怀念情人是什么样子？我当兵的时候，班里面有一个阿兵哥是原住民，他文化程度不高，人也很老实淳朴，晚上睡觉看他翻来覆去，问他：“你怎么不睡，在想什么？”他说，在想他的女朋友。工作的时候也心不在焉，问他有什么心事，他说在想他的女朋友，可见他的心心念念都在挂念他的女朋友。我们愿生极乐，心心念念不忘往生极乐，也像这样，挂念着对方。也就是说，“我们的爱在哪里，身也会在哪里；即使身体不能在哪里，心也会在哪里”，就如同“身无彩凤双飞翼，心有灵犀一点通”，但这是从两情相悦来讲的，如果是一厢情愿，就不通了。而阿弥陀佛和我们是两情相悦的，因为阿弥陀佛发愿要救度我们，而且长劫以来都在呼唤我们，我们也是从现在开始忆佛、念佛，愿生极乐世界，这种愿心是永远都不会淡忘的，所以，我们跟阿弥陀佛是“身无彩凤双飞翼，心有灵犀一点通”，因为念佛的人，阿弥陀佛的功德在我们的心中，我们的身心在阿弥陀佛光明当中，岂不是跟阿弥陀佛是机法一体！（慧净法师2005年6月19日讲于弥陀共修会第28课）----------

倩女离魂

“机法一体”如果用一段故事来形容就很贴切，有一段故事叫“倩女离魂”：

在唐朝时代，清河县的地方，有个人叫张镒，他有一个女儿叫倩娘，许配给一个青年，叫王宙。这个倩娘跟王宙也是两情相悦，想要白头偕老的，但后来张镒反悔，把倩娘许配给一个当官的，倩娘知道后心中很悲伤，她的男朋友王宙也很痛苦，但没有办法，只有离开了。王宙是个作生意的人，坐船离开之时，船行走了几公里，晚上靠岸的时候，听到岸上有人在叫王宙的名字，一听，原来是倩娘舍不得离开王宙，要来跟王宙终身厮守，所以他们两人就来到四川共同生活，也生了两个孩子。经过五年的时间，倩娘离开家庭五年，难免怀念父母，夫妻就一起回娘家探望家人。船到了娘家，靠上岸，倩娘就暂时留在船上，由王宙回娘家去禀报。到了娘家见了张镒，就抱歉忏悔地说明，这几年倩娘是跟他在一起，过着幸福快乐的日子，也为两位老人家生了两个孙子。张镒一听，认为他胡说八道，为什么？他的女儿倩娘自从那个时候，就一病不起，躺在闺房里面，哪可能跟你共同生活，又生了孩子呢？王宙说，不然可以派人到船上看看。张镒就派人去看，果然，倩娘是在船上。那人赶紧回报张镒，这时屋内生病的倩娘一听，就很欢喜地出来，而且来到岸边；同时，船上的倩娘，也离开了船，踏上了岸，两个倩娘一见面，就合为一体了，这叫做“倩女离魂”。就是说，她的身体躺在床铺上，可是她的灵魂却化成另外一个身体。

当然，这个故事是真是假我们不知道，但这是可能的。也就是说，两个身体但是一个灵魂；好比我们凡夫一个身体，阿弥陀佛一个身体，但其实，两个是一体的，因为阿弥陀佛想念我们，我们也思念阿弥陀佛。这是有可能性的，而且也确实有这样的事实，这个真实的故事比较长，在我的记忆中也逐渐淡忘了。在日本的时候，我看过一些日文数据，那是明治时代，大约距离现在一百多年前，在日本四国的地方，有一个年轻人经常到京都经商作生意，并和老板的女儿相爱，女方的家长也有意让他们共谛良缘。而因此对方也有了孩子。后来，这个年轻人因为在四国很忙，想过两个月之后再到京都跟她完婚。有一天，这个女孩背了一个婴儿前来交给他之后，她就消失了。大家不禁觉得奇怪，且议论纷纷，因为婴儿是真实的，可是，大人刚刚明明出现，突然间却消失了，觉得很不寻常。年轻人赶到京都去，询问之下，才晓得老板的女儿已经去世了，把她的坟墓打开，就看到了尸体有生产的迹象，表示她的灵魂带着孩子来归还他的爸爸。她能够抱这个孩子，显现出这个身体，跟一般人是一样的，如果她不消失，而继续住下去的话，岂不是跟倩女离魂一样？那为什么不住下去？因为倩女离魂的这个倩娘还没有死，但这个老板的女儿已经死了。

这个故事也在譬喻“机法一体”，“机”是指念佛愿生极乐世界的众生，“法”是救度众生的阿弥陀佛。

所以，一个愿生极乐的人，愿生是真的愿生，不会现在愿生，未来不愿生，而且专称弥陀名号，他的念佛也不是为了人间福报，那就跟阿弥陀佛是一体的，所以称作“机法一体”。（慧净法师2005年6月19日讲于弥陀共修会第28课）----------

与佛同在

接下来：

见尧于羹，见尧于墙。

这是指尧舜时代，尧让位给舜帝，舜帝也很仰慕尧的德行，所以就在餐桌上画尧的相，在墙壁上画尧的相，使得自己吃饭的时候，能看到尧，行走的时候也能见到尧帝。

我们念佛人也是一样，把家里最重要的地方作为佛堂来供奉佛像，早晚烧香礼拜；甚至，自己书桌或书房也供奉佛像，就是希望在行住坐卧中，都能与佛同在，跟佛相处。这是一种自然的流露，就好像情人之间，会在桌上放置着男、女朋友或是他先生、太太的相片。（慧净法师2005年6月19日讲于弥陀共修会第28课）----------

如切事系心，动静不忘

接下来：

生死心切，欣厌情深，
自能忙里偷闲，闹中取静，
忆佛念佛，念念不舍，
如切事系心，动静不忘。

“生死心切，欣厌情深”：这个很重要。一个人无论怎样忙碌，可是只要他痛感无常、愿生极乐的话，不论是在苦乐顺逆的境界，是吵闹安静的地方；是清闲的时候，还是繁忙的时候；任凭他处理公事也好，私事也好，即使迎宾待客，万缘交杂，八面应酬，都跟念佛不相妨碍。因为忙是身体在忙，忆佛念佛是心在忆佛念佛，口在忆佛念佛。所以，只怕他没有真愿往生的心，如果真愿往生极乐，随时随地，都可以念佛。任何工作，只要不动脑筋的时候，也可以念佛，即使上班忙碌八个钟头，可以忙里偷闲，闹中取静来念佛。就像文书组，打字工作五十分钟以后，就把灯都熄掉，静下来念十分钟的“南无阿弥陀佛”，这就是“忙里偷闲，闹中取静，忆佛念佛，念念不舍。”

“如切事系心，动静不忘”：什么叫“切事系心”呢？这个可以用一个譬喻，如同一个妈妈，在一天当中某个时段一定看某个深所喜欢的连续剧，看连续剧的时候，也一定电话切掉，大门深锁，深怕被干扰。突然间，来了一个紧急通知，“某某人，你的儿子刚刚发生车祸，现在在加护病房，好像很严重，医生要请家属立即过去”。一听之下，这个母亲怎么样？立刻电视关掉，没有心思看了，平常出门的话，都要化妆好几十分钟，挑选衣服好久，这时候，也没有想到化妆，衣服一披，鞋子一套，就赶快搭出租车奔驰而去。一路上都无心欣赏街景，司机跟她谈什么话，她也相应不理的，她的心中只有一件事：“我这个宝贝心肝到底怎么样了？有没有危险？万一……将怎么办！”她此时的心中只有这焦急的一个念头，这叫“切事系心”。

我们的宝贝儿子是谁？就是我们的生死轮回，我们往生极乐世界，这件事是我们一生之中最大的事。所以，真的念念不舍，则忆佛念佛都是这种心情，这种心情是动静不忘，不妨碍我们任何工作的，所以说：“竹密不妨流水过，山高无碍白云飞。”这是可以很贴切了解的。

现在已经十点多，我们就暂时讲到这里。南无阿弥陀佛！（慧净法师2005年6月19日讲于弥陀共修会第28课）----------

“愿生彼国”的恳切之心

各位同修、各位莲友：南无阿弥陀佛！

今天晚上依然延续上次我们所研讨的阿弥陀佛广度众生的四十八愿中最根本的愿，也就是第十八愿。第十八愿的愿文我们来恭诵一遍，请合掌：

设我得佛，十方众生，
至心信乐，欲生我国，乃至十念，
若不生者，不取正觉。
唯除五逆，毁谤正法。

阿弥陀佛从不远的西方净土，传来“欲生我国”的呼唤之音；我们在东方的娑婆世界，呼应“愿生彼国”的恳切之心。

前一两次研讨到“欲生我国”，今天晚上引用祖师大德的几句诗偈做为“欲生我国”的结论。（慧净法师2005年8月21日讲于净宗书院）----------

人生的实相就是一个“苦”字

我们手上都有这张讲稿，这张讲稿右边有几首偈语，这些偈语是我二十几年前所收集的。这几首无非是将娑婆世界的苦、空、无常和极乐世界的安乐、自在、有恒性做一个对比，目的是让我们能彻彻底底地认清娑婆世界的环境，认清人生的实相，而从内心发出厌离娑婆、愿生极乐之心。

第一首：

日落西山暮鼓催，娑婆苦趣实堪悲。
世出世间思惟遍，不念弥陀更念谁。
看了这一首偈语，可以说是惊心动魄！

“日落西山”：就是太阳下山，譬喻人生由青年、中年而进入了老年，犹如日落西山，所谓“夕阳无限好，只是近黄昏”，过去的苦乐，已经过去；现在苦尽甘来，应该能安详地安享晚年，可是却无常逼近。无常，不论是年轻也好，年老也好，是不选择对象的；并不是病了才会死，或是老了才会死，无常一到，人就会死，所以也有一首偈语说：“莫待老年方学道，孤坟多是少年人。”虽然这样讲，可是如果是年轻人，他还可以梦想长寿，还可以梦想将来前途无量，来日方长。但如果是老年人，他毕竟光阴不多。像我的年龄都比各位年长，甚至年长一二十岁、二三十岁，可以说是典型的“日落西山”。

“暮鼓催”：佛门都有晨钟暮鼓，这个鼓开始是缓慢地敲，然后愈敲愈快，在催迫着我们。所以，一个进入暮景，光阴无多的人，就应该对世间的事情，譬如家业，要有一番处置，该交代的交代，该传承的传承，该放下的放下；这样的话，不管无常是早上来到，或是晚上来到，自己已经有了准备，也就是“愿生弥陀净土，专称弥陀佛名”。所以，无常一到，就可以撒手而行，了无系累。因此，在二十几年前，我对“日落西山暮鼓催”这首偈子就感触很深。

“娑婆苦趣实堪悲”：“娑婆”就是我们这个世界，我们这个世界就是六道轮回，六道轮回可以说是纯粹的苦，纯粹而巨大的苦。“趣”就是六道，三恶道固然是苦，但阿修罗、人道、天道，也同样是苦。当然，如果在三恶道纯粹是苦，在天堂纯粹是乐，那么人间就是苦乐参半，但是推论起来，最后都是苦。

佛陀开示说，人的感受有三种，一种是苦受，一种是乐受，一种是不苦不乐受。

所谓“苦受”，就是他所面对的境界本身就是苦的，譬如说身体病痛、感情不和、事业不顺，受人家冤枉谩骂，这个本身就是苦，所以叫“苦苦”。

再来，就是“坏苦”，也就是“乐受”。乐受怎么说是坏苦呢？现在我们身体健康，恩爱美满，事业顺利，感觉人生真是幸福，但是最后一定是生离死别，所以，一生的幸福快乐，最后一定是“从前恩爱，至此成空；昔日荣华，而今不再”，到那时候就是一大痛苦。

再来，“不苦不乐受”，就是感觉到没有苦的境界，身体健康，没有挫折、逆境，也没有特别快乐的地方，不苦不乐，但内心有一种孤独、寂寞的，无聊的，莫名其妙的不安，那叫“行苦”。“行”就是“念念迁流”，念念迁流也是苦。

这样推究起来的话，人生都是苦，所以“娑婆苦趣实堪悲”，这个苦就是人生的实相。人生的实相是什么？就是“苦”一个字。（慧净法师2005年8月21日讲于净宗书院）----------

不念弥陀更念谁

“世出世间思惟遍”：这里有两个“世”，第一个“世”就是“世间法”，再来的“世”就是“出世间法”。“世间法”就是五戒十善，“出世间法”就是四谛十二因缘，还有三学六度，也就是整个三藏十二部、八万四千法门，都是“世出世间法”。详细的分别、甄选这所有的法，结果怎么样？

“不念弥陀更念谁”：不念“南无阿弥陀佛”、不往生极乐世界，那么我们还学什么法、还念哪一尊佛、还持什么咒呢？世间法不能解脱，出世间法我们学不成，这样我们岂不是永无出离之缘吗？

这个道理如果从法然上人《选择本愿念佛集》第一章所引用道绰大师的法语，就能更有次序地理解。

道绰大师在那段法语说，如果念大乘的“真如实相，第一义空”，我们根本都想象不到，“曾未措心”，想都不用想。那么，退而求其次，小乘阿罗汉的境界，不管是出家人、在家人，都没有份。再退而求其次，天乘、人乘，也都是成就了五戒十善才能得到的果报，但是，能够成就五戒十善的，却又非常少。这样的话，会有什么结果？道绰大师说，“若论起恶造罪，何异暴风驶雨”，也就是说，五戒十善我们做得到的很少，如果论我们造罪造恶的话，就如刮大风、下大雨那样的猛烈（我慧净本身仔细检讨我自己正是如此），何况五戒十善即使圆满成就了，仍然是轮回的凡夫，不是超凡入圣的解脱的圣者。所以，无论出家众、在家众，一定要有这种自觉。世间法我们都不能圆满了，何况世间法即使圆满也不能解脱；既然世间法都不能修成了，更何况出世间法呢？这样，可说八万四千法门，没有一法能够救度我们，最后如果没有阿弥陀佛的救度的话，我们修行人不管出家在家，到最后都是很激烈的痛苦，都是一片黑暗，没有希望。

所以，想象我们都是必堕地狱，常在轮回，无力解脱，而弥陀愿力无穷，毫无条件地救度我们，诸佛、诸法中，唯独弥陀一佛、念佛一法能救我们！弥陀是我们的无量生命，无量光明，在世上有苦难，在佛里有平安，在弥陀怀抱中，我们旧事已过，重获新生；黑暗永离，光明常照。（慧净法师2005年8月21日讲于净宗书院）----------

不如西方归去来

请看第二段：

六欲诸天现五衰，三禅犹患有风灾。

纵饶修到非非想，不如西方归去来。

“六欲诸天现五衰”：六欲诸天就是天界，天界有欲界天、色界天和无色界天。欲界天有六个层次，叫六欲天，六欲天最低的是四天王天，再来就是忉利天，再来就是夜魔天、兜率天、化乐天、他化自在天。要生天不容易，而且一层比一层高，也就一层比一层更不容易。我们要出生为人都很难了，何况生天？即使生天了，这里说“六欲诸天现五衰”，“五衰”就是天人五衰，天人的福报尽了，寿命到了，要堕落下来时，首先会有五种身上衰败的现象，一种是所谓的“天冠花萎”——天人所戴的帽子，所装饰的花，逐渐逐渐地凋萎枯落；接着是“腋下流汗”，也就是双腋会流汗；再来是“天衣垢秽”，光洁常鲜的天衣已经褪色肮脏了；然后是“身体臭秽”，香洁自然的身体发出臭味；最后就是“不乐本座”，他感觉到他的位置不安稳了，坐

立不安，这叫“天人五衰”。就像人，总有死的一天，所以即使生天也有死。

欲界天是这样，那么“色界天”，也就是“四禅天”又是怎么样？“三禅犹患有风灾”。风灾就是所谓“火烧初禅，水淹二禅，风吹三禅”，也就是这个娑婆世界会经历“成、住、坏、空”四个过程，现在是“住劫”，是成就安住的阶段，但安住不是固定不变，它是无常的，逐渐逐渐在变坏；到达坏劫的时候，有“地、水、火、风”，首先火烧到初禅，水淹到二禅，风吹到三禅，所以即使是色界禅天，还是有水、火、风的灾难。

“纵饶修到非非想”：就算功行非常高，修到了非想非非想天，就是“无色界天”的最高，也就是第四天。

“不如西方归去来”：还不如往生西方极乐世界。“非想非非想天”的寿命是八万四千劫，非常漫长，可是，只要是有时间性的话，都是短命，因为寿终的这一天一定会来到。而且，我们虽觉得它长，但都是一眨眼之间。

至于天界，欲界天也好，色界天也好，无色界天也好，他们寿终之后到哪里去呢？佛陀在《涅盘经》里面说：
虽复得受梵天之身，
乃至非想非非想天，
命终还堕三恶道中。
虽为四王乃至他化自在天身，
命终生于畜生道中，
或为狮子虎豹豺狼象马牛驴。
又说：
转轮圣王之身，统四天下，豪贵自在。
福尽贫困，衣食不供。

这一段经文就是说明，天界寿命尽了，还会堕落到三恶道中，有的当牛，有的当马，有的当象，这是就畜生道来讲；有的更是堕入饿鬼，堕入地狱，因为他过去世的业报、业缘、罪业，无量无边，千差万别。因此，在这个杂散的娑婆世界，自自然然地就有可能堕入三恶道的各种众生当中。而即使离开了三恶道出生为人，也可能是贫困衣食不供的，所以说“不如西方归去来”，为什么？因为我们这个娑婆世界，就像《观无量寿经》所讲的：
此浊恶处，
地狱、饿鬼、畜生盈满，多不善聚。

也就是说这个娑婆世界、五浊恶世，充满了地狱、饿鬼、畜生，充满了恶人、恶事，很少有善人、善知识的，所以说：“地狱、饿鬼、畜生盈满，多不善聚。”
那么，极乐世界是什么样的世界？《阿弥陀经》说：
彼佛国土，无三恶道。
其佛国土，尚无恶道之名，何况有实？
不但没有三恶道，而且连三恶道的名称都听不到，这是极乐世界的依报。
那么，极乐世界的正报是怎么样的呢？《阿弥陀经》说：
无有众苦，但受诸乐。
又说：
无有一切身心忧苦，唯有无量清净喜乐。

而且，往生极乐的人，也就是包括已往生极乐世界的人，以及现在还在这里，可是将来必定往生极乐世界的众生，都已经得到无量寿了。《阿弥陀经》说：
彼佛寿命及其人民，无量无边阿僧只劫。

极乐世界的众生超越时间，超越生死，所以，即使修到非想非非想天都不如往生极乐世界。（慧净法师2005年8月21日讲于净宗书院）----------
宁可九莲居下品，不来尘世受胞胎
请看第三段：
人间四相难逃死，天上何曾免五衰；
宁可九莲居下品，不来尘世受胞胎。

“人间四相难逃死”：人间四相，就是人生有生、住、异、灭，有生、老、病、死。这个过程，它的终结就是“死”一个字，所以说“人间四相难逃死”。
“天上何曾免五衰”：即使上生天界，最后也没办法免除五衰，也就是“死”。
“宁可九莲居下品”：即使往生极乐世界九品莲花的最下品。

“不来尘世受胞胎”：也不愿意在这个娑婆世界受胞胎，胞胎就是当人，或是出牛胎、入马腹。为什么？出生在人间会死，出生在天上也会死，不死的，长生不死的，安乐自在的只有往生极乐世界。再受胞胎，那岂不是又继续轮回六道？轮回六道就有可能堕落三恶道，那就苦海无边了。

净土宗有一位祖师，就是明朝末年的莲池大师，他有一段话很简短，但很能发人深省。莲池大师说：

今生持戒修福之僧，
若心地未明，愿力轻微，又不求净土，
是人来生多感富贵之报，
亦多为富贵所迷，或至造业堕落者。

这一段话出自《竹窗随笔》。意思是说，今生今世持戒精严，也广修种种福德的出家众，他如果没有明心见性，愿力也不殷重，又不求生极乐世界，这种人下辈子往往获得富贵的果报，富贵就是生而为人，大富大贵；同时，也往往在富贵的环境当中而迷失，不晓得继续修行，甚至在富贵当中，造罪造业，而堕落三恶道的。所以说，一旦来尘世受胞胎，就有这个危险。就像上次引用印光大师所讲的：“我们修行本来就是为了了生死，因为生死不了，危险太大，轮回未出，难免堕落。”就是会堕落三恶道。

净土宗的另一位祖师，清朝的截流大师，他也有几句简短而发人深省的话说：

修行之人，若无正信求生西方，
泛修诸善，名为第三世怨者，此之谓也。

修行人不管在家也好，出家也好，如果没有信受弥陀救度、愿生弥陀净土的话，那么，随缘杂善地累积其它善事福德，这叫“第三世怨”。也就是说，下辈子一定大富大贵；但下下辈子，难免出牛胎、入马腹，甚至堕地狱。就是这样的危险，这样的恐怖！如果能够生生世世都生而为人，而且得遇佛法，不失菩提之心，经过三大阿僧只劫而成佛的话，这种众生才可以继续在娑婆世界。否则，既然有净土法门，而净土法门是易行道，往生极乐世界当下了断生死，而且，极乐世界不是说从出生然后逐渐长大，在那里逐渐学习，慢慢成佛，不是这样的，到极乐世界是当下成就的。何况到极乐世界，得到了脱离轮回的保证，可以发愿回娑婆世界，或是他方世界，乃至十方世界，广度众生。所以，修行首先就是要发愿往生极乐世界。（慧净法师2005年8月21日讲于净宗书院）----------

一失人身，万劫不复

有一句话说：“一失人身，万劫不复。”学佛的人常常听到这句话，可是听入耳中，如果没有深刻的映入脑中的话，也等于听而不闻。“一失人身，万劫不复”，失去了人身，万劫不能再得人身，这是非常恐怖的！想当年，须达尊者发心为释迦牟尼佛建造只园精舍，在挖土、盖地基的时候，释迦牟尼佛看到地上的蚂蚁，当下机会教育地跟须达长者说，这些蚂蚁从七佛以来都一直当蚂蚁——“七佛以来，犹为蚁子”。一尊佛出世要经过多少时间，甚至多少劫？何况七佛以来，时间那么漫长都是当蚂蚁。而第八位佛就是弥勒佛，祂还要再经五十六亿七千万年才到这个世间成佛龙华三会，那个时候，这些蚂蚁是不是已经离开了蚂蚁之身呢？纵使离开了蚂蚁之身，能够得到人身吗？所以说“一失人身，万劫不复”。

人身难得今已得，佛法难闻今已闻。
此身不向今生度，更向何生度此身。

又有一句话说：“八万劫后，犹为鸽身。”就是：“七佛以来，犹为蚁子，八万劫后，未脱鸽身。”也就是有一天，释迦牟尼佛看到一只鸽子，当下对弟子说，这只鸽子的罪业，即使八万劫后，仍然是鸽子。即使八万大劫都还是鸽子，到底什么时候才能获得人身？得到人身后，又是什么时候才能遇到佛法呢？所以，我们既然生而为人，得闻佛法，尤其是听闻到百千万劫难遭遇的净土法门，就必须当下掌握，誓必今生今世求生净土，无有退转。（慧净法师2005年8月21日讲于净宗书院）----------

人间苦乐事纵横

请看第四首：

人间苦乐事纵横，达者须寻径路行，
福报天宫犹有死，神栖佛国永无生。

“人间苦乐事纵横”：人间之苦，有所谓四苦、八苦；“四苦”就是生、老、病、死苦。我们要不老、不病、不死是不可能的，我们既然生了，就是会老、病、死。除此之外，还有爱别离苦，恩爱的人不可能不分开；还有求不得苦，当我们追求的时候，患得患失，即使求到了，最后还是保不住。小时候为求学而苦，长大了为求偶而苦。独身，觉得孤独，很想有个伴儿，所以没有结婚的想结婚；有了伴侣，不能恩爱，不能和谐、融洽，所以结了婚想离婚也是苦。此外，儿女不成就是苦，家庭不美满是苦，事业不顺是苦，人事不和是苦，是非得失、恩爱情仇是苦，天气太热、太冷是苦；尤其现在天灾地变，有地震、海啸、风灾、水灾、火灾，交通事故，甚至人世间的诈骗、抢劫、放火、绑票、杀人，尤其最近的SARS、禽流感等等，这些天灾人祸，充满人间。再者我们本身，烦恼炽盛很苦，业障深重很苦，妄想多是苦，念头杂也是苦。所以说，“人生世上苦纵横”，这个“纵”就是直线，“横”就是横线，纵横就像一张网一样，这个苦是错综复杂，很多很多。又，这个“纵”是时间，“横”是空间，也就是说，人生世上，无论何时、何处，都是苦。由于人生的本质是苦，与苦同在，所以，释迦牟尼佛一开始讲经说法，就说“苦、集、灭、道”，而不是说“乐、集、灭、道”。

当然，人间之苦有一个根本的苦，其它的苦都是枝末的，根本的苦是什么呢？简单讲就是“无明”。无明就是不知生从何来、死往何去，不知将来会如何，这个就是“无明”。无明就是正体，这个正体我们现在看不到，什么时候才看得到？是在临终的时候。临终时，我们阿赖藏识里的业浮现了，阿赖藏识里面含藏了无量无边的罪恶，黑暗、无明、不安，临终的时候整个黑暗现前，而且充满罪业，成为火团，堕落地狱，那个就是无明的正体。我们平常孤独的时候，不苦也不乐，但是莫名其妙地有一种无聊的、寂寞的，略微不安的，那就是无明正体所显现的影子；我们看到的只是影子，正体在临终时才会浮现，那个就是根本的苦。

——“人间苦乐事纵横”。（慧净法师2005年8月21日讲于净宗书院）----------

达者须寻径路行

“达者须寻径路行”：“达”就是通达的人，通达什么？通达宇宙人生的实相。当然，这个“达”以人间来讲就是聪明智慧。聪明，可以说有两种层次，简单讲，就是我们的宗风——真谛和俗谛。对真谛了解，对俗谛了解，才是真正的聪明，不然，谈不上聪明。一个人，相信有善恶报应，有三世因果，有六道轮回，有佛菩萨的感应现象，而且，对这些现象很有兴趣，很欢喜，这一种叫“达者”。这一种人才会进入宗教，寻求真理，走向解脱之道，所以，往往这种人比较有佛缘，就会来学佛。

进一步，八万四千法门当中，如果他选择净土法门的话，这种人才是真正的达者，所以，通达的人就必须“达者须寻径路行”，“径路”就是快捷的，安稳的，容易的叫径路。

有一首偈子也说：

修行无别修，只要识路头。

路头若识得，生死一齐休。

也就是，修行不是随随便便讲修行就修行的，所以“修行无别修”。

“只要识路头”：只要找到解脱的法门。

“路头若识得，生死一齐休”：只要能够找到这个法门的话，生跟死当下都能够一齐了断的——这个法门就是净土法门。所以，我们修行不是要对方根机很锐利，修行很勇猛精进，而且，不是陷入感应，也不是寻找奇特的、高深的、玄妙的，只要有一个适合自己，而当下、当生能解脱成就的，即使很平淡无奇，这个法就是超越任何法，所以“修行无别修，只要识路头”。这个法就是净土法门，净土法门最平淡无奇，只要愿生极乐、专称弥陀，誓必此生永不改变，这个人往生决定，这个人成佛决定，将来对众生也是度生决定。所以，“达者须寻径路行”。

“福报天宫犹有死”：有福报往生天宫还有天人五衰的现象。

“神栖佛国永无生”，到了极乐世界，就永远离开了生死轮回，可以说永远超越人间的苦，从苦入乐，转苦为乐。不然，人生是苦，死了又入三恶道，从苦入苦，从一个黑暗进入另一个黑暗。（慧净法师2005年8月21日讲于净宗书院）----------

纵使身沾下下品，也胜豪贵在阎浮

请看第五段：

千生万劫常安泰，五趣三涂尽罢休。

纵使身沾下下品，也胜豪贵在阎浮。

“千生万劫常安泰”：千生万劫，并不是指一个数目字“千万劫”，而是永恒性的，超越时间的。往生极乐世界，是永恒的，身心都在安泰当中。“安”是安心、不恐惧，最大的恐惧就是轮回，所以，“安”就是没有轮回的恐惧；“泰”就是身心的自在。

“五趣三涂尽罢休”：五趣就是五道轮回，有时候说五道轮回，有时候说六道轮回。五趣也好，六道也好，以净土法门来讲都是恶道。《无量寿经》说：

必得超绝去，往生安乐国。

横截五恶趣，恶趣自然闭。

我们这个净土法门是横超的法门，怎么横超呢？横超五戒的人、十善的天，横超四地的罗汉果报，还有，三学六度的菩萨阶位，横超四十一品的阶位，所以，“五趣三涂尽罢休”。

“纵使身沾下下品，也胜豪贵在阎浮”：往生极乐世界，也胜过在这个娑婆世界的国王，或是转轮圣王。为什么？因为往生极乐世界，不论它是报土，或是化土，都超越六道轮回，何况我们如果是“愿生弥陀净土，专称弥陀佛名”的话，往生都生在报土，不在九品当中。

当然《观无量寿经》说，九品往生，下品生是十二大劫。就有人怀疑，下品生是念佛的，怎么他们没有在上品上生，而在下品下生，同时又是十二大劫？其实这个有“折”跟“摄”的含义。也就是说，下品下生，五逆十恶谤法的众生，是任何法门都不能救度，当下就要堕入阿鼻地狱的；只是借着几句佛号，不但脱离阿鼻地狱，脱离六道轮回，反而得以往生，这个就是“摄”，也就是“救度”。“折”就是从“降伏”的立场来讲。人生在世不要造五逆十恶谤法，为什么呢？会有十二大劫在莲花当中，就是以这个来警惕我们，这就是“折”。这就是如来为了让我们众生不造五逆谤法之罪，而方便解说的；就好像爸爸警惕儿子不可以这样做，不可以那样做，如果这样做，那样做，我就把你关起来。但孩子如果真的这样做时，爸爸会真的把他关起来吗？他只会把孩子带回家里，教训一顿，然后让他继续过生活。不过，这样的说法比较微细，必须引用其它经论，在这里先略过不谈。（慧净法师2005年8月21日讲于净宗书院）----------

华中快乐同忉利

第六段：

但得莲中托化来，纵教经劫未华开。

华中快乐同忉利，不比人间父母胎。

这几首都是把极乐世界跟娑婆世界做对比，来显现极乐世界的殊胜。

“但得莲花托化来，纵教经劫未华开”：只要阿弥陀佛带着莲花来接引我到极乐世界，即使经过几劫花都还没开，也没关系。

“花中快乐同忉利”：在莲花当中，是跟忉利天一样的快乐，这跟我们在父母胞胎十月怀胎是不一样的。也就是说，虽然在九品的莲花里面，莲花开的时间不一样，但尽管莲花开的时间再长，可是在莲花里面，他还是身心自在的，总比在地狱、饿鬼、畜生道受苦，还要殊胜得多，这种快乐就好像忉利天的快乐。

虽然这首偈这样讲，其实经典上讲，往生极乐世界，在莲花当中，他的快乐是胜过第三禅天的；也就是说，人间的任何快乐都不如第三禅，第三禅的禅定之身心踊跃之乐，是世间最快乐的，但即使这样的快乐，还不如极乐世界在莲花当中的菩萨。这样对比之下，我们当然要求生极乐世界了。

凡是我们在这里念佛，极乐世界就会有我们的莲花，只要我们愿生之心不变，我们念佛之行不变，这朵莲花永远都安住在极乐世界，也不凋萎。等到我们临命终之时，阿弥陀佛就会带着我们这朵莲花来到我们的面前，就像《阿弥陀经》所讲的：“其人临命终时，阿弥陀佛，与诸圣众，现在其前。”我们在这里念佛，极乐世界就有我们的莲花，这个是很奇妙，不可思议的。

可见，我们念佛，每一句每一句，都是功不唐捐，每一句每一句，都使得我们那一朵莲花在繁茂，在灿烂。（慧净法师2005年8月21日讲于净宗书院）----------
不向此生生净土，投胎一错悔时难
第七段：
未归极乐尚阎浮，漂泊红尘更几秋？
不向此生生净土，投胎一错悔时难。

这一首偈子，前两句跟后两句是不同首，所以押韵就不同。虽然没有押韵，不过我觉得意义可以互相启发，所以把它结合在一起。

“未归极乐尚阎浮”：还没有到极乐世界，肯定是在娑婆六道里面，娑婆是永无穷尽的轮回，所以说：“漂泊红尘更几秋”。

释迦牟尼佛成佛以来，已经很久了，阿弥陀佛成佛以来也已经很久了。受着阿弥陀佛的接引往生极乐世界，受着释迦牟尼佛的度化，而远离六道成佛的众生，不晓得有多少。《法华经》里面，有一段很惊人，很难以想象的譬喻，来间接显明阿弥陀佛成佛以来的长久，这个就是有一句名相：“五百尘点劫”。也就是说，阿弥陀佛的成佛，是五百尘点劫以来已经成佛了，而我们五百尘点劫以来，还漂泊在这红尘之中。

那么，所谓五百尘点劫到底有多长呢？难以想象！《法华经》怎么说明呢？“有五百千万亿那由他阿僧只”的世界，这样的世界已经是没有数目字可以形容了，那么把这么多的世界磨为微尘，我们算算看，这些微尘有多少？无法计算！这些微尘，每经过一个五百千万亿那由他阿僧只世界，就放一粒微尘，再经过一个五百千万亿那由他阿僧只世界，又放一粒微尘，直到这些微尘都放完了，你看这些世界有多少？想象起来会让你昏倒。好，把这些世界又统统都磨为微尘，一粒微尘算是一劫，这些劫就没办法形容了，这个叫“五百尘点劫”。

阿弥陀佛成佛以来，已经有这么长久的时间了，而这么长的期间，我们都还没有往生极乐，也还没有出离三界，可见轮回之难以解脱。

而难以解脱，是因为我们都靠自己的力量来修行，靠自己的力量要降服我们的烦恼、偿还我们的业债。可是，我们毕竟没有什么力量，我们只有造业的力量，没有修行的力量，所以靠自力就注定永远漂泊在六道苦海当中。
靠他力的话，他力是现成的，所以“不向此生生净土，投胎一错悔时难”。
印光大师形容得很好：
来生做人比临终往生还难。

因为，临终往生是现成的，只要当下发愿往生极乐世界，当下念佛，当下也能往生；来生要再当人，要五戒具足，老实讲，我本身连五戒都不清净，何况其它的戒德？（慧净法师2005年8月21日讲于净宗书院）----------
庆哉弥陀救赎我
第八段上次解释过了，我们看第九段：
弥陀发愿之本意，为救罪恶深重人。
我身本有无量罪，庆哉弥陀救赎我。
善导大师有一句话说：
弥陀大悲于苦者，心偏愍念常没众生，
是以劝归净土。
亦如溺水之人，急须偏救；
岸上之者，何用济为。

也就是说，会游泳的人，不需要救生人员救济，溺水的人，才需要救生人员的救济；救生人员，一旦跳入水中，不是去救会游泳的人，而是要救不会游泳的人。健康的人不需要医生，生病的人才需要医生；医生来，不是要救无病的人，而是要医治有病的人。无罪的人，不需要弥陀的救度，有罪的人才需要弥陀的救度；弥陀发愿的本意，不是要救无罪的人，而是要救有罪的

人，尤其是罪恶深重的人！所以说：“弥陀发愿之本意，为救罪恶深重人。”

“我身本有无量罪”：“我”是指我慧净，有句话说：“出家一年佛在眼前，出家二年佛在大殿，出家三年佛在西天。”开始发心出家，发心学佛之前，是勇猛的，所以说：“出家如初，成佛有余。”时间一久，那种勇猛心就逐渐逐渐地松弛。而且，出家越久，才越看清自己的本来面目，才测量出自己到底是有力量还是没有力量。所以，“我生本有无量罪”，我慧净是一个罪人，而且是罪中的罪魁；我是一个恶人，而且是恶中的恶首。

“庆哉弥陀救赎我”：庆哉！喜哉！弥陀救赎了我。为什么？弥陀五劫的思惟，兆载永劫的苦行，就像刚刚所说的，不是为了无罪的人，而是为了有罪的人；不是为了会修行的人，而是为了不会修行的人。所以，弥陀五劫的思惟，永劫的修行，建设的极乐，圆满的功德，都是为了我慧净一人，“庆哉弥陀救赎我”！凡夫之罪虽重，与佛力相比较，犹如大海一滴。石头很重，放在海上必沉，放在船上必浮；凡夫罪重，留在六道必堕，乘上愿船必度。救度的法门是不论善恶的，救度的法门是超越的，救度的法门是救度无力自救的。我们不能明心见性，不能降伏烦恼，不能自净其意，反而烦恼强盛，罪业深重，福慧如纸之薄，业障如天之高。但是庆哉！喜哉！我们不但遇到佛法，更庆幸遇到弥陀救度的法门，听闻到阿弥陀佛从净土传来“欲生我国”的救度法音，顿然划破了我们紧闭的心窗，惊醒了我们幽暗的灵魂，使我们发起愿生彼国的恳切之心，誓必此生无有退转。弥陀呼唤，我们回应，呼应一体，永远不离。此后，专称弥陀佛名！（慧净法师2005年8月21日讲于净宗书院）----------

恶人若念弥陀，必胜世间善人
请看讲稿：
虽是恶人，
若念弥陀，必生净土，
亦胜世间大善人。

其实，我们不必故意起恶造罪，我们本身就是恶人，因为，《阿弥陀经》就已经点出来了，这个世间就是五浊恶世，五浊恶世的人哪可能是善人呢？《观无量寿经》说：“若佛灭后，诸众生等，浊恶不善，五苦所逼。”所以，我们都是“浊恶不善，五苦所逼”、可悲可怜的众生。不管他自认恶人，还是不知道自己是恶人，他如果专念弥陀名号，愿生弥陀净土，远胜过世间的大善人。世间的大善人，就是十善成就的，才堪称大善人，即使如此，我们也胜过他们。我们有心行善，无力行善，但只要愿生弥陀净土、专称弥陀佛名，也胜过他们。从前面的诗偈，就可以作个对比。因为，他不愿生极乐，还在世间，即使修到非想非非想天，经八万四千大劫之后，还是有可能堕落三恶道。何况，他所修的如果只是人间，或是欲界天而已，世间的善都是有漏的善、杂毒之善，不是究竟解脱的法门。

这句话，主要是强调净土法门的殊胜。即使我们无力修行，也没办法行善，但却超胜他们，甚至超越声闻、缘觉菩萨。印光大师说得很好，印光大师说：“能于此法，深生正信，其种性已超二乘之上。喻如太子堕地，贵压群臣。”对于这个法门能够深信不疑，他的种性，他的身份、资格，已经超越二乘，也就是罗汉跟菩萨，为什么？往生就是成佛，好像太子堕地，将来要当国王的，宰相以下，都要向他磕头。所以，我们虽是恶人，但胜过大善人，胜过二乘。没有修行，而有大行，为什么？背后当然有弥陀的救度、弥陀的功德。

不过，这个不是鼓励我们去做一个恶人，我们学佛的人，学净土的人，当然会体会弥陀的善，然后就随我们的缘，随份随力去行这些善，不可能说背后有弥陀的依靠之后，就放纵我们的习性，故意为非作歹，惭愧自己是个恶人都来不及了，何况故意为非呢？（慧净法师2005年8月21日讲于净宗书院）----------

愿生称名，当下往生决定
接下来：
愿生称名，不但不轮回，
反得成佛。

所以，净土宗的宗旨就是什么？就是“愿生称名”，当下往生决定。不必再谈什么玄妙的，殊胜的，奇特的。净土法门是易行道，很平淡的，但是平淡当中有无穷的法味，平凡的当中有不平凡的成就。如果喜欢玄巧奇妙，好乐别人所没有的，那一定偏离这个法门，一定继续堕落轮回。

我出家近三十年，修学这个法门很久了，我看得很多，如果好乐奇特的、不平常的，将来就有不平常的后果等在后头。愿生称名不但不轮回，反得成佛！（慧净法师2005年8月21日讲于净宗书院）----------

愿心不伪，自然三心具足
再接下来，法然上人说：
虽言三心，
总而言之，唯一愿生心，
愿心不伪，真欲往生，
自然三心具足。

这在《法然上人全集》308页。第十八愿说：“至心信乐，欲生我国。”这个也叫“三心”，至心的心，信乐的心，欲生我国的心。虽然有“三心”，可是，总而言之，就只有一个心，什么心呢？“愿生心”。就这样而已。为什么？至心，那是最根本的，贯彻信心跟愿生心。愿心

不伪，愿心不虚假，真的向往，自自然然，不假造作的，就会三心具足。这样讲起来，“至心、信乐、欲生”是只要我们存着一颗愿生极乐之心，誓毕此生，永不退转，这样的话，“至心”在里面了，“信乐”的功能也在里面了。法然上人这一段开示，这一段解释，可以说非常简短扼要，非常明朗，不会让我们走歧路。（慧净法师2005年8月21日讲于净宗书院）----------

自是不归归便得，故乡风月有谁争
【自是不归归便得，故乡风月有谁争】

最后用印光大师的一首偈子，做为阿弥陀佛呼唤我们“欲生我国”，而我们回应“愿生彼国”的结论。印光大师说：

应当发愿愿往生，客路溪山任彼恋。
自是不归归便得，故乡风月有谁争。

“应当发愿愿往生”：就是《阿弥陀经》所讲的，释迦牟尼佛一而再，再而三说，“众生闻者，应当发愿，愿生彼国”，“闻是说者，应当发愿，生彼国土”，“若有信者，应当发愿，生彼国土”。可见释迦牟尼佛一辈子所期盼的，所要求我们的，都是要我们愿生彼国，而且一而再，再而三，不厌其烦的鼓励我们，督促我们。所以印光大师说：“应当发愿愿往生。”

“客路溪山任彼恋”：这个六道轮回是旅途，不是我们的故乡，若是故乡的话，回乡安居，多么自在？而旅途总是有缺陷、有不如意的地方，何况这个旅途是什么旅途？是三界六道，是最恐怖的、造罪造业的旅途。他宗他派，任他们去吧！我们学净土法门，既不掺杂禅宗，也不羡慕密宗。密宗的感应非常多，也很神奇，但是我们千万不要向往，向往就恐怕“画虎不成反类犬”而继续轮回堕落了，所以“客路溪山任彼恋”，任由他们去羡慕。

“自是不归归便得，故乡风月有谁争”：回到自己的家，到极乐世界。你要到美国去，不但要申请护照，还要过海关，通过种种检验。而要去极乐世界，不必经过这些，况且，阿弥陀佛亲自来迎接我们。你到美国去，布什总统都没有来迎接我们啊！“自是不归归便得，故乡风月有谁争？”这就是净土法门。

所以，我们不要去好乐奇特的，什么“信心决定”，一决定就当下万事OK的，不要去寻找那一种法门。当我们“愿生弥陀净土，专称弥陀佛名”，就知道已经往生决定了，信的内涵是信这个。不然，信的内涵是什么？难道另外有一个“信”吗？“信”本来就是以客观的事实做为我们的信啊！不是我们用力、卖力去信，也不是我们用智慧去信，也不是用体会去信。本来，客观事实的本身就是“信”，所以，每一部经开头就说“如是我闻”，或是“我闻如是”，而“如是”的本身就是我们的信，如果还要去另外找一个“信”，或是以我们的体验当“信”，那就是风马牛不相及，甚至南辕北辙了。

现在是十点五分，我们就讲到这里。南无阿弥陀佛！（慧净法师2005年8月21日讲于净宗书院）----------

第十八愿是净土法门的大根大本
各位同修、各位莲友：南无阿弥陀佛！

今天晚上我们依然研讨第十八愿，第十八愿是我们这一个法门的大根大本，是我们这个法门的根源、来源，对我们来讲，就是我们的生命，我们的活水源头，总共有三十六个字。现在请大家合掌，跟我来念一遍第十八愿：

设我得佛，十方众生，
至心信乐，欲生我国，乃至十念，
若不生者，不取正觉。
唯除五逆，诽谤正法。

请放掌！今天晚上，我们要讨论第十八愿之中的“乃至十念”这四个字，分为五个大点来解说。（慧净法师2005年10月16日讲于弥陀共修会第33课）----------

一、念之义五种
第一大点：“念之义”

“乃至十念”这个“念”是什么意思呢？有哪几种涵义呢？这个“念”在佛法当中有种种的涵义，“念”是一种心的作用，在佛典当中指出五种涵义，请看讲义：

第一，明记不忘之义。
第二，想念之义。
第三，观想观念之义。
第四，称念之义。
第五，指极短的时间。

第一，“明记不忘”之义。我简短地引用《俱舍论》跟《成唯识论》，来简略说明。《俱舍论》卷四说：“念，谓对所缘之事，明记不忘。”《成唯识论》卷三说：“于曾受境恒明记故。”《成唯识论》卷五说：“云何为念？于曾习境，令心明记不忘为性。”从这三段论文的简短解说可以了解，这个念在这里的意思是，我们曾经经验过的，体验过的，凡是看到的、听到的、知道的，存在脑海中，印象深刻，清楚、明白地记忆着，而不会被忘掉，这就是“明记不忘”的意义。

第二，“想念”之义。也叫做“忆念”或“心念”。《俱舍论》卷一说：“能取相为体。即能执取青黄、长短、男女、冤亲、苦乐等相。”《成唯识论》卷三说：“想谓于境取相为性。”如果单单这样听的话，可能不太了解。但这个其实很容易了解。也就是说，念的另一种意思就是“想念”，想念过去的、现在的、未来的，想念曾经所看到的、听到的、感受到的，是颜色上的青黄赤白也好，物体上的长短方圆也好，或是人类的男、女，甚至回想曾经跟我们有冤仇或是有亲爱的，乃至想象痛苦的、喜乐的，这就是一种想念。想念的范围可以很广，就时间来讲，古往今来；空间来讲，可以上穷碧落下黄泉，要怎么想都可以。念在这里是“想念”的意思。

第三，“观念、观想”之义。也就是息虑凝心，摄心专注。集中意识、心意，去思惟佛的本体，或是佛的内容；乃至像《观无量寿经》所讲的，息虑凝心去做第一观的日想观，第二观的水想观，甚至第九观的观佛身相，这叫“观佛三昧”，念也有这种“观念、观想”的意义。

第四，“称念”之义。也就是以意业、口业，发出声音来念佛，这叫称念之义。就像《观无量寿经》所讲的：“至心令声不绝，具足十念，称南无阿弥陀佛。”从这里来讲，这个念就是称名，有声音。《安乐集》也引用《惟无三昧经》说：“耳闻念佛之声。”可见这个念是有声音，念佛之声。龙树菩萨所写的《易行品》：“念我称名。”善导大师《般舟赞》说：“念念称名常忏悔，一声称念罪皆除。”这也都是说明“念”就是“称”。法然上人的《选择集》说：“念即是称名。念称是一。”又说：“称名念佛是彼佛本愿之行也。故修之者，乘彼佛愿，必得往生。”从这一点来讲，这个念就是指称名念佛的念。

第五，指“极短的时间”。在经论当中，往往形容最短的时间都叫“一念”，有的以一刹那为一念，有的以六十刹那或是九十刹那为一念。

这个念，在这里指出五种涵义，这是第一大点。（慧净法师2005年10月16日讲于弥陀共修会第33课）----------

二、“念”即是“称”

第二大点：“乃至十念”之“念”，即是“称”——称念之义。

“乃至十念”的“念”，在各种念佛方法之中，既非实相念佛，亦非观想、观像之念佛，又非想念之念佛，而是“称名念佛”。

自古以来解释念佛，有四种解释。

第一种就是“实相念佛”。所谓“实相念佛”，就是证悟到佛性，真如实相第一义空，然后，这个心安住在那种境界，这种念佛就叫“实相念佛”。一般所提到的“自性弥陀，唯心净土”，也是属于实相念佛的范围。

第二种是“观想念佛”。也就是心意专注，乃至入定。像《观无量寿经》所解释的，息虑凝心去观想佛身，就像《观无量寿经》第九观所讲的，阿弥陀佛的身体有多大？经典上说，有六十万亿那由他恒河沙由旬那么大，有多大？由旬有小由旬、中由旬、大由旬。小由旬是四十里，中由旬是六十里，大由旬是八十里，恒河沙由旬是印度的恒河沙。印度有一条恒河，宽有四十里，旁边的沙非常细，一粒沙是一由旬，那么所有的恒河沙代表多大？每一颗恒河沙就代表六十万亿，所有的恒河沙加起来，以这个来形容佛身之大。本来六十万亿还有数目可以算，那由他是一种没办法想象的数目，在这里是表示什么？表示阿弥陀佛的佛身是遍满整个虚空界的，虚空有多大，阿弥陀佛的佛身就有多大，这里的观想就是观想这样的佛身，当然这一种不是我们凡夫现在的根机所能够做得到的。

第三种“观像念佛”。观像的念佛也就是《观无量寿经》第十三观所讲的，观想小身的阿弥陀佛，多小呢？丈六高或是八尺高，或是像我们佛堂所供奉的这一尊佛像的高度形状也可以，这种叫“观像”的念佛。《观无量寿经》里面说，“阿弥陀佛神通如意，于十方国变现自在，或现大身满虚空中，或现小身丈六八尺。”也就是说，阿弥陀佛神通广大，祂可以随意自在地在十方世界，在宇宙当中，要现大身充满整个虚空，也可以；要现小身丈六、八尺乃至七尺、六尺、五尺，都可以随意自在。我们在这里所讲的观想或是观像的念佛，就是那一种的念佛。

接下来，“又非想念之念佛”，这个“想念”既不是实相，也不是观想，也不是观像，而是以我们这种散乱之心想象佛的功德、慈悲，或是“南无阿弥陀佛”六字名号，这是以这个心，也就是以这个意业。我们的行为有三种，一种是“意业”，一种是“口业”，一种是“身业”，在这里“想念之念佛”是“意业”。可是，“乃至十念”的“念”，既不是实相念佛，也不是观想、观像的念佛，同时也不是想念为主的念佛，而是以“称名念佛”为主。（慧净法师2005年10月16日讲于弥陀共修会第33课）----------

“念”即称名的十段经证

“念”即称名的十段经证

有经证，有祖传。也就是这个“乃至十念”的“念”要如何解释，才是契理契机，中正稳妥，而不流于偏失呢？凡是要解释经文的意义，必须要依佛陀的语言，以及祖师的传承，同时是依义不依语，不然的话，就会“依文解义，三世佛冤”。所以我们以下就引用佛言、祖释，也稍微解释。

请看讲义的“经证”，经证就是以八部经、十段经文，来作为“乃至十念”——就是称名念佛的根据。

第一，依《观经》“下品生”言：“如是至心，令声不绝，具足十念，称南无阿弥陀佛。”

第二，依《观经》〈流通分〉言：“佛告阿难：汝好持是语，持是语者，即是持无量寿佛名。”

第三，依第十八愿成就文之“闻其名号”。
第四，依第十七愿之“称我名者”。
第五，依《大阿弥陀经》言：“闻我名字”。
第六，依《平等觉经》言：“闻我名号”。
第七，依《如来会》言：“闻我名已”。
第八，依《庄严经》言：“念吾名号”。
第九，依《般若经》言：“欲来生者，当念我名”。
第十，依《文殊般若经》言：“不取相貌，专称佛名”。

从这八部经、十段文来看，都可以很明显地，一目了然地，“乃至十念”之“念”是指“称名念佛”。在这其中最明显的就是第一段所引用的《观经》的经文。这里说，“令声不绝，具足十念，称南无阿弥陀佛。”所以，这里很明显的十念就是称名（若不是称名，其人必堕地狱）。这一句经文，“令声不绝”的上面，还有“至心”，“至心令声不绝，具足十念，称南无阿弥陀佛”。如果以这三句经文，跟第十八愿的“至心信乐，欲生我国，乃至十念”，作对比的话，就非常明显，晓得这十念，第十八愿的“至心信乐，欲生我国，乃至十念”，就是《观经》这里所讲的“如是至心，令声不绝，具足十念，称南无阿弥陀佛。”第十八愿有“至心”两个字，这一段《观经》经文也有“至心”两个字；第十八愿有“十念”两个字，《观经》的经文也有“十念”。那么，“十念”之下，又有“称南无阿弥陀佛”，就显示第十八愿所讲的“乃至十念”就是称念“南无阿弥陀佛”。《观经》这一段经文，正好可以作为第十八愿这三句愿文的一种简要的解释。它有几种涵义，同时，它可以给我们启发，让我们了解有几种涵义。现在，来整个了解这个〈下品生〉这段文，就能够显现出，阿弥陀佛第十八愿所讲的“十方众生”，主要是以什么样的众生为标准，同时，有所谓“乃至十念”的涵义。（慧净法师2005年10月16日讲于弥陀共修会第33课）----------

《观无量寿经》〈下品下生〉
现在我来念一遍经文：
《观无量寿经》〈下品下生〉的经文说：
或有众生，作不善业，
五逆十恶，具诸不善。
如此愚人，以恶业故，应堕恶道，
经历多劫，受苦无穷。
如此愚人，临命终时，遇善知识，
种种安慰，为说妙法，教令念佛。
彼人苦逼，不遑念佛。
善友告言：汝若不能念彼佛者，应称无量寿佛。
如是至心，令声不绝，
具足十念，称南无阿弥陀佛，
称佛名故，于念念中，除八十亿劫生死之罪。

这一段经文在三四个月之前，也就是六月二十四日，我曾经简略地解释过，也曾经贴在“讨论室”以及“公告栏”上。我晚上重新看了那一天的解释，觉得那一天虽然是随意解释发挥的，但觉得很扼要，即使今天要再重新解释，也不出那个范围。

在这里就说，有一个人一生造恶多端，五逆十恶，所有不善的统统做过，一生之中从来没有做过一件善事。像这样愚痴造恶之人，由于他造恶的缘故，临命终的时候，应该当下就堕入恶道，而且经历多劫，也就是经历很多劫数，受无穷无尽的痛苦。像这样愚恶之人，在他临命终的时候，如果没有遇到善知识的话，当下就要堕入地狱。

刚好，这位愚恶之人，遇到了善知识了，一生造恶临终遇到善知识，不但不会堕落，而且能够超脱三界六道，直接往生极乐成佛。那必须是他过去世有累积善根福德，跟阿弥陀佛的缘份，所以，一般人是不容易遇到的。所以说，千百万人当中难得一人有这种福报。这个人临命终时遇到这个善知识，他种种安慰，而且宣说妙法——妙法就是不可思议之法，所有佛法当中，可说不可思议之法的只有阿弥陀佛的救度。所以，为他讲阿弥陀佛的救度，同时安慰他，教他念佛。

在这里的念佛，是指心念的念佛，也就是意业的念佛，不是口业的称名念佛。可是这个人非常痛苦，根本没有那一种闲暇的时间，用心去想佛念佛。这个善知识了解他这一种心境，就直截了当地说：“你如果不能心念佛的话，就口称无量寿佛。”所谓无量寿佛，就是南无阿弥陀佛，就这样“至心，令声不绝，具足十念，称南无阿弥陀佛”，也就是说，就这样恳切地发出声音，一念一念都念南无阿弥陀佛，由于称念南无阿弥陀佛的缘故，每一念、每一念，都在消除他的八十亿劫的生死之罪。当下莲花就出现了，就坐着莲花，一刹那之间就往生极乐世界去了。这是〈下品下生〉的一段经文。（慧净法师2005年10月16日讲于弥陀共修会第33课）----------

第一点启发：口称胜过心念
这段经文可以给我们几点启发：

第一点，就是口称念佛，以口称名胜过以心念佛名。为什么？这个人地狱之火已经燃烧到他的面前来了，他的心中只有慌乱，跟恐惧，这个时候，要他回头去行善积德，去做佛法的修行，或者去拜忏、诵经、打坐、修行，这一些在时间上已经不容许了。同时，以他的心境来讲，也不可能静下心来好好地思惟阿弥陀佛救度的慈悲功德——也就是救度的内容，也不可能以闲暇的心来心中念阿弥陀佛。只能像什么呢？在危急的时候，呼爹哀娘地喊出“南无阿弥陀佛、南无阿弥陀佛”！随着这个声音当下一念一念都在消除他的生死之罪，当下莲花出现。就这一点来讲，可以显示出最容易的、功德又是最殊胜的，就是称名念佛，称名念佛胜过心念的念佛。因为心念的念佛不普遍，而口称念佛能够普遍；心念的念佛不能使他来念，来消除八十亿劫的罪，口称的念佛却能够让他达到这个地步。所以从这里来讲，口称念佛胜过心念的念佛。这是第一点给我们的启发。（慧净法师2005年10月16日讲于弥陀共修会第33课）----------

第二点启发：名号功能超胜

第二点，名号的功能。他也没有观想，也没有去思惟，只是以慌乱的心来念这一句“南无阿弥陀佛”而已，却能达到那个效果。这也显现出这并不是他的功力，也不是他所累积的德行，而完全是这一句名号的功能。也就是说，这一句名号就是阿弥陀佛的本身，这一句名号就是阿弥陀佛的光明。所以，不管他了不了解，不管他心静不静地专心去念，只要他当下不假思索地冲口而念出这一句名号，当下阿弥陀佛就跟他同在，在他的口中出入。既然是光明，他只要张口念佛，他身上就有佛光。这样的话，就能够消除他的罪业，解除他的业债，甚至冤亲债主的障碍。

不久之前，我们公布栏也曾经贴了一段“念佛放光”的感应事迹，也就是有一位法师曾经到美国去弘法，当法会结束之后，有一个美国人，就向这一位法师自我介绍说，他是一个学神通的人，所以他有某一种神通，能够看出凡是称念“南无阿弥陀佛”的人，他的口中就会吐出光明。诚心念佛的人，他吐出的光明非常之大，大到能够把整个地球包起来；不是诚心念佛的人，他口中的光明是“噗”一下、“噗”一下，很微弱。我想其实这一种念佛吐光，念佛显现光明，在我编的《念佛感应录》第一集里面，就有特别一篇，专门列出念佛必定会放光的十几件故事做证明，由这些证明就可以晓得我们同修在这个佛堂开怀畅念的每一声每一声佛号所显现的光明，是不是都包满了整个地球？是不是？

（众答：“是！”上人带领大众朗声诵念“南无阿弥陀佛”三次）有没有包满整个地球？在经典上是说，“念佛人有四十里光明烛身”，也就是说念佛人身上有四十里那么远大的光明。我学佛，接触看到这段话，就觉得很难得，很不可思议，只要我们张开嘴巴念佛，不假其它功用，就有那么大的光明来照耀在我们身上，与我们同在。可是事后一想，觉得四十里光明看起来很大，其实很小耶！为什么？因为我们起心动念都会绕遍整个大宇宙的啊！起什么念头，善念、恶念任何念头，当下就跟宇宙的那一个境界相感通的。好，我们所念的这一句“南无阿弥陀佛”，祂是光明之佛，祂的光明是遍照十方世界无有障碍的。那我们念这一句佛号，我们的心是不是随着六字名号的遍满整个宇宙，而我们的心也遍满整个宇宙了，是不是？那么这一句名号是光明，可见我们遍满整个宇宙的这个心的光明，一样地也遍满整个宇宙才对，所以就不只是四十里光明而已。

刚才所说的这个学神通的美国人，他说虔诚念佛的光明，几乎可以包满整个地球，那真的是有道理，这个美国人因为这样，就说，我看到了这种殊胜的境界，所以才来学佛的。

那么不是很虔诚念佛的人他的光明就比较小。譬如说我们这里星期六都有来超荐的莲友来这里念佛，有些家属，还有些家属的小孩，他大概不晓得念佛的功德是可以超荐祖先的，他枯坐在那里，好像很无聊地动手动脚，嘴巴不是跟人家在念佛，偶而才张开几次而已。我想，那一种应该就是所谓的不是虔诚念佛，他还是有光明，不过，他的光明应该是“噗”一下、“噗”一下。

所以“下品下生”这一段文的第二点的启示就是“名号就是佛体，名号就是光明，因此能够消除罪业，能够解除冤亲债主的障碍。”（慧净法师2005年10月16日讲于弥陀共修会第33课）----------

第三点启发：“至心”是恳切的意思

第三点，这里所谓的“至心令声不绝”，是什么意思呢？可以说很容易了解，就是“至诚恳切”的意思。我们可以想象到，如同一个沉溺在大海中的人，他或者不会游泳，或者会游泳，可是气力已经用尽了，没有力气游泳了，当下在浮沉、在喝水。眼看很快地就要沉没到大海之中了，那时候他的心境是什么样的心境？就是“望救”，希望当下能够被救的那种心境而已，他只要感觉到有所依靠，他就会去抓，是一根木棍也好，甚至一捆稻草也好，他都想抓看看，想依靠看看，能不能依靠这个浮到彼岸，得到解救。他的心中只有恐慌，只有慌乱恐惧，所以在这里的“至心”并不是说静静地沉淀下心来沉思，所谓的“息心静虑”，或者是“行气运心”，或者是好好地去思惟，都不可能了。所以，这个善知识告诉他说，你只要恳切地发出“南无阿弥陀佛”的声音，就可以了，当下就能够被救。刚好，这一句“南无阿弥陀佛”不但能够解救他，而且能够使他达到离开六道，到达涅盘的彼岸。所以在这里的“至心”是恳切的意思，因为也有很多解释“至心”两个字，都把它解释得很玄、很妙，让人家很难以做得到，这个都

是错解经文，曲解经文的。（慧净法师2005年10月16日讲于弥陀共修会第33课）----------

第四点启发：“十念”就是满数

第四点，“十念”是指什么意思呢？因为他这个时候心中慌乱恐惧，不可能去数他念佛已经念到了第几声了，所以这里“具足十念”，也就是第十八愿“乃至十念”的意思。也就是说，具足乃至十念，你念不到十声，只念到八声、九声也算；时间延长的话，你念十一声、二十声也算。所以这十念就是满数，也就是达到“念念灭除八十亿劫”的那一种数目。（慧净法师2005年10月16日讲于弥陀共修会第33课）----------

第五点启发：念念除八十亿劫的生死之罪

第五，这个念念，也就是每一念每一念都在除他的八十亿劫生死之罪，也就是说，八十亿劫就是生死罪，生死罪就是八十亿劫，每一念每一念，你只念到五念就断气了，也在除八十亿劫生死之罪，念到八念、九念，也是在除八十亿劫的生死之罪。（慧净法师2005年10月16日讲于弥陀共修会第33课）----------

第六点启发：名号独运

第六点，在显示名号独运。也就是说，这个下品下生的人，他当下的心境，可以说他虽然念佛，可是本身没有三业的功能，也就是说没有身、口、意的功能。为什么？他当下心中慌乱，所以善知识所讲的他不可能完全理解，所以他没有意业的功能。既然没有意业的功能，那么就没有耳根很清楚听闻的功能，他只是跟随善知识念南无阿弥陀佛，善知识念一声，他跟着念一声，他也不晓得他在念什么。所以，身、口、意对他来讲，都没有作用的，不是以他的身、口、意的功能、功夫、功德，来达到除八十亿劫生死之罪的效果，而完全是仰凭着这六字名号的功能，也就是说六字名号的本身，就是能够除灭八十亿劫生死之罪，让我们能够远离三界六道，往生极乐成佛，完完全全都是这一句名号。

不管我们以怎么样的心态，来念这一句名号，都能够往生极乐世界。以这一种所谓“三业忘功，名号独运”，来显现出学这一个法门的人，不管你很有学问，深入经藏，通达这个教理也好，或是大字不识几个，对这个教理不完全了解也好，要晓得愿生极乐世界只要称名。所以，知与不知，信与不信，都回归到“一向专称弥陀佛名”，这是第六点给我们的启发。（慧净法师2005年10月16日讲于弥陀共修会第33课）----------

第七点启发：不管何人、何时都有解脱的希望

第七点给我们的启发，就是不管何人、何时都有解脱的希望。为什么？论下品下生的人是恶人，不是善人，更不是圣人，也不是修行人，是最下流的人，是一个恶人，而且是恶人中极恶无比的恶人，他也能往生。可见任何人都能往生，因为即使再恶，没有比下品下生的恶人更恶。我们在座的各位有比下品下生的恶吗？应该没有，不过，我们的心态，要把自己看成就是那种下品下生的人，才能有那种下品下生的至诚恳切的心。所以，请问各位同修，我们是不是下品下生的人？

（众答：“是！”上人笑）

那么，我们都是所谓犯五逆十恶，具诸不善？是吗？

（众答：“是！”）

其实我们生生世世流转在六道当中，可以说什么都做过，我们报纸所摊开所谓的八卦新闻，没有一件我们没有做过的，都有，那一种心态，其实也潜藏在我们的阿赖耶识里面，只是没有那种境缘而已。所谓事过境迁，或者是投个胎、转个世，任何事情我们都可能做出来的。所以，我们要有这一种自觉，有这一种自觉之后，我们就会怎么样？就是彼此同情，彼此安慰，彼此谦卑柔和，比较不会有高慢的心来鄙视对方。

所以，学我们这个法门，就像宗风所讲的，“对他人恩慈体贴，对自己谦卑柔和”，为什么？自己哪有什么资格来显现高慢呢？所以我们人跟人之间，万万不可以有鄙视对方，或是嫌怨对方的心态。

再来，这个下品下生的人，他是什么时候才念佛往生的？是临终的时候，并不是一生、一辈子念佛，也不是长久念佛，是到最后，眼光要落地，地狱之火燃烧到面前的时候才念佛的。那么，他念多少佛呢？他只是具足十念的念佛，并不是像我们，早上念了两个半钟头了，下午、晚上也各念了两个半钟头了，我们在这个佛堂念佛以来已经念了快两年了。所以，下品下生的人是恶人，时间是临终，所修行的也只是十念念佛而已，这样的人都能够被救，离开六道，往生极乐，那么，就表示没有一个人不能往生。

所以，以这一种教理，做为我们信仰的内容，信体。也就是，我们所谓的信是信什么？信恶人临终十念也能往生，来显示每一个人当下都具足往生的可能。所以，这个〈下品下生〉，第一点显示“信的内容”，第二点显现“平生业成”，为什么？我们从现在，就已经看出我们是下品下生的根机，不必等到临终要堕落地狱才念佛，是现在就皈命弥陀，信受弥陀的救度，而愿生弥陀的净土，专称弥陀的名号，岂不是现在就已经“往生决定”呢？第三点也显示刚刚所讲的，任何人都有往生的希望。（慧净法师2005年10月16日讲于弥陀共修会第33课）----------

“石头乘船”的比喻

佛经里面所讲的，“石头乘船”的比喻。也就是古印度的时代，有一位罗汉比丘——那先，他已经证得阿罗汉果，所以他有神通。当时的国王叫做弥兰陀王，这位国王对那先比丘是非常的恭敬信受，往往请那先比丘到宫中来请教佛法。国王就问那先比丘说，“一生造恶多端，从无行善，临终念佛就能够远离六道，而往生成佛，这个我相信不来。曾经杀一生命，死的时候就堕落地狱，这个我也相信不来。”

那先比丘就回答了，他反问国王说：“如果有一颗小石头放在水面上的话，这颗石头是会浮在水面，还是会沉到水底？”
国王回答说：“肯定沉到水底。”
那先比丘又说：“如果有一百颗大石头放在船上，那会不会沉下去？”
国王就说：“那肯定不会沉下去。”

那先比丘进一步就说明了：“这一百颗大石头是一定会沉下去的，之所以不会沉下去，是因为有船的关系。一个作恶多端的人，他是应该堕落地狱的，他之所以不会堕落地狱，是因为有这一句名号的功能、的救度；那个小石头之所以沉下去，因为没有船。造业不能往生，而直堕地狱，那是因为他没有学佛，不晓得净土法门，没有依靠阿弥陀佛的关系。”
国王一听，就合掌说：“善哉！善哉！”表示他已经领悟了，他相信了，确实有道理。

可见，我上次也曾经说过，世间真正的善是什么？就是愿生极乐，专称弥陀名号。一个大慈善家，如果不念佛往生，那么，他最后还是输给一个念佛的恶人；一个恶人最后能够念佛往生，他胜过一辈子的大慈善家。同样的，出家不学这个法门，就输给在家；在家能够学这个法门，都胜过没有学这个法门的高僧大德。这是〈下品下生〉的经文让我们对第十八愿的启发。（慧净法师2005年10月16日讲于弥陀共修会第33课）----------
龙树菩萨对于第十八愿的解释
接下来请看讲义中间的文字：“祖传”，祖传就是祖师对于第十八愿解释的传承。
龙树菩萨于〈易行品〉解释第十八愿之义言：
阿弥陀佛本愿如是：
“若人念我称名……。”

这里有点出乃至十念的“念”就是称名，同时也说明龙树菩萨所认为的本愿就是第十八愿，而不是第十九愿，也不是第二十愿。龙树菩萨在这里对第十八愿的解释，完整的文字有二十八个字。就是：“若人念我，称名自归，即入必定，得阿耨多罗三藐三菩提。是故常应忆念。”总共有二十八个字，这二十八个字意义很好，今天晚上我们没有时间解释，以后会解释到。
龙树菩萨在〈易行品〉又说：
若人欲疾至，不退转地者，
应以恭敬心，执持称名号。

在这里也有“称名”的字眼，更表示念佛的“念”就是称名念佛的意思。（慧净法师2005年10月16日讲于弥陀共修会第33课）----------
天亲菩萨对于第十八愿的解释
天亲菩萨于《往生论》言：
称彼如来名。
也是称名。它的完整的文字是：
称彼如来名，如彼如来光明智相，
如彼名义，欲如实修行相应故。

这一段文我们现在也没有时间解释。（慧净法师2005年10月16日讲于弥陀共修会第33课）----------
昙鸾祖师对于第十八愿的解释

接下来昙鸾、道绰、善导、法然等，这几位祖师也是以这个“称”来解释这个“念”，而且他们那一种文字是非常的多，在这里没办法一一来举出。不过，可以简要地举出几段。
昙鸾大师在《往生论注》里面就说：
但以十念念阿弥陀佛，便出三界。
又说：
缘佛愿力故，十念念佛，便得往生。

从这里可以看出所谓的“十念”也是称名念佛，因为都有这一句名号出现。（慧净法师2005年10月16日讲于弥陀共修会第33课）----------
道绰大师对于第十八愿的解释
道绰大师也说：
若有众生，纵令一生造恶，
临命终时，十念相续，称我名字，
若不生者，不取正觉。

这一段文总共有三十个字，在这里也在文字上直接地说“十念相续称我名字”。所以，十念就是称名。（慧净法师2005年10月16日讲于弥陀共修会第33课）----------
善导大师对于第十八愿的解释
如果善导大师来讲，他所解释的就更多了。在《观经四帖疏》〈玄义分〉说：

若我得佛，十方众生，
称我名号，愿生我国，下至十声，
若不生者，不取正觉。
总共二十八个字，直接点出“称我名号”，在《观念法门》就以三十二个字来解释：
若我成佛，十方众生，愿生我国，称我名字，
下至十声，乘我愿力，若不生者，不成正觉。

也直接点出“称我名字，下至十声”。同时，也说明，称名的本身就是在依靠弥陀的力量了。
在《往生礼赞》更以有名的四十八个字，来解释第十八愿及成就文说：
若我成佛，十方众生，
称我名号，下至十声，
若不生者，不取正觉；
彼佛今现，在世成佛，
当知本誓，重愿不虚，
众生称念，必得往生。

也直接点出称念就必定往生。这几段经文以后会解释到。（慧净法师2005年10月16日讲于弥陀共修会第33课）----------
法然上人对于第十八愿的解释

《法然上人全集》里面，可以说琳琅满目，都是在说“称名念佛”。最有名的就是《选择本愿念佛集》“标宗之文”，也就是开宗明义就说：
往生之业，念佛为本。
结论的地方就说：
正定之业者，即是称佛名；
称名必得生，依佛本愿故。

这里直接点出称佛名，同时在《选择集》里面，也很简要地解释说“念称是一”，也就是说，念就是称，称就是念，是一样的意义。（慧净法师2005年10月16日讲于弥陀共修会第33课----------
三、临终十念亦得往生，显平生业成
第三大点：
“乃至十念”是就临终十念亦得往生，
显平生业成。
道绰大师释第十八愿言：
若有众生，纵令一生造恶，
临命终时，十念相续，称我名字，
若不生者，不取正觉。

这个涵义在刚刚已经有显明过了。（慧净法师2005年10月16日讲于弥陀共修会第33课----------
四、临终十念亦得往生，显平生业成
第四大点：
“乃至”者：上包一形，下包一念。
善导大师《观经疏》言：

上尽一形，下至一日、一时、一念等。（从多向少）或从一念十念，至一时、一日、一形。（从少向多）大意者：一发心以后，誓毕此生，无有退转，
唯以净土为期。

这一段文，也很能够解释“乃至”这两个字的意思，那么，扼要来说，就是“上包一形，下包一念”，一形就是一辈子，一念就是临终一念。也就是说，上尽一形，他现在遇到这个法门，信受弥陀救度，就专称弥陀佛名，愿生弥陀净土，尽他一辈子的光阴，他此后的人生，还有五十年，或四十年、三十年、二十年，或者是十年，他都专念这一句名号，不夹杂，不间断，不假借其它的功行，这就是“上尽一形”。那“下至一日、一时、一念”，也就是说，刚刚〈下品下生〉所讲的，这个人一生没有遇到佛法，就佛法来修行，也没有遇到一般的善，做行善积德的善事，而是遇到了恶缘，一生作恶多端，到了临终一念、十念才遇到这个法门。那么他一念、十念，当下就往生了。他如果生命延长的话，就会“乃至一时，乃至一日，乃至此后一辈子”都专念这一句名号。所以，这就是“乃至”两个字，有它不定的、弹性的涵义在里面。那么大意就是，一发心之后，现在发愿要往生极乐世界，发愿专念弥陀名号之后，尽这一辈子，都没有改变，没有退转，一直到往生极乐净土为止。所以说：“大意者：一发心以后，誓毕此生，无有退转，唯以净土为期。”这个是从概要上来讲。（慧净法师2005年10月16日讲于弥陀共修会第33课）----------
五、“乃至”含多义（一）
第五大点：“乃至”含多义。

这里是从微细上来解释。也就是说，如果广泛地解释的话，这“乃至”两个字，包含很多的意义。
第一，不论何人：男女老幼、僧俗善恶，平生、临终，中阴身、三恶道。

也就是不管男众、女众、老人、小孩、出家、在家、善人、恶人，或者是平生，或者是临终，乃至他已经断气了，进入中阴身，能够有善知识为他说这个法门，引导他念佛，他也能够在中阴身往生极乐世界。甚至三恶道，就是畜生、饿鬼、地狱的众生，也能往生极乐世界。在上次也曾引用《净土圣贤录》里面很多畜生道的动物往生极乐世界的事迹，所以论人来讲，论众生来讲，就是包括这些，就是不论何人。

第二，不论何时、二六时中。

就是说，不论任何时间，二六时中，不管白天、晚上、早晨、下午，都可以念佛。

第三，不论何处：佛堂、房间、浴厕，不论净秽之地。光照十方。难择死地。

也就是说，我们念这一句“南无阿弥陀佛”，固然大雄宝殿、念佛堂可以念佛；即使房间、浴厕，也可以念佛；是不论清净的地方，污秽的地方，都可以念的，都没有忌讳的。

如果不是念佛的话，那就不一定，譬如说我们要诵经，是必须要恭恭敬敬地在清净的地方。要持咒的话，也有一些咒是不适当的时间就不能持，不是清净的地方也不能持。只有这六字万德洪名最没有忌讳，任何时间，任何地点，都能够称念。“光照十方，难择死地”，也就是说，哪个地方没有阿弥陀佛？没有一个地方没有阿弥陀佛啊！阿弥陀佛无所不在啊！所以不是说佛堂才有阿弥陀佛，洗手间、房间照样有阿弥陀佛。所以，我们在那里念佛，也照样跟阿弥陀佛感应道交，阿弥陀佛一点都不会嫌弃，一点都不会受这个地方的障碍。

何况我们众生难择死地，很难自我选择说，我死的时候，是要在这个佛堂，众多莲友围绕之中来念佛往生，大家都很难把握说在什么时候，什么地方断气。不管他在什么地方断气，阿弥陀佛当下就会显现在他面前来迎接他。因此，不管任何地方，乃至任何地方都可以念佛的。

第四点，不论何事：士农工商，行住坐卧，一切诸缘。事缘本无碍，若碍当远之。

他的身份是士农工商，当下的举止是行住坐卧，当下的事情是任何诸缘。一切诸缘，任何事情，都可以念佛。只要不是动脑筋的事，他都可以念佛。为什么？“事缘本无碍，若碍当远之。”也就是说，只要他厌离娑婆，欣生极乐之心非常恳切的话，那么他就会不受鞭策地随时、随地、随缘会去念佛。这个就是“事怕有心人”，他只要有这个心，不必人家勉励、鞭策，他都会自动自发地去念佛，就像上次所讲的，会忙里偷闲，会闹中取静。为什么？念是在我们的嘴巴，念是在我们的心中，我们是不会受障碍的，所谓“竹密不妨流水过，山高岂碍白云飞”，只要有这个心。

有的同修问说：“我白天的时候好像念佛很懈怠，没有心在念佛，有空的时候也没有想到要念佛。”这就是我们没有恳切的心。如果当下他已经像下品下生的境界的时候，那个时候他一定会“至心令声不绝”去具足十念，念“南无阿弥陀佛”，可是他现在不会，就是他生死心不恳切。所以，我们学净土法门的人，生死心要恳切，恳切到把我们现在就拉到临终，把我们的身份就拉到下品下生的身份，然后“念念不舍”。所以，这是不论任何事情。

第五是，不论何心：善心恶心、定心散心、清净心污秽心。净心方法。

也就是说，不管他当下的心是起善心、恶心，是定心或是散乱的心，是清净心或是污秽的心，都可以念佛。所以，有的同修就会为自己苦恼说：“我一直都是很虔诚地在念佛，可是愈是虔诚专一地念佛，愈感觉自己妄想杂念非常多，所谓过去、现在、未来，上穷碧落下黄泉，该想的也想，不该想的也想，像这样的念佛，到底有管用吗？”每一句都管用！为什么？往生不是靠我们念佛的工夫，不是靠我们的心境，完完全全是靠这一句名号，我们只要以我们这一颗心，以我们这一种根机、身份去念佛，当下就乘佛的愿力，搭上弥陀的愿船，在领受弥陀的功德，都能够往生的。

所以，我们要晓得我们这个法门是弥陀救度的法门，不是靠我们的工夫来成就往生的法门。而弥陀的救度是现成的，在哪里呢？在这一句名号，在祂的愿力，只要我们以我们的身份、根机，以我们当下的心境，专一地、诚恳地去念这一句名号，就可以了。

不要因为有妄想杂念而担忧苦恼，甚至怀疑“我这样能往生吗？”如果这样的话，那就不是我们这个法门了，就不了解我们这个法门了。

所以，这个法门本来就是要安我们的心，而且，要让我们大安心、大满足的，我们既然遇到这个法门，还有所苦恼，有所不安，那就表示，虽然念佛，但是不了解这个法门，这样的话，那就务必一方面念佛，一方面多看我们编的书。因为很多问题，在我们编的书当中都有说明解答的。

当然，要让我们念佛，比较能够清净、没有妄想杂念，也有方法，就是“摄心专注”。摄心专注的方式，就是十念记数，眼睛闭起来，十念记数，或是五念记数，这样就比较能够专心。

当然，还是不能够完全没有妄想杂念，但是比较粗的妄想杂念就没有，如果有粗的妄想杂念的话，我们十念记数就记不清楚，五念记数就记不清楚。所以，我们念佛尽量都是以这种十念记数或五念记数念佛。

在这里静坐念佛，就是把眼睛闭下来，摄心专注地在这一句佛号，运用十念记数，那么，如果不是在这里念佛，在家里，静坐或是经行，经行的时候拨念珠也可以，十念或五念拨一颗。

念佛能够感受到清净的法喜，就是早晨的时候。所以，我很希望我们的同修都能够早睡早起，早起念佛，晨坐念佛。

第六，不论何数：从多向少，从少向多，彻至临终。出口就念，想到就念，念念不舍。

每一个人的根机、时间都各不一样，所以，阿弥陀佛没有规定你要念多少，所以，不论数目多少。可是我们要把念佛念成习惯，所谓“熟处转生，生处转熟”。我们最熟的是什么？就是五欲、烦恼；最陌生的是什么？就是念佛。我们把最熟悉的五欲尽量把它淡化，常常念佛，把念佛念成习惯，这就是“熟处转生，生处转熟”，学佛也只不过是“熟处转生，生处转熟”。

要怎么样？念佛有四种声音，一种是大声念佛，一种是小声念佛，一种是金刚念佛，一种是心中默念的默念念佛。在这四种当中，金刚念最能够持续而不累。所谓金刚念是动嘴巴，声音是自己听得到、别人听不到。如果是小声念，旁边的人还能够听得到。大声念，太累，默念往往会忘记。能够持续长久，就是小声念或是金刚念，其中以金刚念最能够持续长久。所以，我们一方面走路要去坐车，一方面也一步一佛号。那么，坐在公交车上，或是开车的时候，也可以“目中无人”，闭目念佛（开车除外）。为什么？对我最重要的就是这一句佛号啊！所谓“世间虚假，唯佛是真”，那我们何必顾念旁边的人以异样的眼光来看自己呢？当然，出家人是比较方便可以端坐闭目，拨着念珠念佛。如果在家众，穿着西装、打着领带，也在那里端坐闭目，拨着念珠念佛，人家就觉得怪怪的。不过，这个轻重缓急，可以由自己选择，有心的话可以不管旁人的眼光，这一点是不要妥协、不要迁就的。

五、“乃至”含多义（二）

第七：总之，不论僧俗善恶，时处诸缘，一向专念，念念不舍。

这很容易了解。

第八：念佛当下即是乘佛愿船，非念而后乘愿船；亦非念至工夫成片……，亦非平生念佛，至临终方乘。

意思就是说，当下念佛，当下就是在依靠阿弥陀佛的愿船，如果当下断气当下就往生。并不是像播种，春天播种，当下不能开花结果，要等到秋天；或者是今年播种，要等到明年；或是今年播种，要等好几年，都不是。是当下念佛，当下就在靠弥陀的愿船的。而且，当下念佛，以当下的心境，就已经拥有往生的功德。不必念到所谓的“工夫成片”啦、“梦寐一如”啦、“净念相继”啦、要降伏见惑啦、断除思惑啦、达到理一心或事一心……，不是这样的。也不是现在念佛是培养，等到临终才能够决定能不能往生，也不是，是“平生业成”。

当然，一个人如果要能够预知时至，所谓“若临命终，自知时至，身无病苦，心不贪恋，意不颠倒，如入禅定”，要能够这样的话，往往都是常常念佛的人，也就是有事、无事都把这句佛号挂在口中、悬在心上的。而且，他念念之间都很专注、很摄心，杂念比较少。能够念到那种所谓的“净念相继”，是比较能够预知时至的。不然的话，同样也是可以往生，也是平生业成。只是，比较不容易达到刚刚所讲的预知时至的往生。

第九，摄前三心——欲生我国：目标。乃至十念：方法。既指目标，又示方法。

也就是“至心、信乐、欲生我国”，这三心到最后都归纳入“乃至十念”当中，也就是“欲生我国”是目标，“乃至十念”是方法，在这里指出目标跟方法，而最后是“专念弥陀”这个方法，为什么？我们专念弥陀，就是至诚恳切要往生极乐世界，至诚恳切来念这一句名号，也真正地相信有极乐世界的归宿，有阿弥陀佛的救度，同时相信这样就已经被阿弥陀佛救到了，必定往生极乐世界。所以，“至心、信乐、欲生我国”也可以说“乃至十念”的前方便，有了“信”、有了“愿”之后，信愿就怎么样？沉淀在心底，此后就专一念这句名号就可以了。因为我们晓得我们念佛就是为了往生极乐，而我们本身已经是极乐世界圣众的身份了，已经被阿弥陀佛救到了。只是，寿命还没有到，寿命一到，当下就往生极乐世界，我们心中知道，此后专一念这句名号。

第十：印光大师惕弟子之事：

二十五年冬，大吐血一次，时人命只在呼吸间。然省察自心，一不慌张，二不恐惧，但觉佛尚未念好为憾。愈后与一缁友朝江浙诸山，至苏谒师禀告病危时心理。师闻之，大喝曰：“汝若如此想，西方去不得矣！甚么叫念好，十念当往生。”（印光大师《永思集》）这一段典故是记载在《印光大师全集》里面的〈永思集〉，也就是说，有一位居士，在民国二十五年的冬天大吐血，那个时候他的生命只在呼吸间，很可能当下会断气，但是他虽然生命在呼吸间，但他的心理是什么样的心理？他“一不慌张，二不恐惧”，就表示一般人在临命终的时候会怎样？所谓“心绪多端，六神无主，前途茫茫，无所依靠”，那一种慌乱跟恐惧，可是他没有，他很镇定，既不慌乱，也不恐惧。他只有一个遗憾，他平常念“南无阿弥陀佛”，并没有念到那一种清净心，念念当中还是有妄想杂念。幸好之后他病好起来了，就跟一位缁友，缁友就是出家众，去朝山拜佛，“江”指江苏，“浙”指浙江，到了苏州，那时候印光大师在苏州，不晓得是在报国寺闭关，还是在灵岩山寺，昨天我们有一位同修就是净昌，他们夫妻就是到江浙去朝山，因为净昌翻译的《现果随录》，作者就是戒显法师，戒显法师当时刚好是在灵隐寺当住持，《现果随录》所记载的那些事迹，也大多是江浙地区的人物，所以他白话文翻译好了，有空档了，想要去那里看一看，好像他翻译这一本，里面很多事迹对他来讲都很有缘，他要去看看。回到我们的讲义，这个居士到了苏州，就顶礼印光大师报告当时的心境，印光大师一听，就喝斥他说：“你不可以有这种观念，你抱持着这种观念，往生就不确定了，恐怕就不能往生了

。什么叫念得好不好？十念都能够往生，何况念好不好？何况你念佛也不只是十念而已。”就表示十念都能够往生的话，那么人人都能够往生，因为我们念佛不只是十念而已，我们念佛再少也超过十念。

所以，这个“乃至十念”，〈下品下生〉说，“具足十念”，我们念佛都超过十念，我们现在就已经念佛，不等到临终，我们现在是念佛之人，不是五逆十恶，具足不善之人，我们更能够往生。不过我们的心态要把它调整到，我们是下品下生，现在是临命终时，所以我们现在要“乃至十念”的念佛。

这一张讲稿就讲到这里，底下的十八愿的经文等待下次。

南无阿弥陀佛！（慧净法师2005年10月16日讲于弥陀共修会第33课）----------

“念”，不可完全以世间感情之念解释

各位同修、各位莲友：南无阿弥陀佛！

今天晚上，依然跟上次一样，研讨我们这个法门的根源，也就是根本愿——第十八愿的教理。第十八愿言简意赅，只有三十六个字，现在请大家跟我合掌，以恭敬、谦卑之心来诵念一遍：

设我得佛，十方众生，
至心信乐，欲生我国，乃至十念。
若不生者，不取正觉。
唯除五逆，诽谤正法。

上次我们研讨到“乃至十念”这四个字，引用八部经、十段经文，说明“乃至十念”之“念”，就是“称名念佛”，这也就是“本愿称名”的旁证。同时也引用我们代代相传的祖师——龙树菩萨、天亲菩萨、昙鸾大师、道绰大师、善导大师的传承，来说明、解释“乃至十念”的“念”是称名念佛。

以上，祖师相传的念佛，都是指称名念佛，因为如果念佛只是停留在心念，则下下品之机，必堕地狱，不能往生。故念佛之“念”，不可完全以世间感情之念解释。同时，称念世间人物之名号，并无功德可言，因为是称念万德所成、真如实相之南无阿弥陀佛名号，则声声念念，功德不可计量。所谓“念佛一声，灭八十亿劫生死之罪”，念佛能消业障，能增福慧，能解冤孽，能除魔难；念佛佛光摄护，菩萨相随，龙天恭敬。善导大师说，念佛本身，具足四德，也就是“忏悔、赞叹、发愿、庄严”等；又说，念佛有五种增上功德，亦即“灭罪、护念、见佛、摄生、证生”等。不论知不知、信不信，一向称名念佛，不知不求，便有如此大利无上功德，这纯粹是佛力。学者学此，信者信此，行者行此。

若只是强调心中感情、感受、感恩之念，则有阻人称念之虞、启人懈怠之过。因为众生之心，一言以蔽之，即是妄想、生灭，所谓“动念即乖”。善导大师也说：“纵发清心，如画水然。”若不称名念佛，必是终日妄想过日。是故祖师相传，解释念佛，即是称名念佛。

称名念佛有“胜易”功能：弥陀名号功德最胜，众生称念下手最易，三根普被，利钝全收。纵令愚钝，不堪义解之人，但能专称佛名，也得往生，舍此称名念佛法门，则非胜易之易行道。

又，若真了解弥陀与众生的关系，则思念、感念佛恩、佛德之心，皆化为一声声的“南无阿弥陀佛”。

在原始佛教的时代，凡是赞叹佛的威德，或皈依于佛，则皆自然称念“南无佛！”依据《增一阿含经》二十六卷〈等见品〉说：“有五百释女，重伤苦极，自归称唤如来名号。尔时释尊以天耳清彻，闻诸释女……。尔时，诸女命终，皆生天上。”

“念”必会因内心宗教信仰的发露，而显现为“声”，因此，本愿文之念，并非只是停留在“忆念”，有显现为音声的必然性，故祖师相传，以声释念。而说“念声是一”。

又，六字洪名之本身，即是阿弥陀佛的生命。昙鸾大师说“名即体”，意思是弥陀佛名，就是弥陀本体，故不论有心无心，但称佛名，其人身上必放佛光，所谓“念佛一声有四十里光明烛身”。人若不念佛，必念妄想；欲常念佛，须常动唇称名，小声或金刚念，即能常念佛，即是念念不舍，符合愿文“乃至十念”之义。故善导大师说“念念不舍者，是名正定之业，顺彼佛愿故”。（慧净法师2005年11月20日讲于净宗书院）----------

金刚念最适合

所以，四种念佛——大声念、小声念、金刚念、默念，这四种念佛当中，以金刚念，也就是动嘴巴，声音只有自己听得到，感觉得到，这样便能够绵绵密密，细水长流，终日念念不舍，而不感觉疲累。

当然，法无定法，该大声念就大声念，该小声念就小声念，该默念就默念，但这四种当中，总以金刚念最适合何时、何地、何人、何缘。（慧净法师2005年11月20日讲于净宗书院）----------

法藏菩萨何故发念佛往生愿？

我们手上都有这张讲稿，接下来，对于“乃至十念”的所谓“称名念佛”，提出一个问题，也

就是我们这个讲稿的标题：
何故发“念佛往生愿”？

为什么阿弥陀佛在法藏菩萨因位之时，要广度十方众生，不发其它的愿，而唯独发念佛往生愿？祂有什么理由？

那么，这一张讲稿，就这个问题，引用法然上人《选择本愿念佛集》第三章〈本愿章〉的一段问答，来作为解释。

法然上人是八百年前日本一位鼎鼎有名的高僧，在当时佛教界普遍地赞扬他是“智慧第一，势至再来”，日本的净土宗就是由法然上人一人所开创、开展下来的。因此，引用法然上人的言论，是比较有权威性的。
大家请看讲稿：
法然上人《选择集》第三〈本愿章〉，也就是《法然上人全集》二十七页到三十页。说：
问曰：
普约诸愿，选舍粗恶，而选取善妙，
其理可然。
何故第十八愿，选舍一切诸行，
唯偏选取念佛一行为往生本愿乎？
先以这个问，来引起下面的解释。

“普约诸愿，选舍粗恶，而选取善妙，其理可然”：意思是说，普约四十八愿，每一愿每一愿，都是法藏菩萨以当时八地以上的果位，然后在世自在王佛的加持之下，观照了二百一十亿的国土，做为祂规划四十八愿的蓝图、参考。那么，在这二百一十亿的国土之中，凡是粗劣的、不好的就舍掉，凡是善德的、微妙的就选取，这个道理，当然是可以理解的，可是在这当中的第十八愿，为什么舍掉了所有的法门，而唯独选取念佛这一个法门，做为十方众生往生的本愿呢？祂的理由、祂的原因是什么？
请再看讲稿：
答曰：
圣意难测，不能辄解；
虽然，今试以二义解之：
一者“胜劣”义，
二者“难易”义。

在这个回答当中，首先提出二义，二种道理，二种原因，第一种就是“胜劣”，第二种就是“难易”。

“圣意难测”：“圣”就是圣智，圣哲的智慧，也就是法藏菩萨，也就是阿弥陀佛的示现。因为阿弥陀佛不止那个时候才生而为法藏菩萨成佛度众，是万古以前就已经成佛，为了度众，才示现为法藏菩萨。那么，祂所发的第十八愿只说“念佛往生愿”，同时释迦牟尼佛传承第十八愿，也说“念佛往生愿”；在《阿弥陀经》十方诸佛赞叹，也是赞叹“念佛往生愿”，所以，圣哲的境界是难以测量的。

善导大师《观经疏》〈玄义分〉说：“佛密意弘深，教门难晓，三贤十圣，弗测所窥，况我信外轻毛，敢知旨趣？”也就是，佛的境界，是连三贤十圣都没办法窥透的，因为佛的境界广大弘深，三贤十圣都已如此了，何况我们是贪嗔痴、信外的轻毛凡夫，怎么能够理解得到，了解得来呢？本来以十地来讲，初地不能窥探二地的境界，二地不能窥探三地的境界，一地比一地高超，何况我们是凡夫要窥探佛的境界，可是在这里为了解释，法然上人就说，虽然如此，“今试以二义解之”，这个“试”有一种谦卑退让的涵义，为什么？我们凡夫要窥视佛的境界，总是小心谨慎，诚惶诚恐，所以说“试以二义解之”，也就是以“胜劣”跟“难易”，来解释阿弥陀佛第十八愿之所以偏选取念佛一行为往生本愿的理由。

关于“胜劣”、“难易”这两个教义来讲，“胜劣”是就“法”来讲的，“难易”是就“机”来讲的。“胜”是殊胜、圆满、超越之义，“劣”是下劣、缺乏、拘限之义。“难”是繁杂、困难、危难之义，“易”是简易、容易、安逸之义。胜劣跟难易可用四句话来分辨：
“易而非胜”：容易不困难，却下劣不殊胜；
“胜而非易”：殊胜不下劣，却困难不容易；

“亦胜亦易”：既殊胜不下劣，又容易不困难；“非胜非易”：不殊胜而下劣，不容易而困难。

在这四句当中，既殊胜又容易的，就是接下来要解释的“称名念佛”。除了“称名念佛”之外的各宗各派，所有八万四千法门，就往生来讲，都是既非殊胜也非容易。有的容易但不殊胜，有的殊胜但不容易，甚至有的既不殊胜也不容易。“称名念佛”是既殊胜又容易。

就“胜”来讲，胜就是法，也就是法德，“易”就是机，也就是根机、修相。“胜”是就信法、恭敬来讲；“易”是就信机、惭愧来讲，胜易也就是二种深信，就是信机跟信法。信机的本身一定是信法，信法的本身一定是信机；信机，信自己是罪恶生死凡夫，旷劫以来常没常流转，无有出离之缘。一个真正这样信受的人，必定也是信受法，也就是说信受弥陀的救度，这种

众生，无疑无虑，乘彼愿力，必得往生。如果他只有自觉自己是罪恶深重、烦恼强盛的生死凡夫，没办法以自力脱离三界、六道轮回，而苦恼没有安慰，那表示他不是信机，这样的人罪恶观很深，可是他没有信受弥陀的救度，所以内心苦恼不安，这种罪恶观跟信机的觉悟有什么差别呢？它的差别在于他跟弥陀的救度没有交会，没有交集。

所以，一个修行人，修行愈久，愈发现到以他的力量修行，要断烦恼、出三界，不可能！那个时候可以说是苦恼无边，不得安心，过着苦恼的日子，想到生死事大，无常迅速，今日如果阎罗王发帖子来，不晓得以何来面对。他是因为没有接触到阿弥陀佛本愿的救度法门，如果有的话，那么，他不只是罪恶观，而是信机。所以，机跟法是结合在一起的，是二种一聚的深信，它不是单独，不是各自平衡发展。

请看讲义：

今试以二义解之：

一者“胜劣”义，

二者“难易”义。

这是先标出有两种道理，然后，再做下面的解释。（慧净法师2005年11月20日讲于净宗书院）----------

“胜劣”义

下面的解释可以分为三段。第一段就是：

初“胜劣”者：

念佛是胜，余行是劣。

这一段是标，接下来就是解释“念佛是胜，余行是劣”的道理。然后，最后，“然则佛名号功德，胜余一切功德，故‘舍劣取胜’以为本愿欤！”这一行是结。

“初‘胜劣’者，念佛是胜，余行是劣”：还没有详细解释前，就把结论先点出来，什么是胜，什么是劣？念佛一法是胜，除了念佛以外所有法门，就往生来讲都是下劣的，都是缺陷的，也就是一部分的，是拘限的，不是全部的，不是超越的。为什么是这样呢？下一行说：

所以者何？

名号是万德之所归也。

简单做一个解释，就是念佛之所以胜，因为所念的这个“南无阿弥陀佛”六字洪名，是万德之所归。接下来就以“法”跟“譬喻”来解释什么叫做“万德之所归”。

“万德所归”是指阿弥陀佛在因地的时候所修行，以及果上，也就是成佛的时候，所具足的一切功德，统统涵摄在六字名号之中，因此名号普遍具足阿弥陀佛因位、果地的万德，所以说“万德之所归”。也就是六字名号是万德的结晶，有绝对性的价值，使称念者具足大善根、大福德，拥有弥陀因果无边胜德。如《大经》说：“令诸众生，功德成就。”“为众开法藏，广施功德宝。”又说“具足无上功德”，意即弥陀在因位因地之时，代替一切善恶众生，经过兆载永劫的时间，广修六度万行，以及所有波罗密之行门，而将这些功德统统容纳在六字名号，同时将这六字名号布施给我们十方善恶众生，因此，名号具足十方三世一切诸佛的万行、万善、万德。可说，因位果德、内证外用、依报正报等等，恒河沙数无边功德，无一遗漏的在名号之中，所以，这一句名号成为极善无上殊胜之法，故称名念佛功德最为殊胜。

法然上人怎么样解释？请看讲稿：

然则弥陀一佛，

所有四智、三身、十力、四无畏等

一切内证功德，

相好、光明、说法、利生等

一切外用功德，

皆悉摄在阿弥陀佛名号之中，

故名号功德最为胜也。

余行不然，

各守一隅，是以为劣也。

所谓阿弥陀佛的“内证”跟“外用”的功德，统统包涵、收摄在这六字洪名当中，所以，这句名号的功德最为殊胜。这里所讲的“内证”，就是阿弥陀佛的正觉的内容，也就是这里所讲的四智、三身、十力、四无畏；所谓的“外用”，就是正觉显现在外的一种功能、作用，也就是这里所讲的相好、光明、说法、利生等。这里所提的四智，就是佛的境界，到了佛的境界，就是“转识成智”。

我们的心有八种功能，所谓的“八识”，也就是眼、耳、鼻、舌、身、意，还有末那识、阿赖耶识等八识。八识是凡夫之心，不是圣者之心，如果要成佛的话，必须要转识成智，转八识成为刚刚所讲的四智，那这四智是什么名相呢？第一，转第八识成为“大圆镜智”；第二，转末那识成为“平等性智”；第三，转第六识成为“妙观察智”；第四，转前面眼、耳、鼻、舌、身五识成为“成所作智”。但这只是名相，至于内涵呢？内涵我们理解不来，这是佛的境界，我们没有达到那个境界，现在这样的说明，都是一种记问之学，对我们来讲只是增加知识，此外，没有什么意义。

而三身，就是法身、报身、应化身。十力跟四无畏的名相，这我们不必谈，因为现在讲完等一

下就忘了，要的话可以查佛学辞典。

相好、光明、说法、利生，这四种正觉内容显现在外的功用是什么意思？相好跟光明就像《观无量寿经》所讲的：“无量寿佛有八万四千相，一一相中各有八万四千随形好，一一好中复有八万四千光明，一一光明遍照十方世界，念佛众生摄取不舍。”
这是阿弥陀佛的“相”跟“好”以及“光明”的说明。

“说法”，《阿弥陀经》一开始就说：“从是西方过十万亿佛土，有世界名曰极乐，其土有佛号阿弥陀，今现在说法。”

也就是阿弥陀佛成佛以来一直在说法，过去在说法，现在在说法，尽无量的时间，未来的时间，都是在说法。“利生”就是十方三世利益无边的众生，这是就利生来讲。

这四智、三身、十力、四无畏是有它的关系的，证到了四智，就能拥有三身；所生的三身，能具足十力；所具足的十力内德，也同时具足四无畏的功能。
这一段是就法来讲。
“余行不然”：其它的行法就不是这样。

“各守一隅”：它只拥有一部分，不是整体的，不是圆满的，所以跟名号来比较，它就比较下劣了。
接下来用譬喻：
譬如世间屋舍之中，
摄栋梁椽柱等一切家具；
而栋梁等一一名字中，
不能摄一切。
以是应知。

房子是总名，房子里面的栋、梁、椽、柱，或是衣橱、柜子、门、窗等等，都只是房屋里面的一部分，而名号就像房子的总称一样，具足万善、万德，是属于整体的，是绝对性的，圆满的。除了名号之外的所有行门，是万善、万德的一部分，是相对的，不是绝对的，所以譬喻为栋、梁、椽、柱。
然则佛名号功德，
胜余一切功德，
故“舍劣取胜”以为本愿欤！

从这些道理来看，阿弥陀佛的六字名号的功德，胜过所有一切法门的功德，所以，舍劣取胜。（慧净法师2005年11月20日讲于净宗书院）----------
“难易”义
接下来的文都是在解释“难”、“易”，请看讲稿：
“难易”义者：
念佛易修，诸行难修。

这是总标，接下来就是文证，用两段问答之文做为证明，之后就是法然上人引用法照禅师的一首偈，来解释“难易”。
“念佛易修，诸行难修”：这也是先提出结论。

接着第一个问答先举《往生礼赞》。《往生礼赞》是善导大师所着五部九卷之一，下面这段文在《善导大师全集》478页：
是故《往生礼赞》云：
问曰：
何故不令作观，
直遣专称名字者，有何意也？
答曰：
乃由众生障重，
境细心粗，识扬神飞，观难成就也。
是以大圣悲怜，直劝专称名字，
正由称名易故，相续即生。

问说，为什么不让众生观想佛身，而直接了当地要众生专一称念佛名，有什么原因？回答说，第一，众生障重；第二，境细心粗；第三，识扬神飞。这个“观”，观佛身就很困难，很难得成就，所以，观难成就。（慧净法师2005年11月20日讲于净宗书院）----------
观想三难（一）
从这一段文，可以看出观想有三种困难。
第一，罪障深重难，此约其体，也就是罪障深重，很难！这是从体上来讲。

第二，心境不应难，此约其相，这是从相上来讲。什么是心呢？这里说“心粗”，也就是，我们的心都是粗动的，散乱的，因为我们是欲界的众生，所谓欲界的众生就是散地，散地就是欲界众生的心都是散乱的，散乱是他的天性。就好像法然上人的譬喻说，我们出生为人就有眼睛、鼻子这些相貌，我们出生在欲界，我们的内心就是散乱、粗动。境是什么样的境呢？如果以

《观经》十三种观想当中的第九观，“观佛身”。佛身有多高？颜色是什么颜色？白毫是长得什么样子，眼睛长什么样子，毛孔是什么样子，相好，还有毛孔放光，光中化佛，佛本身又化菩萨，这些都很微细，甚至整个极乐世界在《往生论》中分为三严，二十九种庄严。三严就是佛的庄严、菩萨的庄严，这是正报，还有极乐世界境界的庄严，这是依报。像这种境界是那么的微妙、纤细，我们凡夫的心怎么能想象、观想得来？这就是心境不相应的困难。

第三，妄想飞扬难，此约其用：“识扬神飞”这四个字很有文学性，但是道理很容易了解，就是识神飞扬的意思。识神就是心，我们的心，凡夫之心，也称为“神识”，那我们的心是怎么样呢？就是妄想纷飞。所以，第三就是妄想飞扬之难，这是就“用”上来讲的。曾经有人感叹说，我平常不觉得有什么烦恼、妄想杂念，可是不念佛便罢，一旦念佛，妄想杂念就特别多。其实这是很正常的，刚刚讲我们的心就是八识，就是我们的心有八种功能，这心的八种功能有一首偈是这样说的：

兄弟八个一个呆，五个门前做买卖，
一个在家出主意，一个司帐管钱财。

“兄弟八个”是指八识，因为八识是一体的，是一个心分为八种功能、作用。“一个呆”，呆是哪一识呢？大家说，呆是哪一识？就是第八识。第八识阿赖耶识，也叫做“藏识”。这个仓库本身不选择的，人家搬好的进来，或是搬不好的进来，仓库统统接受，不会分别好坏，而像这里所讲的选舍，或是选取。所以“兄弟八个一个呆”。“五个门前做买卖”，这五个就是眼、耳、鼻、舌、身。我们没有眼睛就不能看外面的色，也就是境界；没有耳朵就不能听声音；没有鼻子，不能嗅气味；没有舌头也不能尝味道。透过这五识，第六识才能产生其它的作用，所以说“五个门前做买卖”。“一个在家出主意”，这是第几识？就是第六识。可以说，这八识当中，第六识是总经理，他在家出主意呀！所以，第六识能够有什么？有记忆，有分别，有思惟，有判断，要与不要的这些功能，所以他是总经理。“一个司帐管钱财”，这就是“末那识”，末那识就是执着、执取，把仓库当作自己的身心性命。什么都为这这个身心性命设想，愈多愈好，只怕少不怕多。所以，凡是前面五识，这五个兄弟所做的买卖，然后，经过这个总经理的收纳之后，末那识统统把它点点滴滴，不管是好是坏，都没有推拒地收在阿赖耶识里面。可说阿赖耶识是董事长，他要负最后的成败责任，他如果转识成智，统统是妙善的功德，他就能成佛。如果是粗恶的话，他就是永远在六道、三恶道，甚至地狱轮回。所以，唯识学就有两句话说：

受熏持种根身器，去后来先做主公。

这就是在说明第八识。第八识“受熏持种”。接受，而且把眼、耳、鼻、舌、身，以及第六意识，所看、所听、所想，就有一个影子，有一个种子，落在第八阿赖耶识的田地里面，仓库当中，而成为未来的果报，所以说“受熏持种根身器”。“去后来先做主公”，去最后，来最先，也就是一个人死的时候，这个第八识最后才离开，也就是说，身体先冷，逐渐逐渐地冷，如果没有全部冷的话，他还没有死，他的阿赖耶识、第八识还在身体当中。必须要全部冷透了，第八识最后才离开，这个人才称为死亡。“来先”，也就是投胎的时候，他最先到，还没有眼、耳、鼻、舌、身、意的时候，他已经到了。他是主人公。去是最后，眼、耳、鼻、舌、身已经没有作用了，但是他还没有离开，他是最后才离开的，所以“去后来先做主公”。

观想三难（二）

刚刚讲总经理就是第六意识，第六意识是在家出主意的。他好像老板一样，第六意识，有所谓的“五俱意识”，跟“独头意识”。五俱意识就是第六意识陪伴着眼、耳、鼻、舌、身，在一起产生作用，这就是“五俱意识”，现在我们大家坐在这里，就是第六识跟五俱意识，也就是五俱意识的一种功能作用。以我来讲，我眼睛在看大家，耳朵也听到冷气或大家咳嗽或动的声音，所以，我的意识跟这五俱，眼、耳、鼻、舌、身是相伴在一起在思惟；大家也是一样，眼睛看着前方佛堂、佛像，有的耳朵专心在听，当然有的在听的当中也兼夹着胡思乱想的，这就是五俱意识。当我们五俱意识的时候是有针对性的，所以，比较不会妄想杂念，可是当我们正身端坐，闭目专心念佛的时候，这时候有没有五俱？没有了！这是单独，这叫“独头意识”。也就是眼睛不看、耳朵不听，身体也没什么动作，只是嘴巴专一地念佛，这叫“独头意识”。独头意识的时候，我们阿赖耶识里面的种种种子就会怎么样？神识飞扬，就会浮现出来了，就会躁动，不安稳了。所以有时候白天忙于事情，没有感觉到，等到晚上的时候静下来，就追思过去种种难依难舍的，甚至到了三更半夜，还难以成眠。这就是独头意识的作用。当然，独头意识有很散乱的独头，像刚刚讲的这个，当自己静下来的时候，有种种的念头，这是散乱独头。那么，也有梦中独头。因为躺在那里作梦，眼、耳、鼻、舌、身都没作用了，那时候在梦中居然还能听到声音、看到景象，还能做种种动作，那是“梦中独头”。再来，就是“定中独头”，入定，那也是第六识的范围。一切没有离开第六意识。从这里可以了解，我们静坐念佛的时候，更能感受到我们真的是博地凡夫啊！烦恼之强盛，妄想杂念之多，平常没有发觉，以为自己很清净，自己根机很锐利，很能够修其它的法门。一旦静坐的话，才发现到自己不是昏沉，就是散乱。静坐下来，没有精神的时候，睡眠不足，就会打瞌睡；一旦精神好的时候，就是天南地北，上穷碧落下黄泉的，种种追想，该想也想，不该想也想，有意义没意义，都在想！所以，称这个想叫“妄想”。为什么说“妄”呢？本来世间万法，物质界也好，精神界也好，都是因缘和合而生的，因缘相聚就生，因缘离散就灭。那么，这个因缘是时刻时刻都在变的。譬如过去有过去的因缘，过去有过去的人、事、物，可是过去已经过去了，事过境迁，人物不再，当时的心，当时的境，有可能已经完全转变了。这个时候，再追想那个时候，已经完全不相应了。可是我们凡夫都有执着，都会去想。那从这本身来讲，是实在的吗？不是！是虚幻的。所谓“有想皆妄”，所以说妄想。我们凡夫都难免这样，所以我们凡夫可悲、可怜、可叹！

就在这里。这样的凡夫，如果以自己的力量要超越三界六道，那是没办法的，可是如果靠弥陀的力量，那就易如反掌。

“乃由众生障重，境细心粗，识扬神飞，观难成就也。是以大圣悲怜，直劝专称名字，正由称名易故，相续即生”：所谓“大圣”就是释迦牟尼佛。以悲悯之心来可怜我们十方众生，所以劝导我们专称名字，由于这句名号是具有殊胜的功能，而，只要称念这一句名号，很容易，大家都做得来，“相续即生”，也就是说，自从发心愿生极乐，专称名号之后，誓毕此生，无有退转，一直到临命终时，这样就必定往生。那么，临命终时的必定往生，不是临命终时才能决定必定往生，是现在这样的话，现在就决定必定往生了。（慧净法师2005年11月20日讲于净宗书院）----------

专称三易

“专称名字”，如果与前面观想佛身来做比较的话，也有三种的容易。

第一，无障重之难，不舍逆谤阐提故。也就是说，并没有因为业障深重，而不能称名。反而是业障深重，更需要称名；唯有称名，才能够救度业障深重的凡夫，除此之外，所有万行、杂行，都不能救度。因为阿弥陀佛本来就是要救度十方众生，而十方众生当然包含五逆、十恶、谤法、阐提的众生。所以善导大师说：

以佛愿力，
五逆之与十恶，罪灭得生；
谤法阐提，回心皆往。
又说：
利剑即是弥陀号，一声称念罪皆除。

五逆、十恶，五逆谤法行十恶，回心念佛罪皆除。所以，以念佛来讲，就没有罪障深重的这个难处。

第二，无不应之难，不须观行威仪故。也就是说不需要端坐，然后凝心正念来观想佛身，或者是刚刚所讲的二十九种的极乐世界的依、正庄严。

第三，无乱想之难，不论时处诸缘故。也就是不论我们时、处、诸缘，都能够念佛，只要念佛，都能够相应。所以，念佛容易，而观想困难。这如果要用一个譬喻，就像“向地射箭”。向地面射箭，能不能中？一定百发百中，即使眼睛闭着，也必中无疑。但如果向目标物射箭的话，那就困难了，如果不是射箭高手的话，就不能射中目标。

当然，念佛的种种容易，也不局限这三种，只是用这“三种难”来说明“三种易”。（慧净法师2005年11月20日讲于净宗书院）----------

何故唯劝念佛一门（一）
接下来又有一个问答，请看讲义，又《往生要集》云：
问曰：
一切善业，各有利益，各得往生，
何故唯劝念佛一门？
答曰：
今劝念佛，非是遮余种种妙行；
只是男女贵贱，
不简行住坐卧，不论时处诸缘，修之不难；
乃至临终，愿求往生，
得其便宜，不如念佛。

《往生要集》是日本一位高僧源信大师所写的。源信大师早于法然上人大概一二百年之前，也是净土宗的一位祖师，他是学天台宗的，可是最后舍天台而归净土，为了自行化他，而写了一部在当时鼎鼎有名的《往生要集》。这一部《往生要集》对法然上人来讲是有恩德的。也就是法然上人，原先是透过《往生要集》这本书的引导，才去专看善导大师的着作，尤其是《观经四帖疏》，才在《观经四帖疏》的“正定业之文”领悟到救度的法门。《往生要集》这部书在台湾并没有单行本，是被收纳在《大正藏》的第八十四册，源信上人他有一段很有名，言简意赅的开示，也就是“源信上人法语”，我想我们同修大部分都知道，也都看过，那段法语简短，但是意义很好，给人很大的启发，是我们这个法门不可多得的简短扼要的法语。在这里源信上人自设问答，来显示所有法门都不如念佛。

“一切善业，各有利益，各得往生，何故唯劝念佛一门”：这是一种比较客气的、和缓的，先认同对方，然后再逐渐把他引导的方式的一种问答。所以他的回答也说：

“今劝念佛，非是遮余种种妙行”：这是他回答的第一段，先肯定他，然后才主要地劝导念佛，所以说：“只是男女贵贱，不简行住坐卧，不论时处诸缘，修之不难；乃至临终，愿求往生，得其便宜，不如念佛。”前面说，不禁止种种的妙行，所有的行都是妙行。当然，如果自己是那种根机，就能够在那种法门当中得到利益。可是，要能够普遍摄受所有根机，所有一切善恶凡夫的话，那就不是这样了。所以，接下来就说：

“只是男女贵贱，不管行住坐卧，不管时处诸缘”：都能够毫无困难，学得来的。甚至到了临终，才要往生极乐世界，也都很方便、不困难的话，那就只有念佛的法门了，念佛即使临终都

可以受益，何况其它的人，其它的时候呢？
在这里，源信上人也提出念佛三种容易。

第一，不论男女贵贱，这是从“体”上来讲，如果不是念佛的话，就有选择对象，“男女贵贱”，就连智、愚、善、恶、清净、不清净，也都包含在内。

第二，不简行住坐卧，这是从“相”来讲的，也就是任何威仪都能够念佛，如果不是念佛的话，就讲究行仪了。
第三，不论时处诸缘，这是从“用”来讲。

如果是念佛以外的话，跟这三种容易比较，就有三种难，这是可以去推想的。在这里最扼要的就是最后一句：“不如念佛”！

何故唯劝念佛一门（二）
何故唯劝念佛一门（三）

源信上人的净土思想，主要还是传承于善导大师，善导大师在《般舟赞》以及《法事赞》就说：
一切善业回生利，不如专念弥陀号。
又说：
万行俱回皆得往，念佛一行最为尊。
又说：
种种法门皆解脱，不过念佛往西方。

意思就是一切所有的善行、万行，都可以回向往生，都有回向往生的利益，可是都不如专念弥陀这一句名号。“万行俱回皆得往”，万行统统用来回向往生极乐世界，也能够往生极乐世界，可是之外的念佛一行，是万行之中最尊胜的。种种法门、八万四千法门，虽然都能够解脱，但是无过于念佛往西方，因为念佛往西方，是不论男女贵贱、行住坐卧、时处诸缘。其它种种也能够解脱的法门，就选择对象，选择地方，选择行仪，总之，都不如念佛。这是就难易来讲，举出两段文来解释。之后，法然上人就自己解释，并下了结论说：

“故知念佛易故，通于一切；诸行难故，不通诸机”：也就是，念佛容易，能够通于一切的众生，普遍摄受救度十方三世一切善恶凡夫。“诸行难故，不通诸机。”就是除了这个以外，所有行门都很困难，不能普遍摄受众生，有的修得来，有的修不来。其实，到了末法时代都是修不来的，所以，《大集经》有一段文，它的涵义就是：“末法亿亿人修行，罕一得道，唯依念佛，得度生死。”
然则为令一切众生平等往生，
舍难取易，
以为本愿欤！

阿弥陀佛大慈大悲，为了平等地救度一切众生，所以舍难取易，作为祂的本愿，如果阿弥陀佛不是大慈大悲，不是以“无缘大慈、平等大悲”，祂所救的众生是有设限的、有选择对象的话，祂就不必选取念佛做为祂的本愿了，所以这舍难取易，是阿弥陀佛经过五劫思惟的一种理由，也就是诸行是劣、是难，所以舍；念佛是殊胜、是容易，所以取。

因此，这个“舍”跟这个“取”，在我们这个法门里面是重要的字眼。从净土三经来讲，从祖师的传承来讲，都在显扬净土法门是有舍有取的，所以这个“舍”是贯串舍圣道、舍杂行、舍助业；而选净土、选正行、选正定业的。既然贯串圣道、杂行、助业，圣道法门就包含净土宗之外的各宗各派，包含天台、华严要舍，包含密宗、禅宗也要舍。不舍的话就不能专，不舍的话，就不纯不净。

好像这一杯杯子，要装另一种饮料，为了保证这个饮料的纯正、纯净，保障这个饮料的正确度，必须把原来的先倒在一边，甚至倒掉，把它洗干净，这样的话，就能一味地纯净。

做个比喻，我们既然要走高速道路，快速到达的道路，就必须要舍其它的道路。好像要搭飞机，就必须要舍船，舍种种其它的交通工具。所以这个“舍”是很有涵义的。不了解的话，就不了解这个“舍”的关键性，重要性。而以种种的字眼来代替，这就是不了解。为什么不了解？因为不知道净土法门有它单独的、具足的、圆满的教理跟行法，不需要兼取其它的来加入，如果需要兼取其它的，那就表示这句名号不殊胜，也不容易，就表示阿弥陀佛所选取的第十八愿，确是不能救度十方众生的。

何况不管天台也好，华严也好，这是教理性的，或是密宗也好，禅宗也好，这讲修行的，我们既修不来，也不需要。如果修得来的话，我们就不是罪恶生死凡夫，就不是这个“机”。如果还需要的话，就不是这个“法”，所以就“机”来讲，就“法”来讲，我们应该取“舍”，而不应该取其它的字眼。

所以，这个“舍”，可以说是一个很鲜明的旗子，高举在上，让我们晓得净土法门就是唯走、专走白道，一向专称弥陀佛名，此外都不需要。我们尽管有十八般武艺，也置于无用之地。何况我们连一般武艺都没有。我们只有跪在那里，随着阎罗王的审判而已。所以“舍难取易”，

这个“舍”字是很关键的，可以让我们不混乱，不混淆，不模糊，不夹杂，可以让我们清清楚楚地、明明白白地掌握到要领的。

如果不用“舍”的话，会让人误会，错以为必须要这样、那样，或是自己还能这样、那样。所以，我们的宗风，分为真谛、俗谛——往生之道跟处世之道。往生之道就是专一称名；处世之道，包括父慈、子孝、兄友、弟恭、三纲、五伦、四维、八德，该遵守就遵守，但不以这些做为往生的功能、往生的必要条件。

所以，我们这个法门就是要亲近、接受同门的善知识。我们这个法门在法义上，不要亲近、接受非同门善知识，这样就能使我们这个法门纯净，而有所保障----------
何故唯劝念佛一门（三）

接下来，法然上人引用法照禅师的一首偈子来做说明。在引用之前，法然上人也预先为这首偈做阐释：
若夫以“造像起塔”而为本愿，
则贫穷困乏之类定绝往生望；
然富贵者少，贫贱者甚多。
若以“智慧高才”而为本愿，
则愚钝下智者定绝往生望；
然智慧者少，愚痴者甚多。
若以“多闻多见”而为本愿，
则少闻少见辈定绝往生望；
然多闻者少，少闻者甚多。
若以“持戒持律”而为本愿，
则破戒无戒人定绝往生望；
然持戒者少，破戒者甚多。
自诸余行，准是应知。
当知以上诸行等而为本愿，
则得往生者少，不往生者甚多。

这一段文就是“四双八重”，第一双就是富贵跟贫贱相对，一双二重；第二就是智慧、愚痴相对；第三双是多闻、少闻相对；第四双是持戒、破戒相对。也就是将诸行跟本愿称名念佛作比较，来显现余行、诸行、万行比较难，并以一双二重，显示出念佛之容易。这四双八重是在解释这一首偈。这首偈是：
彼佛因中立弘誓，闻名念我总迎来；
不简贫穷将富贵，不简下智与高才，
不简多闻持净戒，不简破戒罪根深；
但使回心多念佛，能令瓦砾变成金。

这一首偈有八句，其中第三句到第六句，就是刚刚所讲的四双八重的内涵。这四双八重是很能够理解的。

何故唯劝念佛一门（四）
何故唯劝念佛一门（四）

这“造像起塔”就是在三宝佛门之中做布施，以布施来讲，有钱的人有心就可以布施；贫穷的人即使有心，也没有能力布施。如果以这个布施做为往生的条件，那就只有王永庆跟张忠谋之类的富豪能够往生。而现在很多都是失业的，甚至自杀，他们就不能往生。为了不管贫穷、富贵都能往生，所以法藏菩萨不以布施做为往生的本愿。

这接下来，智慧、高才也是一样。如果以智慧、高才为往生的本愿，那么我们大部分都是愚钝下智的人，怎么办？如果是以“多闻多见”，那少闻少见的人怎么办？如果是以“持戒持律”，可是破戒无戒怎么办呢？所以，如果以这一些做为往生本愿的话，那么往生的就很少，不能普度十方众生。所以说，“当知以上诸行等而为本愿，则得往生者少，不往生者甚多”。
然则弥陀如来法藏比丘之昔，
被催平等慈悲，为普摄于一切，
不以造像起塔等诸行为往生本愿，
唯以称名念佛一行为其本愿也。

追根究本，法藏菩萨就是基于平等的慈悲，要救度一切的众生，所以不以其它的余行为本愿，而独以称名念佛为祂的本愿。所以，就引用这一首偈子。

这法照大师是善导大师往生之后大概九十年左右，也是出生在唐朝，他一生也有种种的神迹、灵异，可是他专修念佛，并不因为他有高超的修行、德行，而学其它的法门。他也跟老太公、老太婆，一字不识的人一样，老老实实地只是称念这一句弥陀名号。所以，后世的人尊称他是“后善导”。也就是等同善导示现，同时由于他的思想跟善导大师很相像，几乎是传承善导大师的。

“彼佛因中立弘誓，闻名念我总迎来”：“彼佛”就是指阿弥陀佛，“因中”就是指因位的时

候，在因地的时候所立下的第十八愿，第十八愿是普遍弘广救度所有众生的誓愿，如果不达成，祂誓不成佛，所以说“弘誓”。祂这个愿在讲什么？“闻名念佛”，听到我的名号，然后念我的名号，这样的话，不管谁，阿弥陀佛都亲自来迎接。“总迎来”有一种涵义，表示这个法门，就是“佛力”的法门，“平生来护”的法门，我们只要念佛，阿弥陀佛就迎接我们从娑婆到极乐，让我们万古以来的生死轮回，现在停止，从今之后，获得无量寿、无量光的佛的寿命。同时，也显示，不是临终才来迎接，是现在阿弥陀佛的光明就摄取不舍，一直到临终显现来迎。

何故唯劝念佛一门（五）

最后一句说：

“但使回心多念佛，能令瓦砾变成金”：“回心”是回什么心呢？回娑婆向极乐的心。以前修行是以自力，要在娑婆，生生世世得人身、学佛法，来成佛。现在不是了，晓得没办法这样，这样只有三恶道轮回，常没常流转的份，所以，回心愿生极乐。再来，回杂行、归正行。以前所修的是杂行，晓得杂行困难，杂行不殊胜，现在回心专念佛。回心，回自力，向他力。以前有自力的执着，靠自己的行善积德，回向往生。靠自己的念佛工夫想得往生，现在才晓得不是那样，只要念佛，不管有德无德，有工夫无工夫，阿弥陀佛总是亲自来迎接，不管善不管恶，“总迎来”，统统亲自来迎。这就是“回心”。“多念佛”，什么就是多念佛？就是一向专称，念念不舍，尽自己的根机、时间、能力，来念这一句弥陀名号，就叫多念佛。“能令瓦砾变成金”，瓦砾是什么？是指前面这一些富贵啦、高才啦、持戒啦、多闻啦，这一些跟弥陀名号来比的话，统统是瓦砾。同时，瓦砾也是指我们三界的众生，恶是瓦砾，善也是瓦砾。

昙鸾大师在《往生论注》说：

人天诸善，人天果报，

若因若果，皆是颠倒，皆是虚伪，

是故名不实功德。

所以，我们人或是天界的天人，他因地所行的善，果地所获得的人天的果报，若因若果，都是颠倒的，都是虚伪的，不是真实的。这句话很震撼，其实也是可以理解的。因为我们都是具足贪嗔痴的凡夫，恶是贪嗔痴流露出来的，善也是贪嗔痴流露出来的，并没有达到断除贪嗔痴，或是降伏贪嗔痴的那一种三轮体空。因此，所得的果，不论人的果、天的果，还是不出三界火宅，还是在六道苦海里面，并没有安然无苦，自在无碍的那一种圣者的身心境界。

所以，印光大师也说：

世间善业不出轮回；

若对信愿具足之往生净业，

则彼善业，仍属恶业。

所以，一切都是瓦砾，可是只要念佛，就能够令瓦砾变成金。这可以说是天差地别的。所以有一句话说“还丹一粒，变铁成金”，阿弥陀佛六字名号，就好像灵丹一样，“灵丹一滴，点铁成金；念佛一法，转凡成圣。”如果要用譬喻的话，可以用《演讲集》第一集209页，那一页以“炭素”做因缘的譬喻。炭素是因，如果接受的缘是一般的温度，一般的压力，它就是一般的“炭”；如果接受2000度的温度，五万五千气压的话，就会变成“钻”。缘不同，果就不同，而且天差地别，无法相比。我们是罪恶生死凡夫，如果依照我们各自所接触的缘去学的话，还是不离生死凡夫；如果接受弥陀为我们所选择的本愿称名念佛的话，我们就能够往生成佛。所以，忆佛、念佛是因，往生成佛是果。

很抱歉，现在已经十点十一分，超过了十分钟，我们今天晚上就到此结束！

南无阿弥陀佛！（慧净法师2005年11月20日讲于净宗书院）----------

归心净土

各位同修、各位莲友：南无阿弥陀佛！

昨天晚上我第一次从播放的录音带听到上师的法音，虽然只有三段，但所流露出来的心情非常感人。那三段法语跟我前天早上和大家所讲的旨趣刚好不谋而合，可见彼此的思想是一致，宗旨是无别的，所谓“千里同风，所见略同”。

前天早上我所讲的主要在于强调这个世间不管依报或正报都是无常的、痛苦的，最后是落于空亡的。因为它是因缘和合，没有自性，是一时、暂时所存在，可说如梦如幻、虚假不真。而有个真实常住，所谓“常乐我净”的境界，这就是我们念佛所要往生的极乐世界。

上师在开示中，也强调同修必须要定期共修，否则会懈怠，同时也警惕同修要警悟这个世间是娑婆、堪忍、轮回、痛苦的世间，应该认清它，而不要被迷惑、执着于五欲。同时吐露身心归命弥陀的法喜来引导大众。从录音带所听，上师修行的过程是从阿含、般若、禅，最后归向净土，以归向净土为上师一生所获得最大的利益，也就是由阿含、般若、禅、密、净，最后就是所谓的“舍教归净”，或者是“舍禅归净”，放下一切自力的修行而归入他力的救度，这是上师一生的心路历程，这种心路历程我也有所体会，也应是大多修行者会经历的一个过程。

一个人开始发心学佛修行的时候，往往自视很高，自认根器锐利，能够勇猛精进，而且所证所悟甚高。可是随着岁月的增长，心灵、心境的成熟，就会逐渐的发现过去所谓的证悟，并非如此，它有很大的修正空间。那时候才会发现到自己的卑微、卑劣、甚至卑贱、悲惨，体悟到自己的无能、无力，甚至无方便、无法门，既无能力让自己解脱，更无能力让他人解脱，可说彼此无有出离之缘。唯有如此的觉悟，才能彻底舍自力归他力，如同机法二种深信。这就是上师

所吐露的心境。

昨天晚上录音带所播放的内容，和上师最后与我几次在电话中所谈的都有一致之处。前几次我曾提到，法有世间法、有出世间法，世间法是不能解脱的，那么出世间法虽然能够解脱，我们学不来，所以注定我们无有出离之缘。出世间法能够解脱，固然学不来，即使世间法不能解脱，我们也做不到。世间法就是五戒、十善。我们都在犯戒，我们不能具足十善，连五戒十善人天果报，尚且不能成就，何况四谛、十二因缘、三学六度，经过三大阿僧只劫所必须修行的诸善万行，我们哪能做得到呢？所以一个人如果只是当个佛学者，上台讲经下台着作，而不能藉教观心，对于无常感不深，生死心不切，那就会自误误人，以为自己领悟高超，能够教导别人；但是如果生死心迫切，无常感深重，终有一天就会发现到，原来自己是这么样的卑微、卑劣、无能、无力。善导大师于“机深信”说：

一者决定深信：
自身现是罪业生死凡夫，
旷劫以来常没常流转，
无有出离之缘。

一个修行者，若有朝一日，体悟到自己无有出离之缘，则其内心的悸痛，即使仰天哀嚎、俯地恸哭，都无以表达无以形容。

我们修行人应该有自知之明，把生死心看得很重，学佛的目的在于自己跟他人生死轮回的解脱。近程来讲，解脱三界六道轮回；远程来讲，成就佛道，广度众生。这近程、远程，如果依圣道门自力，那是难行道，难如登天，我们做不到。如果依净土门，依靠弥陀他力的救度，就是易行道，当生成就，一生成办。我们何其有幸，今生今世终于遇到旷劫以来从未遇到的阿弥陀佛救度法门，今生今世断除未来生生世世无穷无尽的轮回之苦，这一种恩德，即使尽形寿，献身命，粉身碎骨，也无法报答其百千万亿分之一，是不是？

（“是！”）

希望我们同修们都能够同心、同德、同信、同愿、同行，同样有这一种观念、这一种认知、这一种肯定。

经过三天的纪念念佛，很多同修都感到人气很旺、法喜充满，盼望着能够天天都是纪念的佛三，如果能够这样的话，那是最大的期盼了。（慧净法师2005年12月18日讲于净宗书院弥陀共修会第37课）----------

就法、就机：念佛殊胜容易

今天晚上，依然接着过去所讲的第十八愿之义，第十八愿三十六个字，请大家合掌恭敬诵念一遍：

设我得佛，十方众生，
至心信乐，欲生我国，乃至十念。
若不生者，不取正觉。
唯除五逆，毁谤正法。

请放掌。前二次我们研讨到“乃至十念”，就“乃至十念”，有第一次先解释文义，第二次引用法然上人的法语，来解释阐明何故阿弥陀佛为十方众生发下念佛往生之愿。所引用法然上人的法语，就是《选择集》的第三章〈本愿章〉，那一段法语主要是就法跟就机来阐明念佛的殊胜与容易，因此，阿弥陀佛乃发念佛往生之愿。

就法来讲，念佛所念的这一句佛号，是具足殊胜的功德，它有殊胜之义；如果不是念佛，而学其它八万四千种种无量法门的话，这些法门跟这一句佛号比较起来，就是下劣、缺陷，并不是说那些法的本身是下劣或者是缺陷，是如果它跟这一句佛号比较的话，如果它是用来作为往生之因的话，就下劣、不殊胜了，这是从法德来讲。

从机修来讲，不管上根利器、或者是下根钝器，只要他专称弥陀佛名、愿生弥陀净土，毕生不退，就能够当生成就，也就是具足往生之因，必定往生极乐世界，所以必定脱离三界六道轮回，往生就必定成佛，成佛必定广度众生。所以，解脱、往生、成佛、度生，种种功能，通通在念佛当中就具足。念佛本身也可以说极为高深、又极为平常，因此，即使上根，也不能超出其外，而下根，也能稳坐其中。因此念佛，就佛来讲，是殊胜的；就我们来讲，它是容易的，这是上次所引用的。（慧净法师2005年12月18日讲于净宗书院弥陀共修会第37课）----------

念佛诸行比较

对于阐释“乃至十念”，除了以前两次之外，我也拟了一些讲题，有什么讲题呢？接下来就是“念佛诸行比较”的讲题，还有“念佛之功能”这一系列讲题。

有关“念佛诸行比较”的讲义，我引用经文的佛说以及祖师论释的批注，这样一引用的话内容就很长，超出四张以上，这样的讲法，对于解说“乃至十念”，解说第十八愿，似乎过于冗长。为了赶快结束，讲完第十八愿之义，今天，我就把“念佛诸行比较”这个主题，只是引用我们的宗祖善导大师的三部着作、三段法语，简要的作念佛跟诸行的比较。

现在就依这篇讲稿，来作讲解，请看讲稿：

念佛诸行比较

一、善导《观经疏》〈定善义〉言：

自余众行，虽名是善；若比念佛者，全非比较也。

是故诸经中，处处广赞念佛功能。

如《无量寿经》四十八愿中，

唯明专念弥陀名号得生。

又如《弥陀经》中，一日七日专念弥陀名号得生。

又十方恒沙诸佛证诚不虚也。

又此经定散文中，唯标专念名号得生。

所谓“自余众行”，也就是除了念佛以外的其它行门，就叫“自余众行”。“自余众行”包含是很广的，它包含着除了念佛以外的释迦牟尼佛一生之中所说的所有法门。释迦牟尼佛一生之中所说的法门，归纳下来的话，就是大乘跟小乘。大乘之中又分显密八宗，显密八宗除了净土本愿念佛之外的法门，可说是八万四千无量法门，归为三学六度。三学就是戒、定、慧；六度，就是布施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧。如果再归纳的话，就是如同《观无量寿经》所说的十三种定善、以及三福九品的散善。所以如果以释迦牟尼佛所讲的一代的法门，除了念佛法门以外，所有的法门就归纳为“定善”与“散善”。因此，善导大师这里说“自余众行，虽名是善”，这个“善”，就是定善、散善，就涵盖所有法门了。可是定善也好、散善也好，显密、顿渐，这些法门，如果跟本愿称名的念佛法门来比较的话，善导大师说：

“全非比较也”：就完全不能比较了，相差悬殊，可说天差地别，不能比较。

为什么呢？如果要说原因的话，可有很多，那如果从根本上来讲的话，念佛，阿弥陀佛的光明直接摄取不舍；而不念佛，修其它万善众行，阿弥陀佛的光明不摄取，这是最根本的差别，从这个差别就已经显现出它的胜劣、悬殊。

或许有人会认为，除了念佛以外，譬如说十三种定观、入定观佛，它的境界很高，这是属于定善方面的，不然散善，三福九品，三福之中，“世福”所谓“孝顺父母、奉事师长、慈心不杀、修十善业”，这是很可贵的。那么“受持三皈，具足众戒，不犯威仪”等“戒福”，也是很可尊敬的；尤其是“行福”的“发菩提心、深信因果、读诵大乘、劝进行者”，这些也非常殊胜，难道都不如念佛吗？

是的，不如念佛！为什么？这些在阿弥陀佛当初发愿要救度众生的过程当中，已经一一的做为选择了，怎么选择呢？这一些都是难行道，没办法广度十方众生，所以阿弥陀佛经过观察二百一十亿的世界，在这些世界当中，选舍这一些法，而选取念佛之法，以念佛做为阿弥陀佛的本愿往生之正因，所以念佛是阿弥陀佛本愿的念佛，而本愿的念佛是阿弥陀佛经过五劫思维所选择的本愿念佛，它是必定往生的，它往生的功德是属于絶对性；而不是念佛的话，都是相对性，相对怎么能够跟絶对相比较呢？所以也是不能比较的。何况我们念阿弥陀佛，阿弥陀佛念我们；阿弥陀佛念我们，我们在阿弥陀佛佛心之中，我们念阿弥陀佛，阿弥陀佛的功德在我们的身心之内，更何况念佛的人，阿弥陀佛的光明永远摄取，永不舍离，永不嫌弃，这岂是自余众行，所能够比较的呢？所以善导大师在这里肯定的、断然的说“全非比较”。诸行虽妙虽贵，也是释尊所赞叹；但望佛本愿，念佛独秀，故说“非比”。当然，善导大师在这里主要是简略的引用正依经典，来显示全非比较的道理，如果以其它的教理来说明的话，也会很清楚的。（慧净法师2005年12月18日讲于净宗书院弥陀共修会第37课）----------

真实功德、不实功德

我们净土宗的另一位祖师昙鸾大师，他主要的着作是《往生论注》，可能同修研读的比较少，像最近我们的领众、还有净悲他们家人，就流露出研读《往生论注》的法喜，的确《往生论注》这部书，可以说很殊特、很奇妙，它所发挥的、所引用的往往是历代弘扬净土的大德们很少能够提出来的。昙鸾大师这一部《往生论注》里面就有说到善事功德有二种，一种是真实的善事功德，一种是非真实的善事功德，那一段法语是在我们编的《往生论注要义》第29页，我来恭诵一遍然后稍为解释。

“真实功德”相者，有二种功德：

一者从有漏心生，不顺法性。

所谓凡夫人天诸善，人天果报，

若因若果，皆是颠倒，皆是虚伪，

是故名“不实功德”。

二者，从菩萨智慧清净业起，

庄严佛事，依法性入清净相，

是法不颠倒，不虚伪，

名为“真实功德”。

云何不颠倒？

依法性，顺二谛故；

云何不虚伪？

摄众生，入毕竟净故。

这两段法语如果对名相不太了解，对内涵没有体悟的话，那是看不太懂。简单解释就是：不实的功德，也就是不是真正的善，昙鸾大师说一是从有漏心生，二是不顺法性。什么叫作“从有漏心生”呢？什么叫“有漏”？有贪嗔痴，有无明，就是有漏。我们凡夫谁没有贪嗔痴？谁没有无明？因此，我们所行的善、所累积的功德，所证悟的，如果没有降伏见惑，没有断除思惑

，都是有漏的，都是不顺法性的。“不顺法性”就是法性是不生不灭的，不假造作的，既然有漏的话，有贪嗔痴的话，一切修行都是有造作的，不是自然的法性，所以不顺法性。那么这一种现象，是什么现象呢？昙鸾大师说是“人天诸善、人天果报”的现象。这一段法语，前几次曾经解释过，也就是说，人间的人，天上的天人，过去世所累积的五戒十善或者是禅定，以及现在所得到的人间的人身，或者天界的天身。天界包括欲界天、色界天、无色界天，无色界天境界最高，他的寿命八万四千大劫。不管他当初所累积的因，以及现在所获得的果，都是颠倒的，因为他不顺法性，都是虚伪的，因为他有漏，昙鸾大师说“是故名不实功德”，就不是真正的善。

真实的功德是什么呢？昙鸾大师说是从菩萨清净的智慧所生的，这就是指阿弥陀佛为我们所建设的极乐世界，以及为我们所完成的弥陀名号。昙鸾大师在这里说“依法性入清净相”，也就是说随顺不生不灭的、涅盘的、无为的法性，而进入絶对清净的境界。所以极乐世界也好，阿弥陀佛本身也好，乃至往生到极乐世界的众生也好，这一切境界都不是颠倒、不是虚伪的，所以这一句名号的功德叫做“真实功德”，能够使十方众生往生极乐而入毕竟清净的境界。

从这两段法语可以看出，所谓的“善”，就是有漏的善以及无漏的善，有漏就是有为的善，就是有造作；无漏的就是无为的，无造作。有造作不顺法性，无造作就是随顺法性，它之所以不顺法性，因为有贪嗔痴；它之所以随顺法性，是因为没有贪嗔痴。有为、有漏、有贪嗔痴，就是颠倒的、虚伪的、不实的功德、不实的善；无为、无漏、无贪嗔痴、毕竟清净的，就是弥陀名号，所以弥陀名号的本身，才是真正的善、真实的功德。就法来讲，也就是救度众生的法体来讲，有一句名相叫做“名号独运”，就机来讲，也就是往生的法体，有一句名相叫做“称名独达”，所以念佛胜过所有的善，能够使念佛的众生，当生所谓“不断烦恼，得涅盘分。”

刚刚讲一切众生所修的行，都是有漏的，因为他有烦恼。那只要念佛，愿生极乐世界，即使烦恼没有断除，当生已经获得涅盘分了。（慧净法师2005年12月18日讲于净宗书院弥陀共修会第37课）----------
不断烦恼，得涅盘分

什么叫做涅盘分？这一段法语的根源也是来自于昙鸾大师的《往生论注》。《往生论注》里说：
有凡夫人，烦恼成就，亦得生彼净土。
三界业系，毕竟不牵，
则是不断烦恼，得涅盘分，
焉可思议？

这一段法语不难了解，也就是说有凡夫人烦恼成就，所谓凡夫，即是烦恼成就，如果不是烦恼成就，那就不是凡夫，就超凡入圣，所以只要这一口气还在，我们就一定有烦恼。即使烦恼成就的凡夫也能够往生极乐世界，极乐世界是涅盘的境界，有烦恼怎能够往生极乐世界呢？但是昙鸾大师说也能往生。

“三界业系，毕竟不牵”：他生生世世以来所造的罪业，应该是生生世世被这一些罪业绑住，永在三界六道轮回。可是这一些罪业，不能绑住他，他终必往生极乐世界。昙鸾大师说这种结果是“不断烦恼，得涅盘分”。也就说他今生今世还没有往生，还没有断除烦恼，就已经得涅盘分，焉可思议？怎能想象得到呢？真是不可思议呀！什么是不可思议？能够使具足烦恼的凡夫，不会被他的罪业牵绑于三界六道轮回，而且能够使他往生净土成佛，这种力量（弥陀愿力）才是不可思议，其它的并非不可思议。所以，昙鸾大师赞叹的说“焉可思议”！

在这里所谓的“得涅盘分”，又是什么涵意呢？涅盘分——涅盘，就是不生不灭，就是佛的境界。我们在这里不断烦恼就已经得到佛的境界吗？涅盘分，“分”有两种含意，一种是一分，第二是分齐。一分就是一部份，或者是一小部份，也就是愿生称名的人，他所获得的利益，所谓“现当二益”，“现益”就是入正定聚，入正定聚就是所得的涅盘的一部份；“当益”就是往生成佛，往生成佛就是全部获得了涅盘分。第二个解释就是分齐，分齐也是佛教的名相，以现代话来解释就是等级、等位、位置、果位的意思，也就是往生就能够成佛，获得涅盘的果位。现在是获得少部份，到往生之后，就获得了全部份，所以叫做得涅盘分。

有凡夫人烦恼成就亦得生彼净土，也就是愿生称名，也能够不断烦恼得涅盘分，三界业系，毕竟不牵。所以善导大师说：
自余众行，虽名是善，

若比念佛者，全非比较也。（慧净法师2005年12月18日讲于净宗书院弥陀共修会第37课）----------
诸经广赞
再看讲稿：
是故诸经中，
处处广赞念佛功能。

因此，很多部经典当中都在赞叹念佛的功能，有多少呢？统计起来有两百多部的经典（大乘经典），都有谈到极乐世界的殊胜，称念弥陀功德的广大。也因此，天台宗的一位祖师——很有名的荆溪大师说：“诸经所赞，多在弥陀。”如果要把两百多部赞叹极乐、念佛的经文一一引用

，那是时间要很长，所费文笔要很多。（慧净法师2005年12月18日讲于净宗书院弥陀共修会第37课）----------

《无量寿经》唯明专念弥陀名号得生

而善导大师在正依经典及旁依经典之中，引用正依经典，也就是净土三经，来作为扼要的显明——首先引用《无量寿经》，请看讲稿：

如《无量寿经》四十八愿中，
唯明专念弥陀名号得生。

《无量寿经》在讲什么呢？在讲四十八大愿，由于有四十八大愿，才有极乐世界、才有阿弥陀佛、才有我们的往生。往生净土之因、往生净土之果，都在四十八愿当中，而《无量寿经》分为上下两卷，从头到尾都是在说明四十八愿的因因果果。而四十八愿，愿虽然有四十八，可是它的目标、它的目的在哪里呢？善导大师就斩钉截铁的说“唯明专念弥陀名号得生”，这是很惊天动地的一段按语。愿有四十八，怎么说只唯一的显明念佛呢？那其它呢？

这个唯——所谓“唯此一真实，无二亦无三”。“唯”在唯识中有三种含义，一简持义、二决定义、三显胜义。“简持”就是把其它的舍掉，独取当中的核心，这个叫佛简持；“决定”就是这个是决定性的、必然性的，不是不定的，不是或然的；“显胜”，把其它的通通隐蔽，唯独显现出这当中核心的殊胜，所以“唯”有这三种含义。四十八愿当中，乃至整部《无量寿经》当中，除了说念佛以外，也有谈到诸行来迎、也有谈到三辈功行，可是诸行来迎目的是要导归念佛必生，三辈功行虽然各有不同，但每一辈每一辈都谈到“一向专念无量寿佛”，尤其是第十八愿的成就文说：

诸有众生，闻其名号，
信心欢喜，乃至一念，
至心回向，愿生彼国，
即得往生，住不退转。

可以说一念念佛愿生极乐，当下就住不退转的果位，岂不是念佛很殊胜，超越一切，当生成就。

又，释迦牟尼佛〈咐嘱文〉——释迦牟尼佛交待弥勒菩萨将这个法门传持下去的经文叫做〈咐嘱文〉。〈咐嘱文〉就说：

其有得闻，彼佛名号，
欢喜踊跃，乃至一念，
当知此人，为得大利，
则是具足，无上功德。

欢喜踊跃一念称名，当下就能够得到大利，所谓大利就是具足无上功德。在《无量寿经》当中，只有说念佛能够即得往生住不退转，念佛能得大利具足无上功德，没有说其它的行门，能获致如此殊胜的结果。所以由这一些经文，就可以看出四十八愿，愿愿都在导归专念弥陀名号，虽然有诸行往生，有三辈行门的不同，但它唯一要导归的、唯一要显明的就是念佛，所以加一个“唯明”。（慧净法师2005年12月18日讲于净宗书院弥陀共修会第37课）----------

《阿弥陀经》，专念弥陀名号得生

请再看讲义：

又如《弥陀经》中，一日七日，
专念弥陀名号得生。

如果就《阿弥陀经》来讲，善导大师就没有一个“唯”这个字，因为在《阿弥陀经》里面，只有说“执持名号”，亦即只有阐释“本愿称名”，不说三学六度万行，没有掺杂其它法门，所以它很清楚就是一日七日专念弥陀名号。所谓一日七日，并非只是一日是七日，它的涵义是上尽一形，下至七日、一日、一时、十念、五念、一念，也就是愿生极乐，从今之后就专念弥陀名号，不夹杂、不间断，所以《阿弥陀经》也是在说专一念佛，必得往生。

又十方恒沙诸佛，
证诚不虚也。

也就是《阿弥陀经》之中，当释迦牟尼佛说明只要专念弥陀名号，就必定得到两种果报，一种是“其人临命终时，阿弥陀佛与诸圣众现在其前”，另一种“是人终时，即得往生阿弥陀佛极乐国土”，当说明这种利益的当下，立即十方恒沙无量无数的诸佛，主动的从他们的世界不约而同的、异口同声的、欢喜的、赞叹的来证诚不虚，也就是说证明释迦牟尼佛所说的是真实的，不是虚假的。可知只要愿生称名，就受十方诸佛的证诚，证明不会虚假必定往生，释迦牟尼佛所说的是真实的，你们要相信勿疑。由此也可以看出，释迦牟尼佛弘扬阿弥陀佛的念佛往生，十方诸佛也同样在弘扬阿弥陀佛本愿的念佛往生，佛佛相同，佛佛互相称赞，互相证明，而且也以弘扬这一个法门为诸佛出世的本怀，为诸佛的证诚、赞叹跟护念。（慧净法师2005年12月18日讲于净宗书院弥陀共修会第37课）----------

《观经经》唯标专念名号得生

又此经定散文中，
唯标专念名号得生。

这段文是在解释《观无量寿经》的。《观无量寿经》“显义”的是在谈定善跟散善，“隐义”的是在谈执持名号，所以善导大师就说，此经（此经就是《观无量寿经》）定善散善的经文中，都只在标出专念名号必定往生。定善文中，哪一段文标示念佛往生呢？定就是十三种定观，十三种定观最明显的在于第九种观，第九观说阿弥陀佛的光明，“一一光明遍照十方世界，念佛众生摄取不舍”，所以这一段十三种定观的文中，就有谈到念佛。这里的念佛众生的念佛，是观想的念佛，还是称名的念佛呢？是心中观想的念佛，还是口中称名的念佛呢？如果从《观无量寿经》最后流通文，释迦牟尼佛殷勤恳切要阿难尊者弘传下去的那段经文来看，就是称名念佛。也就是佛告阿难：

汝好持是语，
持是语者，
即是持无量寿佛名。
也就是“持佛名”，不是观佛像。所以说十三种定观有谈到称名念佛必定往生。

那么，散善就是九品，九品之中有哪段经文在谈称名念佛呢？在于下三品：也就是说下品上生、下品中生、下品下生，都是谈称名念佛必定往生极乐世界。所以善导大师就说《观无量寿经》不管定善也好、散善也好，虽然有说十三种定观，有说三福九品，但他的目的在于导归专念名号得生，也可以说只在标举专念弥陀名号得生，不是在标举十三种定观，也不是在标举三福九品。

为什么释迦牟尼佛费那么多的时间，讲那么长的经文，来介绍十三种定观跟三福九品呢？目的在何处？目的就是唯标专念名号得生；目的就是导引修定善修散善的众生，归入专称名号。也就是导引圣道法门的修行者，归投弥陀本愿救度的净土宗的法门。这段文是善导大师引用净土三经来说明诸善万行不能跟念佛相比较，由此也可以知道，这三部经的思想是一致的，这三部经都在说一件事情──也就是说只要念佛必定往生。（慧净法师2005年12月18日讲于净宗书院弥陀共修会第37课）----------

华严、法华、楞严最后也都在导归极乐

在这里谈到诸经中，处处广赞念佛功能。除了净土正依三经之外，如果以圣道门的经典，比较有名比较被尊崇的经典来看，有所谓的富贵华严──《华严经》、成佛法华──《法华经》、开悟楞严──《楞严经》，这三部经最后也都在导归极乐，也都在显示念佛的尊贵。像《华严经》最有名，可是《华严经》的归终结顶最后目的，却是等觉菩萨也就是普贤菩萨，以十大愿王引导登地的十地菩萨归向极乐，才能够快速成就佛果。所以，有所谓的《华严经》是“广无量寿经”，《无量寿经》是“小《华严经》”，也就是《华严》、《无量寿经》的性质是一样的，目的是一致的。《法华经》──成佛法华，也在说明修行《法华经》也能往生弥陀净土，如《法华经》〈药王菩萨品〉言：

闻此经典，如说修行，
于此命终，即往安乐世界，
阿弥陀佛，大菩萨众，围绕住处，
生莲华中，宝座之上。

《楞严经》──开悟楞严，也在说明众生但能忆佛、念佛，就能现前当来，必定见佛，所谓“但得见弥陀，何愁不开悟”。到了极乐世界，六根对极乐世界的六尘，根根尘尘当下都能让我们开悟，让我们证入涅盘，所以说诸经中处处广赞念佛功能。

蕅益大师于《弥陀要解》赞叹、说明“持名念佛”是一切诸佛菩萨、一切经教法门的归趋、目的，而言：

阿伽陀药，万病总持；
绝待圆融，不可思议。
《华严》奥藏，《法华》秘髓，
一切诸佛之心要，菩萨万行之司南，

皆不出于此矣。（慧净法师2005年12月18日讲于净宗书院弥陀共修会第37课）----------

极乐无为涅盘界
接下来第二段：
二、善导《法事赞》言：
极乐无为涅盘界，随缘杂善恐难生；
故使如来选要法，教念弥陀专复专。
种种法门皆解脱，无过念佛往西方。

“极乐无为涅盘界”：极乐世界，是阿弥陀佛为我们愚痴的、罪恶的、苦恼的凡夫所发愿、所修行、所成就清净无染的报佛、报土，就是“极乐世界”。极乐世界又名为“安乐世界”，又名为“赡养世界”，因为极乐世界是充满平安、喜乐、清净的世界，是无忧无苦、自由自在、无挂无碍的世界，所以叫做极乐世界。在《阿弥陀经》里面就说：

彼土何故名为极乐？
其国众生，无有众苦，但受诸乐，
故名极乐。

也就是极乐世界为什么名为极乐？之所以名为极乐，是因为凡是往生到极乐世界的众生，就通

通没有所有的苦，只是感受到所有的乐，所以叫做极乐。《阿弥陀经》有两部：一部是鸠摩罗什所翻译的，一部是玄奘大师所翻译的。刚刚所引用的一段文是鸠摩罗什所翻译的《佛说阿弥陀经》，也是我们常常在诵念的一部经。玄奘大师所翻译的对这一段文是什么翻译呢？玄奘大师说：

何因何缘彼佛世界名为极乐？
由彼界中诸有情类，
无有一切身心忧苦，
唯有无量清净喜乐，
是故名为极乐世界。

也就是说，在极乐世界里面，所有的往生者都没有一切的身心忧苦，也就是身体的苦痛，还有心里的忧愁都没有，唯有无量的清净喜乐，所以才叫极乐世界。

论身的苦、心的忧，有那一些忧苦呢？我们身体的苦有所谓的老苦、病苦、死苦，我们心里的苦，有所谓爱别离苦、怨憎会苦、求不得苦。但其实身心是互相影响的，身体有病痛的话，一定影响到心里的愉悦、舒适，不能够愉悦、舒适。心中有所不平、不满、有所忧愁、嗔恚的话，也会影响到身体，身心是互相影响的。

那么，身的苦跟心的苦根源在那里呢？根源在我们有五蕴炽盛，这个虚假的五蕴炽盛导致身心受苦，而极乐世界是“无有一切身心忧苦，唯有无量清净喜乐”。

论极乐世界的菩萨寿命是无量寿。《阿弥陀经》说：

彼佛寿命，及其人民，
无量无边，阿僧只劫。

既然寿命是无量，无量是超越的、永恒的意思。量有四种含义：有空量、时量、重量、无量。“空量”就是空间，譬如说长、宽、高；“时量”就过去、现在、未来；“重量”就几斤重、几吨重。但只要有量就有限，寿“无量”就是寿命无限，超越时间。所以在极乐世界没有死，没有老也没有病，因为都是三十二相，都是金刚那罗延身，所以极乐世界没有老病死的身苦，极乐世界都是聚会一处，所以没有爱别离，都是诸上善人，所以没有怨憎会，而且思衣得衣，思食得食，要什么，心念一动，当下现前，所以没有求不得苦。

同时极乐世界是无为涅盘的境界，没有所谓五蕴炽盛的苦，所以说“无有一切身心忧苦，唯有无量清净喜乐”。“极乐无为涅盘界”，无为涅盘，无为就是涅盘，无为涅盘才能够极乐，无为就是没有造作，天性自然叫做无为，所以《无量寿经》说：“彼佛国土无为自然”。无为自然就是涅盘，涅盘就是不生不灭，所以不生不灭就是无为，也就是自然，就是不经过我们凡夫的造作，天性是自然不生不灭的。简单讲，就是它没有无明、没有烦恼、没有忧苦，随顺法性，清净无漏，由此可知，无为涅盘就是天性自然、不经造作、不生不灭，无明除尽、真如自性全现的本具之乐，这个名为无为涅盘之乐。

刚刚所讲的，量有无量，我们的真如自性广大无边遍一切处，所以这种乐，是超越相对，是绝对性之乐，是无量清净的喜乐，所以叫做“极乐”。这种境界，《无量寿经》就说：

皆受自然虚无之身、无极之体。

也就是我们烦恼凡夫一旦往生极乐世界，就能够证入无为涅盘，享受无为涅盘的喜乐，他的身是自然虚无之身、无极之体，广大无边遍一切处，这就是极乐无为涅盘界的意义。也就是说极乐世界不管是依报也就是国土所住的环境，或者是正报，正报就是阿弥陀佛以及所有的菩萨，依报、正报、还有主人（就是弥陀）还有伴（就是所有菩萨），通通都是无为涅盘的境界，是不可思议的境界，故名“极乐无为涅盘界”。（慧净法师2005年12月18日讲于净宗书院弥陀共修会第37课）----------

凡夫的烦恼境界
凡夫的烦恼境界

如果以我们六道凡夫的境界，又是怎样的境界？我们凡夫身心所有的都是烦恼的结晶，我们的身体，每一滴血、每一寸肉都充满着烦恼的罪恶，所修行的都是有为有漏的，不是涅盘的真性。身体有分段生死，也就是新陈代谢、生老病死、生死轮回；而我们的心，我们依什么为心呢？也就是以六识为我们的心性，六识就是六根对六尘所产生的六识，既然是根尘和合所产生的，就是因缘所和合的，因缘本身是生灭无常的，没有本体没有自性的，所以它是虚妄的，根尘相对的既然是虚妄的境界，当然所产生的六识也是虚妄的心性，我们凡夫所做所为，一天当中起心动念，都是以六识为我们的心性、为我们的主体，都是没有自性、都是生灭无常、都是虚假不真实的。由虚妄的六境产生虚妄的六识，由虚妄的六识之心（妄心），产生虚妄的境界，就是所谓的“种子生现行、现行熏种子”，因此来往六道，永无休止。凡夫如果以这生灭，来求不生不灭的真常，那就好像煮沙要成饭，缘木要求鱼，是永无可能的。

所以，我们不可以执着过去、不可以执着现在、不可以执着未来。只能一心一意向着净土，专念名号向着净土前进。

当然，我们都是凡夫，以道理劝人容易，以道理自己修行困难，虽然讲我们的心性都是六识、都是虚假的、不是真实，都是造作的、不是清净功德，不可执着，要回归真如实相，清净本性；但我们即使了解，可是做不到，即使归命弥陀专念名号，也不是当下因为愿生称名就清净了

，还是一样的五蕴炽盛、妄想纷飞，不过在这里是就极乐无为涅盘的境界跟六道凡夫的境界互相比较。（慧净法师2005年12月18日讲于净宗书院弥陀共修会第37课）----------

随缘杂善恐难生

随缘杂善恐难生

“极乐无为涅盘界，随缘杂善恐难生”：“随缘”就是随众生各个的因缘所学的法门，也就是八万四千法门，譬如说参禅、止观、持咒、诵经、拜忏、念其它的佛、修其它的法门，这些都是随缘，也就是所修的八万四千无量的种种诸善万行的法门，都是“随缘”也都是“杂善”。他主要是随自己的缘，而没有随弥陀的缘，如果随各个众生的缘，就有八万四千法门，如果随弥陀的缘，就只有一个法门，就是念佛。这些杂善要往生极乐世界，善导大师说很难。（慧净法师2005年12月18日讲于净宗书院弥陀共修会第37课）----------

故使如来选要法，教念弥陀专复专

故使如来选要法，教念弥陀专复专

“故使如来选要法”：要法就是阿弥陀佛本愿的念佛之法，叫做“要法”，也就是必定往生，往生的正因，叫做“要法”，不是往生正因都非要法。

“教念弥陀专复专”：要法就是念南无阿弥陀佛，而且念阿弥陀佛是专复专，殷勤恳切的交待我们要“专复专”。“专复专”是在解释《阿弥陀经》的“一心不乱”。

这首偈子是在解释《阿弥陀经》核心的经文。（慧净法师2005年12月18日讲于净宗书院弥陀共修会第37课----------

“一心不乱”的正确解释

“一心不乱”，一般都以其它的法门来解释，譬如说以天台法门解释、禅的法门解释，那都是错误的。把“一心不乱”解释为降伏见惑、断除思惑，或者“功夫成片”，“梦寐一如”，那就是一心不乱境界的高低。

但善导大师不是那样的解释，“一心”就是专，因为一者不二，不二就是专，不乱就是不杂乱，不杂也是专，意思就是随我们的根机，专一地念这一句名号，见思二惑有没有降伏、有没有断除、乃至有没有念到功夫成片、有没有梦寐一如，都没有关系，不讲那一些，只讲以我们十方众生的根机，专一念这句名号就得了，就必定往生。这个就是往生的要法，往生的正因，除此之外都是随缘杂善，往生就困难。（慧净法师2005年12月18日讲于净宗书院弥陀共修会第37课）----------

种种法门皆解脱，无过念佛往西方

种种法门皆解脱，无过念佛往西方

“种种法门皆解脱，无过念佛往西方”：种种法门，扼要来讲，就是四谛、十二因缘、三学、六度、大小显密、顿渐统统都是属于种种法门的范畴。当然广义来讲，种种法门也包括念佛，这些法门虽然都能够解脱，因为四谛也是解脱的法门，十二因缘、三学、六度都是解脱的法门，可是——“无过念佛往西方”：为什么？因为固然那些也是解脱的法门，我们做不到，念佛也是解脱的法门，我们能够做得到。所以《大集经》就说：

末法亿亿人修行，罕一得道，

唯依念佛得度生死。

如乘船渡海，不劳功力。

这几句话可以说是很简要明了。

接下来第三段：

三、善导《般舟赞》言：

一切善业回生利，不如专念弥陀号。

万行具回皆得往，念佛一行最为尊。

普劝有缘常念佛，观音大势为同学。

“一切善业回生利，不如专念弥陀号”：这两句是“比对显胜”，以“一切善业”跟“专念名号”相比，一切善业都不如专念弥陀名号之殊胜、简易。一切善业，或名杂善；杂对专，不如专念。“回生利”是回向也能获得往生的利益，有此利，但非捷利，与念佛之利不能比，从任何方面来讲都不如专念弥陀名号的殊胜之利。何故？略说有三：

一、顺佛本愿故：专念佛名是此第十八愿所言之“乃至十念”，乃至十念即是专一念佛之意，是正定业，必得往生。第十八愿说：“乃至十念，若不生者，不取正觉”。如今，弥陀已成正觉，因此，“众生称念，必得往生”，是故释尊于第十八愿成就文说：“即得往生，住不退转”，余行余法，皆无此利。若不念佛而修余行，则需要回向，否则不能往生；虽可回向，与佛疏而不亲，远而不近，而且功德少，力量弱。

二、机法一体故：弥陀名号即是弥陀光寿之体，专念弥陀名号即是与佛机法一体，不相分离，是亲中之亲，近中之近。《观经》说：“诸佛如来是法界身，入一切众生心想中。”是故，你念佛，佛则念你；善导大师说：“人能念佛佛还念，专心想佛佛知人。”因此，“一念相应一念佛，念念相应念念佛”，凡夫只要称名念佛，当下与佛相应，感应道交，不假方便；如以箭射地，无有不中。若不念佛，则无此功能，无此利益。

三、佛光常摄故：弥陀名号即是弥陀光明，善导大师说：“以光明名号，摄化十方，但使信心求念，上尽一形，下至十声一声等，以佛愿力，易得往生。”是故，专念弥陀名号即是在弥陀佛光当中，平生常蒙佛光摄护不舍，《观经》说：“光明遍照十方世界，念佛众生摄取不舍。”临终亦蒙佛圣亲来迎接，《小经》说：“其人临命终时，阿弥陀佛，与诸圣众，现在其前；即得往生，极乐国土。”若不念佛，则不蒙佛光摄护，善导大师说：“佛光普照，唯摄念佛者。”又说：“不为余缘光普照，唯觅念佛往生人。”

“万行具回皆得往，念佛一行最为尊”：这两句与上一句的意义大致相同。“万行”即是上一句所言之“一切善业”，“具回皆得往”，即是回向也能获得往生之利（回生利），但都不如“念佛一行”之最尊贵最殊胜，其理由亦如刚才所说三点内容。

“普劝有缘常念佛，观音大势为同学”：念佛之人，观音大势之等觉大菩萨自然成为他的同学、朋友、兄弟，这是何等地殊荣可贵。《观经》说：

若念佛者，当知此人，
则是人中芬陀利华；
观世音菩萨、大势至菩萨，为其胜友；
当坐道场，生诸佛家。

释尊赞叹念佛人是芬陀利花，如此赞誉是世上最崇高的赞誉。善导大师解释说：

若念佛者：
即是人中好人、人中妙好人、
人中上上人、人中稀有人、人中最胜人也。

如此赞誉也是世上最尊贵的赞誉。观音势至是念佛往生极乐的，我等亦然，虽有先后，但“师同心同往生同”，故念佛人与二位大圣是同学，亦是兄弟；昙鸾大师《往生论注》说：

同一念佛无别道，
远通法界皆兄弟。

念佛有如此殊胜绝比之利，故弥陀示现之善导大师殷勤地“普劝有缘常念佛”，希望我们大家也彼此相劝，自信教人信。若不一向专念弥陀佛名，则一切善业万行，皆无此功能，无此利益。

各位莲友，现在已经十点，我们今天晚上就讲到这里，其它的下次再研讨。

南无阿弥陀佛！（慧净法师2005年12月18日讲于净宗书院弥陀共修会第37课）----------

念佛的利益

各位同修、各位莲友，南无阿弥陀佛！

今天晚上我们依然研讨“第十八愿之义”。第十八愿总共三十六个字，首先请大家合掌恭诵一遍：

设我得佛，十方众生，
至心信乐，欲生我国，乃至十念，
若不生者，不取正觉，
唯除五逆，毁谤正法。

第十八愿我们研讨到“乃至十念”这四个字。“乃至十念”已经讲过三次，第一次是就“乃至十念”四个字的涵义作解释，并说明所谓“念”是以称名念佛为主。第二次举出阿弥陀佛为什么发念佛往生之愿，作为祂的根本愿，有引用法然上人所写的《选择本愿念佛集》作为说明，也就是之所以以念佛为往生的根本大愿，而不以其它所有法门、所有行持为往生的根本大愿，是因为念佛具有殊胜跟容易这个道理在；除了念佛以外，对往生来讲都比较不殊胜而且非常困难。第三次以念佛跟诸行作为比喻，今天晚上进一步就念佛的利益来作阐述。

我们作任何事情都须要对自己有利益，对别人有利益，对社会、国家有利益，乃至对现在对未来都有利益，如果没有利益，那所作的事情就未必有意义。当然这个利益并不是社会上所讲的那一种官商勾结贿赂的利益，或者是名闻利养的利益，而是对我们现世生活有确实需要的利益，以及对未来解脱有绝对的利益。这个就是我们真正所要追求的利益。学佛有利益，念佛更有利益，尤其是念佛这一种利益是释迦牟尼佛出世的本怀，在我们的根本经典《无量寿经》一开头就有一段文，这一段经文称为〈释尊出世本怀文〉，也就是释迦牟尼佛之所以出现世间，祂的目的何在？在这一段文有清楚、明白、简要的显示出来，这一段文是说：

如来以无尽大悲，矜哀三界，
所以出兴于世，光阐道教，
欲拯群萌，惠以真实之利。

也就是说释迦牟尼佛以大慈大悲之心，悲愍我们三界六道轮回的苦恼凡夫而示现在印度的伽耶城成佛，一生说法四十九年，祂的目的是为了给我们真实的利益。这一段文就是释尊出世本怀文。这一部经的宗旨是在显扬阿弥陀佛本愿救度的念佛法门，所以这里的真实利益就是念佛的利益。也就是说念佛最终能够离开六道，远离三界，往生成佛。

学佛目的就是要成佛，而成佛谈何容易？但是念佛本身是当生成就的，一生成办的，所以这个利益才是我们能够拥有的利益。

在《无量寿经》里面又有一段话说：
专求清白之法，以惠利群生。

也就是说当阿弥陀佛在因地为法藏菩萨的时候，旷劫以来都是勇猛精进的在累积“清白的功德”，也就是“无漏的功德”，“以惠利群生”来赐给我们，使我们拥有祂的功德的利益。

《无量寿经》也有一段文叫做〈弥勒咐嘱文〉也就是释迦牟尼佛咐嘱弥勒菩萨将念佛法门继续弘传下去，那一段文说：
其有得闻，彼佛名号，欢喜踊跃，乃至一念，
当知此人，为得大利，则是具足，无上功德。

这一段文的涵义是：只要我们闻说阿弥陀佛的救恩而欢喜踊跃，此后呢，执持名号，专一地念这一句名号而愿生极乐世界，那么就应该知道这一个人已经获得了大利，拥有了大利。这里所说的“大利”，是指什么大利呢？也就是“无上功德”。既然是大利，就不是小利；既然是无上，就不是有上。那么这里所说的“大利”也好，“无上功德”也好，就是指念佛的利益。所以念佛本身就是获得大利具足无上功德。
在《阿弥陀经》释迦牟尼佛也说：
我见是利，故说此言。

释迦牟尼佛以祂无漏的佛智，所发现的这个利益，当然跟我们凡夫所见的利益、境界是天差地别的。那么释迦牟尼佛所见的利益是什么利益呢？依据《阿弥陀经》所讲的是：“只要执持名号，一心不乱。”“一心”，“一”者不二，不是二心，不二就是专。“不乱”就是不杂乱，不杂也是专，只要尽形寿专一念这一句名号，不夹杂、不间断，这样的话，这一个人，临命终的时候，阿弥陀佛一定会显现，来安慰他、保护他、迎接他，这样当他命终的时候，就不会散乱、不会颠倒，而往生极乐世界。这是释迦牟尼佛所看到的利益，所以将这个利益，将这个法门演说在《阿弥陀经》之中。任何事情都必须是对自己、对别人有利益，如果任何事情是对自己、别人没有利益的话，那就必须警惕，不做不说。
大经《无量寿经》里面一段话说：
远离粗言，自害害彼，彼此俱害；
修习善语，自利利人，人我兼利。

“远离粗言”，粗言──粗暴的语言、不好的语言。粗暴的语言、不好的语言是什么语言呢？就是所谓的妄言、绮语，两舌、恶口，说这一些话，不但对自己没有益处，也会伤害到对方，所以远离粗言，因为这个能“自害害彼，彼此俱害”。要“修习善语”也就是练习讲对方有利益的话、对方喜欢听的话，给对方感受温暖、感受体贴，感受到我们对他的关怀、照顾，让对方能够有宾至如归的那一种感受的语言，就能够“自利利人，人我兼利”。有关语言在我们的宗风里面也有提示：
不说是非、不听是非、不传是非，不较是非。
同时呢──
不求人过、不举人罪、不揭人私，不争人我。
要：
给人安心、给人欢喜、给人希望，给人利益。

我们念佛，想到念佛有无穷的利益，也必须想到其它的事情，也给别人带来利益，为什么？因为我们想追求利益，进一步也希望他人有所利益。所以在方方面面，也就是世间法上，或是出世间法上，都能带给对方利益。那么就念佛来讲，念佛能够得到无穷的利益。从现世的利乐，到来世的利乐，从生门到死门，都能够得到利乐，甚至得到究竟成佛的利乐。（慧净法师2006年1月15日讲于净宗书院----------
念佛的利益归纳为两种：现当二益

益毕竟也是几十年而已，都是有限的，一眨眼便过去了，所谓“过眼成空，从此不再”，如果能够往生极乐世界的话，往生极乐世界的利益，是无穷无尽的。

安贫乐道、知足常乐

虽然说利益、利益，但是学佛人总有一个观念，也就是以佛教的价值观来看世间，那个价值观也就是所谓的安贫乐道、知足常乐。知足睡桥下犹富，不知足住天堂犹贫。尤其是往往富贵令人迷失，所谓“富贵学道难”，何况世间福报如梦如幻，生不带来，死不带去，有一句话说“苦是入道因缘”。释迦牟尼佛如果论祂的富贵是全国第一的，因为祂是王子的身份，将来就是国王，可是祂毅然决然的舍去了王位，世间最高的荣华富贵，祂当下抛掉，也就是说祂认识到有比这个更富贵更尊荣的。

当然，一个学佛的人，也不必高谈阔论的说安贫乐道啦，知足常乐啦，这个当然是最基本应有的观念，可是如果连三餐，有一餐没一餐的，甚至呢，房贷缴不出来，所做的生意都是入不敷出，日日年年都在亏本的话，那么他要学佛也无心，也没有闲暇。

所以，往往他能够学佛，他不是很富有，也不是很贫困。太过于富有，刚刚讲的，容易迷失，迷失当中会造罪；太过于贫困，整天都在那里动脑筋要怎么样才能赚钱，维持家计。

不过，不管怎么样，只要虔诚的、专一的，将这一句“南无阿弥陀佛”存在心中、挂在嘴上的话，自然就能够得到现当二益，而这二益当中，现世的利益是必然有的。

善导大师言：念佛延年转寿

善导大师言：念佛延年转寿

我们的讲稿当中，首先举出了善导大师跟印光大师两段法语。善导大师在《观念法门》里面就说：

称念阿弥陀佛，愿往生者，
现生即得延年转寿，不遭九横之难。

善导大师之所以这样讲，是说因为念佛的人能够有“五种增上利益”的因缘，所以才能够延年转寿，不遭九横之难。

所谓五种增上利益因缘，也就是“五种增上缘”，在《观念法门》里面是说：“第一，灭罪；第二，护念得长命；第三，见佛；第四，摄生；第五，证生。”因此能够使得“现生延年转寿，不遭九横之难”。“延年”跟“转寿”意义都是一样的，也就是“消灾延寿”。

“不遭九横之难”：所谓“九横”就是：第一“横病”（这个“横”，就是没有来由的、横命的，就是“横”），第一是横病，第二“横有口舌”，有一句话说“有求全之毁，有无妄之灾”，这个口舌是一种求全之毁，无来由的毁谤。第三“横遭官难”，也就是说遇到官司不容易解决。第四“鬼神得便”，受到鬼神的干扰、搅乱。第五“被抢劫”。第六“水火之难”。第七“被禽兽所吃之难”。第八“符书厌祷”就是遭受人家画符来陷害。第九“汤药不顺”，也就是说有病吃药反而吃错药，吃药不但没有效果，反而使病增加。这些就是所谓的“九横之难”。这“九横”也只不过是概括的来讲，人生在世所可能遇到的灾难，那是非常多的。在台湾所谓的“九二一地震”这个震灾，死伤就好几千人。此外水灾、火灾、风灾，尤其是“南洋海啸”，最近日本又下大雪，这次雪难也死了将近百人。所以人生在世灾难非常的多，尤其是目前最恐慌的、世界性的就是禽流感。那么，只要专一念佛、虔诚念佛，这一些灾难都会擦身而过，在“共业”当中就会脱离成为“不共业”。（慧净法师2006年1月15日讲于净宗书院）----------

印光大师言：念佛自得世间福报

印光大师言：念佛自得世间福报

接着请看印光大师云：
须知真能念佛，
不求世间福报，而自得世间福报：
如长寿无病，家门清泰，子孙发达，
诸缘如意，万事吉祥等。
若求世间福报，不肯回向往生，
所得福报反为下劣；
而心不专一，往生更难决定矣。

这里所讲的“真能念佛，不求世间福报，而自得世间福报”，也就是说他不晓得念佛能够获得世间种种的福报，也不去祈求、追求，可是天性自然的、不求自得的，会有这一些世间的福报。在这里印光大师指出“长寿”，还有“无病”，“家门清泰，子孙发达，诸缘如意，万事吉祥”，一般世间人所认定的这些幸福或者是福报，自古以来就有所谓的“五福”，一般人也都祈盼“五福临门”。这“五福”就是“长寿、健康、富有、高贵，子孙贤达”，或者是“能得善终”，就是这几样。那么这几样呢，如果我们能够专一念佛，便能够自然的获得。所以，专一念佛的人，虔诚、老实念佛的人，往往活得比较长寿而又健康，一些灾难会消弭于无形，一些好事会在不知不觉当中获得，临终的时候往往也是顺利的、安然的、庄严的往生，甚至有的预知时至。（慧净法师2006年1月15日讲于净宗书院）----------

长寿健康受益于这一句“南无阿弥陀佛”
长寿健康受益于这一句“南无阿弥陀佛”

我有几位姑妈，我的大姑妈一百多岁了，因为我的爸爸是我祖母四五十岁才生的，所以是最后一个儿子，也因为这样，我大姑妈她现在一百多岁。她现在是除了身体比较虚弱以外，没有什么重病，她吃素也好几十年了，她有事没事都会手中拿着念珠，拨念珠念佛。再下来的姑妈将近九十岁了，她儿孙都在外工作，所以平常她一个人生活，当然比较清闲，她平常偶尔看看电视之外，就是念佛，从一楼到四楼的佛堂，她上上下下在打理，可以说行动还很自如。再下来的姑妈就是住在台北，也曾经来过这里两次，她今年八十七岁，我上个月去看她，觉得她比以往还要有气力、年轻。她晚上八九点就去睡觉了，凌晨大概一点左右就醒过来，醒过来之后第一件事情就是做早课，早课做完了，就做家事，拖地板啦，清洁卫浴啦，然后就吃两片吐司，喝一杯咖啡，之后就是一天固定念一万声的“南无阿弥陀佛”，她念佛是很缓慢、很寂静地念，这是固定的数目。此外她有事、无事一句佛号常挂在口中。我就感觉这几位姑妈能够长寿而健康，应该是受益于这一句“南无阿弥陀佛”。（慧净法师2006年1月15日讲于净宗书院）----------

老实念佛人五福自然临门

在上师纪念佛三的开场白中，我也用台语引用一位居士预知时至、顺利安然往生的故事，也就是我听一位法师提起，说他有一个信徒，年纪说老也不是很老，但总之也是一位老居士。这位老居士什么都不懂，也因为什么都不懂，所以就安份守己地、老老实实地念这一句佛号，她也是固定数目，一天念三万声。即使出远门，回来再晚，也必定把这三万声的佛号念完才去休息，所以念佛是很固定而且很精勤。一生可说没什么病，往生之前七天她已经预知时至了，所以往生之前的七天就召集儿子、女儿、媳妇，一一交代后事。到第七天早上，家人想：这个时间老人家应该要出来用早餐了，怎么还没有出来？就到房间一探究竟，就看到她已经手拿念珠，坐在椅子上安详、寂静地往生了。

所以，只要专一、虔诚、老实地念佛，长寿无病往往不求自得。一个念佛人是安贫乐道、知足常乐，所以本身会感觉只要三餐不缺、身得安住，在他的心目中没有比这个更富贵了。所以一个念佛人，世间的所谓五福自然临门。（慧净法师2006年1月15日讲于净宗书院）----------

有了本金，自然有利息

印光大师说：“若求世间福报，不肯回向往生，所得世间福报，反为下劣；而心不专一，往生更难决定矣。”印光大师这一段文显示出念佛目的主要在往生，世间的福报是一种附带的，也就是念佛的利益有本金的利益、有利息的利益。主要在本金，有了本金自然就会有世间福报的这一些利息。（慧净法师2006年1月15日讲于净宗书院）----------

念佛的十五种利益
念佛的十五种利益

念佛的利益很多，在我们编的《念佛感应录》里面就有理论的根据，也有事实的证明，同时归纳出好几个项目，譬如说“治病”啦！“免难”啦！“避鬼”啦！或者是“离开三涂地狱”，或者是“往生西方净土”，这种种种种很多。念佛的现当二益在《念佛感应录》里面充份的显明，既有理论的根据，也有事实的证明，那么在今天的这个讲稿里面，我把它归纳为十五点，也就是现当二益十五种：“第一、弥陀住顶；第二、佛光护身；第三、诸佛护念；第四、菩萨相随；第五、冥众护持；第六、消除罪障；第七、增长福慧；第八、离诸厄难；第九、能得寿康；第十、将获善终；第十一、入正定聚；第十二、断除轮回；十三、往生净土；十四、成就佛果；十五、广度众生。”

一、弥陀住顶。
二、佛光护身。
三、诸佛护念。
四、菩萨相随。
五、冥众护持。
六、消除罪障。
七、增长福慧。
现当二益　八、离诸厄难。
九、能得寿康。
十、将获善终。
十一、入正定聚。
十二、断除轮回。
十三、往生净土。
十四、成就佛果。
十五、广度众生。

这现当二益十五种在我们《念佛感应录》里面都具足。在这十五种当中，前面的十一种是属于“现世的利益”，后面的四种是属于“往生的利益”。（慧净法师2006年1月15日讲于净宗书院）----------

入正定聚

在这现世的利益当中，第十一“入正定聚”，属于“总益”，也就是根本的利益，也由于有这

根本的利益，所以才能连带地获得前面的现益以及后面的当益。“入正定聚”以一般法门来看的话，认为是往生极乐之后才能获得的，但是净土法门不然，是现在就能获得。

我们的另一位祖师昙鸾大师在《往生论注》里面就根据《无量寿经》的道理而说：

若人但闻彼国土，清净安乐，
克念愿生，亦得往生，
即入正定聚。

这段法语显示“入正定聚”是在现生所获得的，不必等到命终往生极乐世界之后。那么，昙鸾大师是依据《无量寿经》的哪一段文呢？《无量寿经》第十八愿的成就文说：

诸有众生，闻其名号，
信心欢喜，乃至一念，
至心回向，愿生彼国，
即得往生，住不退转。

所谓“正定聚”，就是“阿鞞跋致”，就是“不退转”。这个不退转，是只要所谓“乃至一念”，“乃至一念”就是“上尽一形，乃至临终十声、一声、一念，念其名号”之意，这个念佛不是只为了现世的福报，或者是为了将来求生人天，都不是，而是“至心回向，愿生彼国”的。有了这“回向愿生彼国”的话，“即得往生，住不退转”，当下就获得往生身份了。所以昙鸾大师就断定说“克念愿生，亦得往生，即入正定聚。”这一段和第十八愿成就文的意义很吻合。

昙鸾大师又说：

有凡夫人，烦恼成就，
亦得生彼国土，三界业系，毕竟不牵，
则是不断烦恼得涅盘分。

这一段文也显示我们还没有往生就已经获得了涅盘的成份了。这样当然不可能再继续六道轮回，因为“三界业系，毕竟不牵”。可见“三界业系，毕竟不牵”，是现在所能得到的。“涅盘分”也是今生今世所能拥有的。（慧净法师2006年1月15日讲于净宗书院）----------

名体一如、光号不二
名体一如、光号不二

这十五种现当二益，我们今天晚上这份讲稿是就前面二种——“弥陀住顶、佛光护身”，先做解释。在这解释当中有“经证”也有“事证”，请看讲义：

名体一如，光号不二。
名体一如——弥陀名号即是弥陀佛体；
光号不二——弥陀名号即是弥陀光明。
这两句话是在显扬“弥陀住顶，佛光护身”的道理。

“名体一如”，“名”就是六字洪名，就是“南无阿弥陀佛”这六个字，“体”就是阿弥陀佛本身、佛本身。名号，弥陀六字名号跟阿弥陀佛的佛体、阿弥陀佛的佛身是一而不二，是在一起的，所以叫做“一如”，也就是名号的本身就是阿弥陀佛的本身，而阿弥陀佛的本身也就是名号。好像一张纸，这一张纸薄薄的，有正面，有反面，一张纸当中就具足正面跟反面，离开了正面没有反面，离开了反面没有正面，这个叫“名体一如”。“名”跟“体”如果以“体”跟“用”来讲的话，那么阿弥陀佛的本身属于“体”，祂的名号属于“用”，就是作用、功用。因为“体”本身是佛的法身，“法身”无形无声，看不到，听不到，摸不着，也无法想象。那佛要度众生，必须要让我们看得到，听得到，想得到啊！所以就“垂名现形”，因此有这句名号和这尊佛像。所以名号的本身就是阿弥陀佛，甚至佛像也有佛在，也会放光，所以说“名体一如”。

“光号不二”，“光”就是弥陀的光明，“号”就是弥陀的六字名号，光明跟六字名号本身也是在一起的，是一体的，不离开的，所以说“光号不二”。也就是阿弥陀佛的名号就是阿弥陀佛的光明，阿弥陀佛的光明就是阿弥陀佛的名号。以声音来讲，光明是无声的名号，而名号是有声的光明，也就是光明跟名号是一体，只是名号有声音，光明是静态的没有声音。这样大家能够了解吗？（慧净法师2006年1月15日讲于净宗书院）----------

一、弥陀住顶
一、弥陀住顶
接下来：
一、“弥陀住顶”
1、经证——莲池《阿弥陀经疏钞》引《经》言：

莲池是明朝末年净土宗的一位高僧——莲池大师，他一生着作很多，其中最有名的，也是最主要的着作就是《阿弥陀经疏钞》。当然，他是以天台的或是华严的、禅的教理来解释《阿弥陀经》，跟我们的净土法门有些是不相契应的，虽然如此，并不表示从头到尾都不相契应、不值得我们引用，还是有的。譬如说他引用经文说：

念佛人阿弥陀佛常住其顶，日夜拥护，
不令冤家，而得其便；
现世常得安稳，临终任运往生。

这一段文可作念佛现当二益第一“弥陀住顶”的经证。首先要说明这现当二益，这十五点是我把它归纳的，妥当不妥当，圆满不圆满，那就见仁见智。

“念佛人阿弥陀佛常住其顶”：“常住其顶”就是时常的，不分日夜的，不管是佛教徒非佛教徒、有修行没修行、在家出家，甚至善人恶人，只要他常念阿弥陀佛，阿弥陀佛就会常住其顶，而且“日夜拥护”，不分白天晚上都来保护他。保护他有什么样的功能作用呢？就是：

“不令冤家而得其便”：“冤家”就是过去世生生世世，乃至今生今世的冤家债主，或者恶鬼恶神，甚至天魔波旬，都不能妨害他、障碍他，所以说“不令冤家而得其便”。同时：
“现世常得安稳”：所谓“安稳”就是能够平安的、顺遂的过日子。

“临终任运往生”：临终自在的往生，任运就是自在的意思。这段经文很短，可是对我们念佛人来讲，很有安慰感。如果我们念佛可是怀疑，我念佛有什么功用呢？我念佛“阿弥陀佛”又不知道，我念佛“阿弥陀佛”又没有来到我的身边；不晓得念佛有任何的功能利益的话，我们是没有信心念佛的，也没有那一股劲去念佛的。但看到这一段文，我们只要念佛，阿弥陀佛就安住在我们的头顶上日夜拥护，那岂不是我们觉得很值得很安慰？因为念佛每一个人都会念都可以念的，只要他有心，只要他有嘴巴，默念、金刚念、小声念、大声念都可以念，很方便。

念佛人人都能做得到，所以是易行道的法门。这有什么事实证明呢？所谓“理论不如证据，事实胜于雄辩”，证据拿出来。那么这个证据其实很多，有收集到的、有没有收集到的，有收集到的在我们《念佛感应录》第二集里面，就有这一种证明，它在二七○页〈念佛成佛身放佛光〉那一则故事里面，那一则故事的内容大概是说，有一个人被鬼魂附身，这个人有一天遇到一位法师，那一位法师劝他念“阿弥陀佛”，所以这个人就念“阿弥陀佛”。每当这个人念“阿弥陀佛”，身上就会闪出白光，使附身在他身上的鬼魂难得安住而离开。有一天这位法师跟这个人见面，那附身的鬼魂也说出了，凡是念佛的人身上都有光明，而且会转成为佛身，也就是如果对方虔诚念阿爾陀佛，鬼魂所看的是阿弥陀佛的佛身；是念观世音菩萨，鬼魂所看得是观世音菩萨的像貌，也就是念什么便成为什么，这是有记载的。有一位出家人，他出家也将近二、三十年了，早期也是一方面学禅一方面念佛，最后发现到自己根机下劣，所谓“末法亿亿人修行，罕一得道；唯依念佛得度”，所以不久之后他就跟上师一样舍禅归净，专修净土，专念弥陀名号。他在南部的时候，南部一位有阴阳眼的人（所谓阴阳眼就是可以看到冥间的非人），这个人就跟另一位莲友说，那位出家人的身上都有一位庄严的菩萨；那么这个出家人来到北部，也遇到北部一位学神通的居士，这个居士也是个艺术家，雕塑佛像设计寺院很有名。有一天这个居士就跟对方讲说，你头上都有一尊很庄严的阿弥陀佛。这也就显示因为他是专一念佛，他别无所能，他也放弃所有的法门修行，从早到晚，从晚到早，也只念一句“南无阿弥陀佛”，使得对方就能发现“阿弥陀佛常住其顶”这一种瑞相。

可见，这“弥陀住顶”是有经证，也有事证，不论何人，不论何时，不论何地，不论何缘，不论何心，只要他专一念这一句名号，不假自求会有这一种瑞相的，这是弥陀住顶。（慧净法师2006年1月15日讲于净宗书院）----------
二、佛光护身──光明烛身
二、佛光护身
经证
1、光明烛身
莲池《阿弥陀佛经疏钞》引《经》言：
念佛人有四十里光明烛身，魔不能犯。

这一段文在前几次解释过。也就是说，念佛的人，他的身上都散发出四十里路的光明。当然，这是概要的来讲，如果专一虔诚念佛，这种光明当然不只四十里路之远。那一次也曾引用“念佛吐光”的故事，也就是有一位法师到美国去弘法，法会结束之后，有一个学神通的美国人好奇地进去跟法师攀谈，说明他是学神通的人，发现到只要虔诚念佛，身上都会吐出佛光，而那个光明之广大，能够包满整个地球；如果不虔诚念佛，他的光明只是噗一下、噗一下，在嘴脸之间，这也可说是念佛放光的一种证明。

“念佛人有四十里光明烛身，魔不能犯”：这个“魔”有内魔，有外魔，“内魔”就是所谓的烦恼魔，也就是心魔。有一句话说：“魔由心生，妖从人心；正心诚意，百邪不侵。”往往内心没有正知正见，随便追求灵异感应的话，会引起外魔。所谓的“外魔”，就是我们的冤家债主，以及最厉害的就是欲界天第六天的天魔，不管是冤家债主之魔或者是恶神恶鬼之魔或者是天魔，只要我们专一念佛的话，身上就会放光，而放光的好处是魔不能犯，不能来干扰、来障碍、来搅乱。有一句话说：“宁可千年不悟，不可一时着魔。”所以，学佛、修行、向道最怕的就是着魔。念佛人不可能有外魔来搅乱、来干扰。

最怕的就是心魔，也就是知见不正确，或者是烦恼魔，凡是情绪用事，没有理性，这样的话呢，就会障碍自己。

学佛修行目的是为了解脱生死轮回，最怕有魔的干扰，有魔的干扰就不能解脱生死轮回了。如果以自力法门修行的话，到最后必需要通过天魔这一关，但是，能够通过的，千万亿中难得一人。其实，天魔不会随便来找修行人的，为什么？必须是这个修行人让他看在眼中才会来搅乱。随随便便的修行，没有大精进、大修行，魔不会把他看在眼中而来搅乱。就像释迦牟尼佛将成道的时候，天魔就来了。那如果没有像释迦牟尼佛即将成道的话，魔是无动于衷的，不会惊

动到天魔来干犯。

不管任何的魔，只要念佛的话，这一些都不成问题，不能干犯，毫无能障碍的。念佛人有四十里光明烛身。同样的，不论何人、不论何时、不论何地、不论何缘、不论何心，他当下念佛，当下就会放光明。如刚才所讲的，不管任何人，在任何地方，任何时间，做任何事情，起任何念头，当下念佛，当下就会放光，不假自求，自自然然就会显现的。

刚刚讲说，不论任何念头，其实我们的心都是充满烦恼、充满妄想跟杂念，二六时中，从早到晚，从晚到早，没有无杂念的时候，而这一些念头其实都是充满罪恶的，在《净度三昧经》里面有一句话说：“一人一日中，八亿四千念，念念之所为，无非三途业。”《地藏经》也说：“南阎浮菩提众生，举止动念，无不是业，无非是罪。”所以，我们即使当下静坐，专心的在念佛，还是有杂念，只是杂念多、杂念少，是粗的杂念、还是细的杂念而已，很难得念念当中都是佛号相续而没有妄想杂念的，还是有。只是说，那个妄想杂念比较微细、比较少，但还是念念之中都有妄想杂念。

但尽管如此，还是会放光，这一种天然自性，就像我们点火燃烧必有光亮，好像开电视就有影像，好像播下种子自然开花结果，好像穿衣就会温暖、喝水就会解渴、吃饭就会饱，好像水就会润物、火就会烧物那样，念佛必定会放光，天性之自然，一点都不会有差错的。
所以，我们如果了解这个道理的话，我们也会勤于念佛。

那么，“念佛身有佛光”，有什么好处呢？刚刚讲魔不能犯，当然分析来讲，身有佛光就会让我们“消业障、增福慧、辟除恶鬼邪神，解冤度亡，为当地带来吉祥”，就有这一些好处。既然有这一些好处，当然我们就要常念佛，而不说闲言杂语，因为一切的语言当中什么最吉祥？佛号最吉祥。而“南无阿弥陀佛”本身呢，是什么样的佛呢？一切诸佛之中哪一尊佛最尊贵，是“南无阿弥陀佛”。八万四千无量法门当中，哪一种法门最殊胜呢？最真实呢？就是念佛。可谓：
一切语言中，佛号最吉祥；
一切诸佛中，弥陀最尊贵；

一切诸法中，念佛最殊胜。（慧净法师2006年1月15日讲于净宗书院）----------
光明无量
接下来请看：
2、光明无量：《阿弥陀经》言：
彼佛光明无量，照十方国，无所障碍，
故名阿弥陀。

为什么我们念“南无阿弥陀佛”会有光明？就是因为这一尊佛有无量的光明，怎么样的无量呢？是照满十方恒沙的国土，也就是阿弥陀佛的无量光明是充满整个大宇宙的，而且是无所障碍的，不受任何的障碍，只要念“南无阿弥陀佛”，念的人就会受无碍光明的照耀跟保护。（慧净法师2006年1月15日讲于净宗书院）----------
光摄念佛
所以《观经》就说，请看
3、光摄念佛——《观经》言：
光明遍照十方世界，念佛众生摄取不舍。

也就是阿弥陀佛无量的光明、无碍的光明目的何在？就是在于“摄取念佛的众生”。所谓“摄取”就是他现生的时候就保护他，他临终的时候，就显现来迎接他，而且永不离开永不舍弃，不管是白天夜晚，不管他在什么时候做什么事情，只要他是一个念佛人，阿弥陀佛永远摄取不舍。（慧净法师2006年1月15日讲于净宗书院）----------
光号摄化
为什么呢？接下来看“祖释”，祖师的解释：
祖 释
1、光号摄化——善导《往生礼赞》云：
弥陀世尊，本发深重誓愿，
以光明名号，摄化十方，
但使信心求念；
上尽一形，下至十声一声等，
以佛愿力，易得往生。

“光号摄化”就是光明跟六字名号救度众生，叫做“光号摄化”。善导大师在他所写的《往生礼赞》里面，把十方诸佛做为比较而显现出“阿弥陀佛”的伟大超胜十方诸佛，然后就说：

“弥陀世尊，本发深重誓愿”：也就是在因地所发的四十八大愿，尤其第十八愿是以光明名号，来摄化十方所有众生，使十方众生有信心地去念这一句名号；他要求现世的利益也可以，要求往生的当来的利益也可以。所以说：

“但使信心求念”：也就是这一句名号就像百宝箱，就像宝库，可以任运地、随意地让他求、让他支、让他取，所以说但使信心求念，他要取多少，他要支出多少，都可以念佛来做。

“上尽一形，下至十声一声等，以佛愿力，易得往生”：为什么？因为这一句名号有阿弥陀佛的威神功德的力量在里面，所以才能使得我们上尽一形一辈子念佛也好，或者是临终才遇到这个法门只念十声一声也好，都容易达到我们所求的，都容易达到往生，因为“阿弥陀佛”的誓愿深重。

由这段我们就可以知道这句名号就是光明，光明本身也是名号，而阿弥陀佛是以这光明名号来救度我们，来让我们要求现世利益或者是将来利益都能够得到。（慧净法师2006年1月15日讲于净宗书院）----------

唯摄念佛

接下来请看第二张，唯摄念佛。

2、唯摄念佛——善导《往生礼赞》云：

彼佛光明无量，照十方国，无所障碍；

唯观念佛众生摄取不舍，故名阿弥陀。

这段文等于是把《阿弥陀经》“光明无量”之文以及《观经》的“光摄念佛”之文融合在一起的一种解释。“彼佛光明无量，照十方国，无所障碍”，是《阿弥陀经》的经文；“唯观念佛众生摄取不舍”，是《观无量寿经》的经文。善导大师说：之所以名为阿弥陀佛，第一是因为有无碍的无量光明。第二是因为这个无量的无碍的光明，目的是在救度念佛的众生，因此这尊佛才名为阿弥陀佛。（慧净法师2006年1月15日讲于净宗书院）----------

不摄杂行

3、不摄杂行——善导《观念法门》云：

但有专念阿弥陀佛众生，

彼佛心光，常照是人，摄护不舍；

总不论照摄余杂业行者。

“但有专念”：不管对象是什么样的人，只要他专念这一句弥陀名号，阿弥陀佛的心光就会“常照是人”。

光明有“心光”有“身光”，摄取不舍的光明是心光。因为我们念佛，合乎阿弥陀佛的本愿，所以“心光摄护不舍”；至于念其它佛号、念其它咒语、学其它法门的，阿弥陀佛的光明就不照摄。为什么？因为名号就是光明，所以，只要起心动念念这一句名号，就跟阿弥陀佛的光明相接触。但如果不念这句名号，就没有这一种光明，因为没有跟这句名号相接触，这道理是很显然的。（慧净法师2006年1月15日讲于净宗书院）--------

唯摄念佛

4、唯摄念佛——善导《观经疏》云：

佛光普照，唯摄念佛者。

也因为有前面这几种道理，所以显现出阿弥陀佛光明普照十方世界，可是我们没有念佛的话，就跟这种光明的利益没有相关，只要我们念佛就接触到这种光明，受到这种光明的利益。好像这个房子日光灯很多盏，每一个日光灯都有它各自的开关，我们没有按日光灯的开关，这个日光灯的光就不会亮。所以念佛放光就好像按开关，开关一按电灯就亮一样，不假自求。

5、唯摄念佛——善导《往生礼赞》云：

弥陀身色如金山，相好光明照十方；

唯有念佛蒙光摄，当知本愿最为强。

之所以念佛蒙佛光摄，是因为有第十八愿，是光摄念佛的强缘，所谓强缘是绝对的因缘，因为第十八愿说乃至十念，这十念就是念佛。那么第十八愿已经成就了，所以凡念佛必蒙弥陀光明摄取，所以说当知本愿最为强。

6、唯觅念佛——善导《般舟赞》云：

相好弥多八万四，一一光明照十方；

不为余缘光普照，唯觅念佛往生人。

这个意义跟前面一样，因为时间有限，我们简略带过。（慧净法师2006年1月15日讲于净宗书院）-------------------------

大悲常照

7、大悲常照——源信《往生要集》云：

极重恶人，无他方便，

唯称弥陀，得生极乐。

我亦在彼，摄取之中。

烦恼障眼，虽不能见，

大悲无倦，常照我身。

“源信”就是日本的一位净土高僧源信上人，他比法然上人早一百多年出世，他也是专学专修净土法门的一位高僧，我们所看的《源信上人法语》就是他所写的。他的着作也很多，其中最根本有名的着作、而且影响学净土法门很深的就是这一部《往生要集》。日本净土法门是由法然上人所开展的，日本的净土法门各宗各派都是由法然底下所分派出去的，法然上人之所以会专修净土法门，最后开宗立教，最初由谁所引导的呢？可说是由源信上人这一部《往生要集》，因为法然上人看到《往生要集》，《往生要集》里面核心的地方都在引用善导大师的着作，因此法然上人就直接去看善导大师的着作，之后依善导大师的思想，来立教开宗建立净土宗这

一个教派出来。
请再看讲义：
唯称弥陀生极乐，我亦在彼摄取中；
烦恼障眼虽不见，大悲无倦常照我。

这一首偈语是把前面几段话，用偈语简要明了的说明。（慧净法师2006年1月15日讲于净宗书院）----------
步步光明
8、步步光明——古德云：
步步光明际，声声摄取中；
三百六十五，日日在春风。

这一首偈也很好，简要明了。我们走路，走一步念一句佛号，或者是一面走路一面念佛，等于步步都是受着弥陀光明的照耀，一声一声之中都是受着弥陀光明的摄取，可以说是步步都踏着净土的莲花，时时都沐浴在弥陀光明的温暖摄取之中，“三百六十五，日日在春风”。所以，一个念佛人，他晓得有现当二益，因此他此后就安心安稳地念佛，法喜充满地念佛，所以说“三百六十五日，日日在春风”。
重释（经证）

接下来这几段重释的经文，是再度的引用经文来说明之所以阿弥陀佛有无量的光明、无碍的光明，而摄取念佛的众生，有这些经文的依据，这些依据其实经文也很浅显，不用解说想大家应该看得懂。（慧净法师2006年1月15日讲于净宗书院）----------
事证

接下来我们看最后“事证”，刚刚讲理论不如证据，事实胜于雄辩，讲经十几年甚至听经好几十年，但往往不如一件感应瑞相所启发的信心。
事 证：

1、念佛必光——《念佛感应录一》共十余则（七四页）也就是说《念佛感应录》第一集里面有一篇，就是“念佛必光”这一篇里面有十余则，专谈念佛必定放光的事迹，没有看过的人可以去找来看。

2、身闪白光——《念佛感应录二》念佛成佛，身放光明。（二七○页）也就是刚刚所谈的那一则故事。
3、佛号放光——《念佛感应录一》

第一集，有一篇“弥陀文字，触字见光”。就显示佛号、六字名号本身就会放光，我们肉眼看不到，可是有一些通灵的人，他就能够看得到。我们这里也有一张“佛牌放光，护身鬼退”的感应故事，我想这一张大家也都有看过，这就证明六字名号本身就是会放光，不止是我们念佛会放光。
4、佛像放光——《念佛感应录三》

《念佛感应录》第三集里面就有两则故事。第一则是说，有一位出家众，为了劝他母亲能够专一的精进的念佛，就寄了一本《念佛感应录二》去给他母亲，他母亲看了之后就觉得这本书非常好，对她念佛的信心启发很大，因此他的母亲就精进念佛不懈怠很虔诚。有一天，他的母亲打电话跟他出家的儿子说，一天晚上他正在做晚课念佛的时候，忽然发现房间里面，光明满室，炽盛耀眼，超过平常房间里面的日光灯二三十倍的明亮，可说光明耀眼特别亮，持续了大约有两三分钟，她好奇，就去寻找这光明的来源，原来是从《念佛感应录》第二集的封面圣众接引佛像所放射出来的光芒。那等于是佛像所在之处，佛像本身也是会放光。

另外一则是《念佛感应录》第一集封面的佛像放光，也就是有一位法师送给一位居士一本《念佛感应录》第一集，这一位居士的弟弟交了一个女朋友，这个女朋友本身是被鬼附身的，当这一本《念佛感应录》放在这个房间的时候，这个鬼就进不来了，说有一本书在放光，他不敢进来。这就证明佛像放光。当然这个鬼也说了，“唉呀！某某法师身上的光明很强大”，因为这位法师出家好几年了，还没出家之前也是修净土法门的，这位法师叫宗信法师，他是湖南开元寺的当家师，当然他是临老出家，他有一位女儿嫁到台湾桃园已经十几年了，这位法师最近在申办手续要到台湾，一方面探视他的女儿，一方面也想到我们道场来挂单，跟我们念佛，熏习我们的道风。
5、人都有光——《人生之目的》

这一本书，有一篇“每人头上，都有光亮”，也就是不只是念佛有光，其实不念佛我们人都有光明，只是不是佛光，是起善念就有善的光明，恶念就有恶的光明，人虽然看不出来，但是鬼神都能够看得出来。所以这一篇对我们也很有启发的作用，没有看过的同修请利用时间看一遍。
接下来：
鬼见光明：一敬、二怕、三退让。

也就是从这种种念佛放光的事迹当中，可以晓得我们人虽然看不到光明，可是鬼是看得到的，而鬼看到这个光明，有一种是恭敬赞叹，有一种是害怕，然后就退避离开，不再干扰对方。刚

刚讲的这一位宗信法师他还没有出家的时候呢——当然学佛人都有佛堂，那一位附身的人，有一天就是跟他的男朋友还有男朋友的姐姐三个人，进入这个佛堂，结果那个鬼魂他进不去，他在外面徘徊，等到他们出来了，才又附身，然后就说：这个大门的两边有两位菩萨护卫，使得他进不去。

由这几点可以看出：凡是佛像，不管祂放在那个地方，都会有佛光，我们人虽看不到，但是鬼魂是看得到的。第二点可以看出，念佛必定是会放光的，而且是常久念佛、虔诚念佛他的光明就更加的殊胜、更加的远大。第三可以看出，只要那个地方是念佛的道场，不管在家出家都会有善神来拥护，使恶鬼邪神不敢侵犯。

现在十点五分，我们今天晚上就讲到这里。

南无阿弥陀佛！（慧净法师2006年1月15日讲于净宗书院）----------

【任何功德、感应，阿弥陀佛都具备】

各位同修、各位莲友：南无阿弥陀佛！

我们今天晚上依然研讨第十八愿。第十八愿愿文，总共三十六个字，请大家合掌跟我恭敬诵念一遍：

设我得佛，十方众生，
至心信乐，欲生我国，乃至十念，
若不生者，不取正觉。
唯除五逆，诽谤正法。

上次研讨到“乃至十念”，今天晚上接着就“若不生者，不取正觉。”八个字来阐释。

解释这八个字的时候，我突然想到一则故事，不晓得是出自中国还是日本，我记不清楚了！就是有一位妇女，十月怀胎，生产期到了，可是却难产，她想到“若不生者，不取正觉”这八个字。她对这八个字的解释是——阿弥陀佛如果不能让她顺利生产，阿弥陀佛就不成佛，所以她就拼命念这八个字，不久果然顺利产下儿子。

阿弥陀佛有无量无边不可思议的功德，佛法当中所具备的任何功德、感应事迹，阿弥陀佛都具备。一个专修净土、专念弥陀、誓愿往生的人，假使他为了现世利益有所祈求，不必离开这一句六字万德洪名，去假借其它法门，持其它佛菩萨名号或咒语。

阿弥陀佛的本愿是我们的生命

请看讲稿第一段：

此第十八愿文，共三十六字，
前五句二十字是“愿”，
此二句八字是“誓”。

“愿”，就是所谓的志愿、愿望，以及目标、目的。“愿”很重要，人生有愿，就会努力，就会有动力；愿心强大，就会全力以赴，甚至生死以之。但“愿”必须是使自己与他人，甚至广大的众生，都能向上、向善、向净的善净之愿，才有意义与价值，才能获得天地鬼神的拥护、诸佛菩萨的赞叹，所谓“人有善愿，天必从之；人有诚心，佛有感应”。

阿弥陀佛的“愿”，是成佛之愿——是广度十方众生，使十方众生都能成佛的愿；是主动、平等、无条件救度任何众生的愿。阿弥陀佛的本愿弘广而深重，不但动天地、泣鬼神，而且使十方诸佛齐声赞叹，自叹不如。

阿弥陀佛的本愿，是我们的生命、我们的希望、我们的光明，是我们安心喜乐的来源。有阿弥陀佛的本愿，我们今生解脱有望、成佛可期；没有阿弥陀佛的本愿，我们万劫沈沦、解脱无期。终此一生，将仰望长天，声嘶哑而哀嚎；匍匐大地，流血泪而悲泣。那种绝望的痛苦，语言无法形容，人心无法想象。（慧净法师2006年3月19日讲于净宗书院）----------

我们应该发的愿

佛说：“人身难得今已得，佛法难闻今已闻，此身不向今生度，更向何生度此身。”因此我们也应该发愿。但发愿不正，依然万劫沈沦。我们应该发的愿是出离轮回之愿、往生极乐净土之愿、自信教人信之愿、弘扬弥陀本愿之愿，要有这样的愿心、这样的担当、这样的使命感。（慧净法师2006年3月19日讲于净宗书院）----------

第十八愿有愿有誓，而且誓愿弘深

“誓”就是决心、约定，也就是所谓的誓约、盟誓或赌注，亦即为了达成愿望、目地，再苦也永不停止，牺牲性命也在所不惜。如同《大经》所说：“假使身止，诸苦毒中，我行精进，忍终不悔。”也是第十八愿所说的：“若不生者，不取正觉。”

有愿无誓，即使愿未达成，未必需要付出代价；有愿有誓，如果愿望没能达成，则势必付出代价，甚至赔上性命。

阿弥陀佛发愿要度尽十方众生，并且誓言：若不能度尽十方众生，绝不成就佛道。阿弥陀佛是以祂佛的性命，来赌我们十方众生的往生，因此，可以说第十八愿有愿有誓，而且誓愿弘深。（慧净法师2006年3月19日讲于净宗书院）----------

阿弥陀佛救度的对象是十方众生

请看讲稿第二段：
第十八愿有愿有誓，誓愿弘深，
不但人天，亦摄恶趣，
故《大阿弥陀经》、《平等觉经》皆云“蜎飞蠕动之类”。

在第十八愿文中，阿弥陀佛救度的对象是说“十方众生”，但十方众生的最高及最低标准，是怎样的众生呢？如果以《大阿弥陀经》、《平等觉经》这两本经来看，十方众生指的是：“诸天人民、蜎飞蠕动之类，闻我名字，莫不慈心，欢喜踊跃者，皆令来生我国。”可见这十方众生，包含着上自诸天人民，下至蜎飞蠕动之类。“蜎飞蠕动”就是三恶道的畜生道，“蜎飞”是小小的飞虫，“蠕动”是小小的、在地面上爬的虫类。
请再看讲稿：
而《庄严经》更言：
轮回诸趣众生类，速生我刹受安乐；
常运慈心拔有情，度尽阿鼻苦众生。

由这一首偈语，可以看出阿弥陀佛的誓愿真的弘广深重，所有众生，没有一个遗漏，即使罪恶深重到堕落阿鼻苦地狱的众生，阿弥陀佛也要把他救出来。如果阿弥陀佛不能救度像这样的众生，阿弥陀佛说祂不成佛。可见阿弥陀佛誓愿之弘深、广大。《无量寿经》又有一段经文说：“三恶道中，地狱、饿鬼、畜生，皆生我刹，受我法化，不久悉成佛。”六道就是天道、人道、阿修罗道、地狱道、饿鬼道、畜生道，通常天以及人，是行善的，具有善心善德，这两种众生比较容易度化；而过去世罪业深重，心肠猛恶的，才会堕落三恶道，这样的众生不容易度。不容易度，而阿弥陀佛誓言必要度他们，而且说如果无能度他们，就不成佛。所以这一种誓愿——第十八愿，细细体会，真的会令人痛哭流涕。（慧净法师2006年3月19日讲于净宗书院）----------

“若不生者”，第十八愿独有
请看讲稿：
若不生者之“生”之一字，最为重要：
思惟摄取之极要，永劫修行之极基，唯在于此。
四十八愿中，余愿无此言，
唯此一愿有此语，
故名“生因愿”，亦名“本愿王”。

“思惟摄取之极要”：就是《无量寿经》所讲的，阿弥陀佛主动为十方众生发四十八大愿，这四十八大愿是经过多少时间去思惟的呢？经典上说“具足五劫，思惟摄取，庄严佛国，清净之行”，所以是具足五劫的时间思惟、选择出来的。而经过五劫思惟摄取的这四十八大愿，最主要的，就在于让十方众生往生极乐，否则四十八愿再怎样清净庄严，如果不能使我们往生极乐世界，四十八大愿就没有了价值。

“永劫修行之极基”：《无量寿经》说：“于不可思议兆载永劫，积植菩萨无量德行。”经过兆载永劫那么长的时间，所累积、所修行、所完成的菩萨无量德行，最根本的目的又在哪里呢？就是在“若不生者”的“生”这个字，也就是必须能够使十方众生通通往生极乐世界。所以，就弥陀的四十八大愿、就弥陀的永劫修行来讲，都只是为了一个使十方众生往生的“生”字。十八愿如果离开十方众生的往生，就不成为第十八愿，也就失去了它的价值，没有了弥陀的生命。在四十八愿当中，只有第十八愿有“若不生者，不取正觉”这一句话，因此第十八愿才被尊为“生因愿”，也就是往生正因的愿。往生只要依照、随顺这个愿，必定往生，现在就已经是平生业成，现生不退。因此，这第十八愿在四十八愿当中，也被尊称为“本愿王”。（慧净法师2006年3月19日讲于净宗书院）----------
不愿独留一人在轮回

成佛要经过三大阿僧只劫，所谓“三只修福慧，百劫种相好”。可是阿弥陀佛的成佛，是经过五劫思惟，经过不可思议兆载永劫的修行，才成为阿弥陀佛。相较于其它十方诸佛，修行特别的长久。何故？是为了度尽十方众生，使十方众生都往生成佛。十方众生包括圣人、凡夫、善人、恶人，阿弥陀佛的十八愿，是愿所有众生都往生，不愿独留一人在轮回。有句话说：“若有一人未往生，弥陀终宵有泪痕。”好像倚闾遥望的父母，盼望流浪的儿子回来，只要孩子一日未归，父母心中都是悲苦的，眼中都含着泪水。阿弥陀佛的悲心超越父母百千万倍，阿弥陀佛的第十八愿誓愿弘深，直到现在还垂着金臂等待我们。所以有一首偈语说：“金臂遥伸垂念切，众生何事不思来？”这种心情，我想为人父母的，必能深切体会。儿女如果孝顺，父母固然安慰宽怀，如果孩子违逆父母，远离他乡，父母的心始终都是悲切的，都在期待着儿女能够回心转意。（慧净法师2006年3月19日讲于净宗书院）----------
十方恒沙诸佛如来皆共赞叹
请看讲稿：
《大经》“诸佛赞叹”之文：
十方恒沙，诸佛如来，
皆共赞叹，无量寿佛，威神功德，不可思议。
《小经》（玄奘译）“功德名号”之文：
无量寿佛，无量无边，不可思议，功德名号。

这两段文字都是在赞叹、在显明这六字名号。字虽只有六字，德却是无量无边，普受着十方恒沙诸佛如来——也就是大宇宙之中所有如来，都主动的齐声赞叹，无量寿佛威神功德不可思议。

“无量寿佛，威神功德，不可思议”，也就是弥陀能够满足众生愿望的功能，不仅止于四十八愿所讲的，而是无量无边，既能当来往生成佛，也能现世种种利益。（慧净法师2006年3月19日讲于净宗书院----------

不可思议在何处？在“若不生者，不取正觉”

请看讲稿：

何谓弥陀的“不可思议”？在何处？

在“若不生者，不取正觉”；

亦即“能救我”才是弥陀的不可思议。

不但救我永离地狱、脱出轮回，

而且使我成就佛道，广度众生。

阿弥陀佛的不可思议在哪里？在于能够救度“我”。我是谁呢？我就是慧净，也是在座的每一位同修、莲友。我是怎样的一个人呢？《无量寿经》说：“心常念恶，口常言恶，身常行恶，曾无一善。”又说：“心口各异，言念无实。”佛法就像一面镜子，来到镜子面前，能看清楚自己的面貌，是美丽还是丑恶？是干净还是肮脏？那么现在以这几句话，这一面镜子，来照我的身心，让我看清原来自己是一个“心常念恶，口常言恶，身常行恶，曾无一善”的人；是个“心口各异，言念无实”的人；是个心性刚强，难调、难伏的人；是个贡高我慢、桀骜不驯的人。

就“杀生”来讲，我们生生世世、世世生生以来，没有杀过人吗？有！没有杀过动物吗？有！生生世世以来，所杀的人可说无量无边，不可思议。生生世世以来，杀牛、杀马、杀羊、杀猪、杀狗、杀猫、杀鸡、杀鸭、杀鱼、杀虾，所有天上飞、地上爬、水上游的动物，也被我杀了无量无边，不可思议。就“偷盗”（不与取）来讲，我们生生世世、世世生生以来，偷了人家很多金钱，很多物品，强取豪夺也好，甚至放火抢劫也好，或者是偷偷取来的也好，也可说是无量无边，不可思议。就“淫欲”来讲，我们生生世世、世世生生以来，曾经当男人强奸过，曾经当女人红杏出墙过，这一种罪业也是无量无边，不可思议。当人如此，当畜生也依然如此。就“妄语”来讲，我们生生世世、世世生生以来，说过骗人的话、骂人的话、挑拨离间的话，做出欺诈的行为，也可说是无量无边，不可思议。

所谓不可思议，就是心没办法思惟，言语没办法形容。生生世世以来，内心都是充满着贪图五欲，也就是财色名食睡；内心都是充满着瞋恨、忿怒；内心都是怀着愚痴、嫉妒、比较、计较、不平、不满。生生世世以来，杀父、杀母、破和合僧、不信因果、诽谤正法，像这样从过去直到今生今日，自己所做的，或者是唆使他人做，或者是见做随喜。所有的十恶五逆、谤法、阐提之大罪，无量无边，不可思议。如果有一种照相机，是专门照人起心动念的话，那么，我们就不敢出门；如果我们的心是像电视，可以播放在外面，随时让人家看到的话，我们就会无地自容。

我们是怎样的人呢？就是这么样的一个人——如同善导大师所讲的，我们现是罪恶生死凡夫，旷劫以来，常没常流转，而且旷劫以后，无有出离之缘。阿弥陀佛的不可思议在哪里？在于像这样的我们，也能够让我们离开地狱，往生成佛，这就是阿弥陀佛的不可思议。阿弥陀佛的救我们，不但让我们出苦，而且让我们得乐；不但白白的给我们，而且给我们满满；不但让我们脱贫，而且让我们当下雍容华贵；不但让我们有吃有穿有住，而且让我们继承佛位；我们只是祈求温饱，可是阿弥陀佛给我们富贵，而且贵如人王，富可敌国。有阿弥陀佛不可思议的功德名号，我们无穷无尽生死轮回，至此永断；我们永恒生命，无上佛果，从今开始。一切世间第一大利无量功德，不求自获，这就是阿弥陀佛的不可思议。这不可思议，就在于“若不生者，不取正觉”的阿弥陀佛弘深的誓愿。（慧净法师2006年3月19日讲于净宗书院）----------

能够获得往生，必然也能够获得现世利益

请看讲稿：

念佛固能消灾免难、增福延寿，

佛牌之“放光退鬼”、佛卡之“大难不死”.....等，皆非弥陀之不可思议，余佛余行皆能故。

刚刚讲的都是“现世利益”，现世利益是余佛余行也都能够的，可是阿弥陀佛的“现当二益”，是阿弥陀佛独特不共的利益。这些现世的利益，修持〈普门品〉、称念观世音菩萨，或者受持《药师经》，称念药师佛，或者读诵《金刚经》、《地藏经》，或者持念〈大悲咒〉、〈白衣神咒〉，也都能够获得，但独有“现当二益”，是唯有弥陀才拥有的。阿弥陀佛对我们的誓愿，是有本末、有主次的，当来往生是根本，现世利益是枝末。亦即既然能够获得往生，必然也能够获得现世利益。就像既然能够跃过一丈之远的壕沟，跨越一尺二尺的水沟，当然更不是问题；就像种稻谷收成了，自然会有稻草的收获。如果现世的利益都不可能，譬如消灾免难、增福延寿，这些现世利益都不能的话，那么往生的利益，更不可能。

有些人由于初学，不够了解，难免有疑惑，认为四十八愿并没有谈到刚刚所讲的这些现世利益。其实四十八愿是从主要的根本大纲来宣说，若要细说，所谓“昼夜一劫，尚未能尽”。就像《无量寿经》所讲的，佛言：“我说无量寿佛，光明威神，巍巍殊妙，昼夜一劫，尚未能尽！”意思是释迦牟尼佛说，这尊无量寿佛的光明威神，是巍巍殊妙，“光明威神”就是指阿弥陀佛满足众生现当二益的功德、功能，“巍巍殊妙”是很崇高，没办法想象的伟大，即使释迦牟尼佛昼夜一劫，尚未能尽！“昼夜一劫”就是日以继夜、相继不断的称赞、赞叹、宣说，经过一劫那么长的时间，也还不能说尽弥陀“威神光明、巍巍殊妙”的功德。可见所谓的四十八大

愿，也只是概要的宣说而已。既然是无量无边、不可思议功德名号，则所有佛法中的感应功德，就通通具足，否则释迦牟尼佛以及十方恒沙诸佛，怎么会齐声赞叹功德不可思议呢？（慧净法师2006年3月19日讲于净宗书院）----------

难信之法、难说之法
请看讲稿：
念佛能得“现当二益”，
于“五浊恶世”，乃“难信之法”，
亦是“难说之法”。
《小经》言：
为诸众生，说此一切世间，难信之法。
为一切世间，说此难信之法，是为甚难。

由这两句经文，可以看出释迦牟尼佛自己也说，称念南无阿弥陀佛，能够获得现当二益的这个法门，不管到哪个地方或者任何人，都很难相信；而且任何人也都难以说得圆满无缺，令人心服口服。（慧净法师2006年3月19日讲于净宗书院）----------

难信之法
请再看讲稿：
难信之法——
超越医学、哲学、科学、理性、人文。
越是自视学者越难信。

这医学、哲学或者科学、理性、人文，都是我们凡夫世间的见闻觉知，如果以我们凡夫的见闻觉知为标准，要来衡量阿弥陀佛不可思议的境界，那是绝不可能的。以可思议，去推量不可思议，永远都不相应，就像昙鸾大师在《往生论注》说：“此云何不思议？正觉阿弥陀不可思议。彼安乐净土，为正觉阿弥陀善力住持，云何可得思议耶！”又说：“非常之言，不入常人之耳！”（慧净法师2006年3月19日讲于净宗书院）----------

把自己当成行者

我特别要说明的是，教团里面的同修很令人赞叹，论学历或经历，不是博士就是硕士，不是教授就是老师，不是医生就是律师，但都不以学者自居，不自视为学者、不自许为学者，而把自己当成行者。

学者跟行者有很大的差别，为什么？因为学者最后往往也过不了阎罗那一关，而行者到最后连阎罗王都现身来跪送，并且期待将来倒驾慈航来救度他。（慧净法师2006年3月19日讲于净宗书院）----------

谦虚的人有福了
请再看讲稿：
《地藏经》言：“众生心性刚强，难调难伏。”
《大经》言：“憍慢弊懈怠，难以信此法。”

我们凡夫往往懂得越多，越觉得自己了不起，高人一等，不能与人为善，善与人同，从善如流。这里所讲的，主要就是“慢”跟“疑”，憍慢怀疑，这是根本烦恼。贪、嗔、痴、慢、疑很难断除，因为每个人内心之中，都有一种倔强、刚烈，缺乏谦卑、柔和之心，像我们无知、无识，却桀骜不驯、难调难伏，有时静静的思惟，往往自卑自叹。经典说“常行柔和忍辱法，安住慈悲喜舍中”，当我们起了无明的时候，想到这一句话，当下无明的心就会比较清明。所以，希望大家都能够培养柔和、忍辱、慈悲、喜舍。这个柔和忍辱，或者是谦顺、谦卑，对一个人来讲是非常重要的，尤其是一个学佛者，古人就说：“谦受益、满招损。”又说：“天道亏盈益谦，地道变盈流谦、鬼神害盈福谦，人道恶盈好谦。”一个谦虚的人，走到哪里都受欢迎，天地鬼神都要加福给他，所以谦虚的人有福了，天地鬼神都会怜惜他，让他趋吉避凶、遇难呈祥，尤其谦虚的人容易信受弥陀大法，获得现当二益。（慧净法师2006年3月19日讲于净宗书院）----------

守愚念佛、无诤念佛
请看讲稿：
法然上人言（《法然上人全集》二九二页）：
称名之行者，应成一文不识、黑白不辨之身而朝夕念佛。
若成学者骨，则失念佛矣！

称名之行者，就是愿生极乐净土专称弥陀佛名的人，他应该是怎样一种价值观的人呢？他即使有很高的学问，也把自己看成没有学问；即使很聪慧，也把自己当成不聪明，以念佛做为他的学问，做为他的聪明。只要有时间，他就念念不舍这一句南无阿弥陀佛，不会卖弄自己的学问，也不会跟人计较是非，只是守愚念佛、无诤念佛。如果自认是一个学者，而且这种观念很坚固，法然上人说那就会失去念佛往生的利益。（慧净法师2006年3月19日讲于净宗书院）----------

学者往往高慢，行者往往谦卑
请看讲稿：
学者往往高慢，如石越迭越高；
行者往往谦卑，如稻越熟越垂。

有句话说：“为学日益，为道日损。”所以一个真正追求学问的人，就像古代一样，由士而君

子，然后向着贤圣的目标前进，这样的学者就是所谓的：“谦谦君子，卑以自牧”，是不可能会高慢的。（慧净法师2006年3月19日讲于净宗书院）----------
难说之法
请看讲稿：
难说之法 - 说者缺乏慧辩，
闻者根机未熟，不但不信，且易起谤。
──不信人前，莫说此法。

刚刚讲的是“难信之法”，现在是就“难说之法”这个层面来解释。为什么难说呢？说的人缺乏智慧跟辩才，听的人根机还没有到，还不成熟，这样不但不能信受，而且很容易引起对方的谤佛、谤法，所以经典上说不信人前不要说这个法门，恐怕害对方造了谤法之罪。

释迦牟尼佛尚且说以祂的智慧、辩才，都难以圆满的宣说这个法门，何况我们！所以宣说这个法门，固然有人信受，也有人赞叹，但也难免有人怀疑、诽谤，甚至拒绝、批判。因此善导大师在《法事赞》就解释说：“五浊增时多疑谤，道俗相嫌不用闻。”所以，我们学佛者必须要怀着谦卑之心，所谓“谦敬闻奉行”。有关阿弥陀佛的功德、感应，我们最好怀着一种恭敬信顺之心，这样往往能够获得福德，也不会造下谤法之罪。（慧净法师2006年3月19日讲于净宗书院）----------
恭敬、信顺来接受
请看讲稿：
《平等觉经》言（取意）：
闻说弥陀，心生悲喜，身毛为竖，当知此人，从佛道来。

此文原文比较长也比较生涩难解，我把他浓缩成这五句。“闻说弥陀”就是听闻了称念南无阿弥陀佛的种种功能利益，也就是现当二益，内心产生悲喜，悲就是感动，喜就是欢喜；“身毛为竖”，甚至身毛都竖起来了，表示非常的感动，感动得令人毛发竖起；“当知此人，从佛道来”，就晓得这个人过去世曾经学过佛，听闻过这个法门。所以我们如果听闻了弥陀的功德、弥陀感应的事迹，能够感动，能够欢喜，不加以拒绝、排斥，甚至批判，那就晓得他过去世跟这个法门所结的缘比较深，否则跟这个法门的缘就比较薄，甚至不是从佛道而来，是从六道之中的其它道而来的。就像法然上人每读到《无量寿经》：“阿弥陀佛，具足五劫，思惟摄取，庄严佛国，清净之行……”这几句经文的时候，不觉痛哭流涕，犹如骨肉至亲，久别重逢，悲欣交集，感动流泪，说不出话来。所以我们对这个法门，要尽量怀着一份恭敬、信顺来接受。（慧净法师2006年3月19日讲于净宗书院）----------
经证祖传做为基础
请再看讲稿：
净土宗学风的倾向：
以经证祖传为基，
注重佛教，尤其净土法门的因果感应，
以促进坚定净土信仰。

就是这样。为什么呢？所谓以经证祖传做为基础，因为经证祖传是理证，注重因果感应是事证，有理有事，才能够促进坚定净土的信仰，道理就在这里。我们这个法门，连释迦牟尼佛都说是难信之法、难说之法。经典上说有极乐有弥陀，如果以现代科学、理性做为衡量标准的话，好！你拿出证据来，让我看看极乐世界在哪里？是什么样子？阿弥陀佛在哪里？祂有什么样的能量？所谓“理论不如证据，事实胜于雄辩”，你证据拿出来，事实提出来。如果是这样的话，科学、理性是有限度的，需要以有关这方面的因果感应事迹，来证明这个理。

所以，印光大师一生弘扬净土的主轴有两个，就是：在真谛上念佛往生，在俗谛上注重因果报应。弘一大师也强调说，净土法门要注重净土的因果感应。

因此，如果就我们净土宗的学风是学什么？学我们这个法门的经证祖传。“经证”就是佛说的以及菩萨讲的经跟论，“祖传”就是菩萨的论，以及祖师的注，这就是祖传。以这个为基础，然后以种种现世的感应，来证明经证跟祖传，就是我们所学的风格。

上师在现代禅时代所强调的科学、理性、人文，是非常好的，符合现代思潮。但上师必然也深知科学、理性的极限，不会纯然以此为标准来论断一切。（慧净法师2006年3月19日讲于净宗书院）----------
科学──易成所知障
请看讲稿：
科学──
当今科学有限、有漏、肤浅，
不但不足以说明真理，易成所知障。

所以，我们对科学需要有这样的认定，譬如说佛教的根本教理就是缘起性空，基督教的根本教理就是一神创造人类天地万物，两个完全相反，那科学如何解说？科学没办法解说。经典上说有极乐、有弥陀，科学如何证明？所以到了这个地步，科学是有其极限的。因此我们要弘传及信受这个法门，始终都必须以经证祖传，以这个法门的感应事迹来显示来信受。（慧净法师2006年3月19日讲于净宗书院）----------
理性──易成世智辩聪

请看讲稿：
理性——
经言：“不可信汝意，汝意不可信；
得阿罗汉已，方可信汝意。”
又言：“三贤十圣住果报，唯佛一人居净土。”
凡夫以识为志，所谓“世智辩聪”。
故理性应以经证祖传为基。

我在某些场合也强调为人处事必须要理性抬头，不要情绪用事，也强调理性不情绪，无我不执着。所以凡是行事为人，都要保持理性。

可是又要知道，理性也有它的极限，理性离不开我们凡夫的见闻觉知，如果以我们合理的怀疑，要来推测分析阿弥陀佛的功德、功能不可思议的境界，那等于是以识为智，是世智辩聪了！所以理性必须以经证祖传为它的本质。（慧净法师2006年3月19日讲于净宗书院）----------
人文——俗谛
请大家看稿讲：
人文——
昙鸾大师《往生论注》言：
“凡夫人天诸善，人天果报，
若因若果，皆是颠倒，皆是虚假。”
故以本宗教理为真善美圣之人文。

人生活在这个世间，不能离群独居，必须跟大众互动，因此需要有人文，才能够和谐，才有素养。但是以我们这个法门来看，还是以经论祖传，做为我们的人生观、价值观，以我们的真谛、俗谛做为我们往生的标准，以及行事为人的标准。所以就这几句话来讲，上师都有他因时因地对治性的、阶段性的施设，如果不了解，那就容易产生误会了。
所以我们再看讲稿：
引用上师语应审慎，以免陷上师于不义。

我们要了解上师，怀念、纪念上师，必须以上师最后的思想为基准。上师最后是把现代禅改为净土宗，名称不一样，当然内涵也会不同。因此同修在论说、引用上师法语的时候，一定要审慎，以免引用不当，错解或曲解了上师的本意。

“若不生者，不取正觉”暂时讲到这里，其余的留待下次。（慧净法师2006年3月19日讲于净宗书院）----------
若不生者，不取正觉——誓
各位同修，各为莲友：南无阿弥陀佛！
我们今天晚上依然研讨第十八愿。第十八愿总共有三十六个字，请大家合掌恭诵一遍：
设我得佛，十方众生，
至心信乐，欲生我国，乃至十念，
若不生者，不取正觉，
唯除五逆，诽谤正法。

上次我们研讨到“若不生者，不取正觉”，今天晚上继续阐释这八个字。我们手上都有这张讲稿，讲稿的文字很浅显，内容也简要明了，我想只要同修详细的看，仔细的思维，不用多加解释，也能够了解“若不生者，不取正觉”这八个字的内涵及重要性。那么，今天晚上是一方面读，一方面稍微消文。第一段说：
若不生者，不取正觉：
若不能使十方众生，愿生称名，而得往生极乐净土，誓言“我不成佛”之语。

上次谈到第十八愿前面二十个字是“愿”，这八个字属于“誓”。（慧净法师2006年4月16日讲于弥陀共修会第40课）----------
令众生发起无上信心

阿弥陀佛不但希望我们愿生祂的弥陀净土，专称祂的弥陀佛名，而且也要使我们能够愿生弥陀净土，专称弥陀佛名。好像公司有新产品研发出来，不但要让我们知道新产品的好处，也要吸引我们主动的、欢喜的去购买。

有关阿弥陀佛的救度、极乐世界的殊胜这些法，是所谓“难信之法”，也是“难说之法”，像我们这样愚恶的凡夫，业障深重，是没有福德智慧来认识、来接受这个法门。因此，阿弥陀佛在为我们设计四十八愿时，就预先考虑到，而在这四十八愿当中，发了第十七愿——“设我得佛，十方世界，无量诸佛，不悉咨嗟，称我名者，不取正觉”。

为了要以第十八愿来救度十方一切众生，首先，阿弥陀佛必须促使十方恒河沙无量诸佛，来弘扬弥陀救度众生的法门，来引导我们深信、发愿、专称弥陀名号。当然，阿弥陀佛已经成佛，每一愿每一愿也都已经成就，因此十方世界所有的佛，最后都必然要宣讲这个弥陀救度的法门。所以《无量寿经》就说：“十方恒沙，诸佛如来，皆共赞叹，无量寿佛，威神功德，不可思议！”就如同《阿弥陀经》中，十方诸佛都异口同声、主动欢喜的来赞叹释迦牟尼佛，证明释

迦牟尼佛所说的这个法，真实不虚、绝对可信。所以在《无量寿经》，释迦牟尼佛表达自己出现在这个世间的最终目的，就是〈佛出世本怀文〉所说：“如来以无尽大悲，矜哀三界，所以出兴于世，光阐道教，欲拯群萌，惠以真实之利。”所以说阿弥陀佛发愿要救度众生，而十方诸佛都共同做阿弥陀佛的手脚、阿弥陀佛的金口，时时、处处来宣扬这个法门。

善导大师在《般舟赞》一开始就说：“释迦如来实是慈悲父母，种种方便，发起我等无上信心。”这就显明释迦牟尼佛之所以出现世间，就是要以种种方便来引导所有修行人，对这个法门产生信心。

我们对世间人事物所产生的信心，都是无常的，也可以说是颠倒的，不是真实究竟的。只有对阿弥陀佛救度的这种信心，才是无上的、真实的、殊胜的。所以上师就说，阿弥陀佛的净土是修行者、所有众生最后的依归，道理就在这里。

愿，有了这个誓，愿才能彻入骨随，成为生命，成为阿赖耶识里面最强的种子，而生生世世、无穷无尽的相随不离。（慧净法师2006年4月16日讲于弥陀共修会第40课）----------

他作自受

所谓“他作自受”，是从因果道理来讲的，因果道理有“自作自受”跟“他作自受”两种。“自作自受”是就自力圣道法门而言，“他作自受”则是就他力慈悲救度的法门来说。

“自作自受”就是所谓的“自因自果”，就是说“善因善果，恶因恶果，自因自果，自作自受”。譬如像“自己生死自己了，自己吃饭自己饱”；他人喝酒他人醉，我们不喝酒，我们不会醉。他做的因，他自己承受果报，跟别人毫无关系，别人也不能承受。如同《地藏经》所讲的：“父子至亲，歧路各别，纵然相逢，不能代受。”就是说父子那样的至亲，同堕落地狱，受地狱之苦，也是各别各别去承受，不能互相代替，这个是“自作自受”。

“他作自受”，就像父母积财留给子孙，又像慈善家行大布施来救济贫困。《无量寿经》里面就谈到：“我于无量劫，不为大施主，普济诸贫苦，誓不成等觉。”又说：“心或不堪常行施，广济贫穷免诸苦，利益世间使安乐，不成救世之法王。”由这两首偈可以知道，阿弥陀佛是一位大施主，是一位救世主，而且是一个救世的法王。《无量寿经》又说：“为众开法藏，广施功德宝”，又说：“专求清白之法，以惠利群生”，又说：“令诸众生，功德成就”。由这几段经文就可以晓得，我们这个法门是“他作自受”的法门，也就是阿弥陀佛（他）为我们(自)开法藏，为我们专求清白之法，使我们成就往生成佛的功德。如果“他”不能成佛，当然这些功德还没有具足、完成，既不能救度我们，也不能成为“南无阿弥陀佛”这一尊佛。如果这些都完成了，祂才能成为南无阿弥陀佛、成为大施主、成为救世主。所以这个“他”，是指阿弥陀佛。阿弥陀佛兆载永劫所修行的六度万行，是为了给十方众生受用，这个叫做“他作自受”，如同前面所讲的，父母积财留给子孙、慈善家行大布施来救济贫困。

所以，由这些内涵可以看出，阿弥陀佛把众生看得比自己重要，因为如果他不能使我们往生，他就要舍掉正觉的生命，所以说“不取正觉”。（慧净法师2006年4月16日讲于弥陀共修会第40课）----------

弥陀愿行，即众生物

请看第三段的讲义：

生佛同体、自他不二；

同体不二故，此物即彼物，他行即己行。

弥陀愿行，即众生物；

如共命鸟，互同腹食。

“生佛同体、自他不二”：因为是同体、是不二，因此站在阿弥陀佛的立场，阿弥陀佛所有的，都是我们十方众生的；从我们的立场来讲，阿弥陀佛累生累劫、兆载永劫所修的善业善行、六度万行，都是我们的修行。我们虽然没有修行，却有大修行、大功德，不修而有大行大德，为什么？因为阿弥陀佛的，就是我们的。如果以我们来讲，可说生生世世所累积的三业行为，都是在造罪、造业，没有脱出三界六道轮回的力量，只有更累积、更增加深入三界六道轮回的业力而已。所以善导大师说我们是“常没常流转”的众生，“旷劫以来，无有出离之缘”。

“常没常流转”：“没”就是沉下去，也就是说，如果以大海譬喻六道轮回，那么浮出水面，就好像是出生在人界或天上；没入水里，就好像堕落地狱、饿鬼、畜生。所以，今生今世我们如果没有弥陀的第十八愿，如果弥陀不完成正觉，成为“南无阿弥陀佛”，而我们不归命阿弥陀佛，不专念弥陀名号，不愿生弥陀净土，那么我们誓必再度堕落地狱、饿鬼、畜生。简要而言，我们若不念弥陀，必将堕落地狱，因为谁敢说他生生世世都能拥有人身，遇到佛法，不会堕落三恶道？所以修行的目的就是要了脱生死，生死不了，危险太大；轮回未出，难免堕落，只要没有出离轮回，就难免在未来的生生世世当中，堕落三恶道。

那阿弥陀佛的“东西”是什么呢？都是宝藏，就是功德宝，而且是清白之法。所谓清白之法，是三轮体空、没有贪嗔痴的。而我们众生所做的，即使是善事，也非真正的善，因为我们都具足贪嗔痴，有贪嗔痴的污染，所以不能称为清白之法，只有阿弥陀佛为我们做的，才是无染之善，清白之法。

“如共命鸟，互同腹食”：《阿弥陀经》有谈到“共命鸟”，就是“一身两命，识别报同”，

一个身体两个生命，神识各别，可是却同用一个身体。两个生命在一个身体里面，这就表示阿弥陀佛把我们看成祂自己，如同《无量寿经》所讲的：“于诸众生，视若自己。”而且把我们当成父母来孝敬，所以“如纯孝之子，爱敬父母”。

共命之鸟，两个头一个身体，只要其中一个生命优秀、能干，即使另外一个生命拙劣、愚痴、无能，也没关系，也必定能够存活。为什么？因为对方所吸取的养分，另一个生命同样能获得滋养。但是如果自己无能，对方也无能，那就只有同归于尽了。所以共命之鸟生则同生，死则同死，生命是一体的，所谓“生命共同体”，“共命之鸟”是最恰当的形容。（慧净法师2006年4月16日讲于弥陀共修会第40课）----------

同体不二

请看讲义：

此“若不生者，不取正觉”之语：

显示众生之往生，与弥陀之成佛，

有此同体不二之至极密切关系，

可谓“言亲犹疏，说近尚远”。

因为是同体、是不二、是视若自己，即是自己本身，无所谓亲疏近远，亲疏近远是对外人来讲的。一旦谈亲疏、谈近远，那就不是本身，不是同体不二，所以说“言亲犹疏，说近尚远。”（慧净法师2006年4月16日讲于弥陀共修会第40课）----------

阿弥陀佛成佛，我们也能成佛

请再看讲义：

弥陀正觉之成否，关系到众生往生之得否；

众生往生之得否，关系到弥陀正觉之成否。

阿弥陀佛第十八愿“若不生者，不取正觉”的誓愿，非常非常的重要，他关系到我们能不能往生，关系到阿弥陀佛能不能成佛。可说阿弥陀佛成功，我们就成功；阿弥陀佛失败，我们就失败。阿弥陀佛成佛，我们也能成佛；阿弥陀佛存在，我们也能存在。真的是有你就有我，有我就有你；甚至你之中有我，我之中有你，彼此相依相靠，彼此绑在一起，一体不离，真正“生命共同体”，就有这么密切、重要的关系。

所以阿弥陀佛成佛与否，跟我们十方众生有绝对的关系，无可比拟的重要性。因为阿弥陀佛如果没有完成第十八愿，永远都不成佛的话，那表示我们永远要沉沦三恶道，无法解脱，所谓“无有出离之缘”。无有出离之缘，想起来是非常非常恐怖的，因此阿弥陀佛的成佛，阿弥陀佛的成正觉，对我们来讲就非常非常的重要。有了弥陀的成佛，我们就有解脱的希望，有成佛的可能，也就是说就有我们的生命；没有弥陀的成佛，就没有我们的生命。有弥陀的成佛，我们能够离苦得乐；没有弥陀的成佛，我们永在痛苦的深渊沉沦。

阿弥陀佛的成佛，跟我们有这样密切、这样重要、非有不可的关系，为我们解脱成佛之所系。所以当我们阅读第十八愿文，称念这六字万德洪名，内心都会有所触动，应该是要非常的感动、感激、感恩的。彻底而言，阿弥陀佛的恩，阿弥陀佛对我们的救度，真的如释迦牟尼佛所讲的──不可称、不可说、不可思议。（慧净法师2006年4月16日讲于弥陀共修会第40课）----------

一个不漏的都救度到极乐世界

请看讲义：

若不能使我等往生，弥陀即不能成正觉；

若能够使我等往生，弥陀才能够成正觉。

这段文字是很浅显。阿弥陀佛发愿救度的对象是十方众生，这当中包括圣人跟凡夫、善人跟恶人、天上人间跟三恶道。阿弥陀佛如果只能使圣人往生，不能使凡夫往生，那阿弥陀佛还不足以成佛；阿弥陀佛如果能让善人往生，却不能让恶人往生，那阿弥陀佛也还是不能成佛；阿弥陀佛能使人界天上的众生往生，但不能使三恶道的罪恶痛苦众生往生，那阿弥陀佛也还不够力量、没有资格成佛；阿弥陀佛能够使在刀山剑树的地狱众生往生，却不能使阿鼻地狱的极苦众生往生，阿弥陀佛也还是不足以成佛。必须使圣人、凡夫、善人、恶人、乃至阿鼻地狱极苦众生、罪业极为深重的地狱众生，一个不漏的都救度到极乐世界，而且到极乐世界都是同样的阿鞞跋致、一生补处，这样阿弥陀佛才能成佛。只要有一个众生不能被救度，阿弥陀佛就还不足以成为“南无阿弥陀佛”。

所以必须是不分亲疏，没有冤亲憎爱，不分善恶贤愚，没有三心──过去心、现在心、未来心，没有四相──我相、人相、众生相、寿者相。阿弥陀佛必须是一律平等的、没有条件的，这样阿弥陀佛才能成正觉，也才能成为“南无阿弥陀佛”这一尊佛。就如同善导大师所讲的：“人天善恶，皆得往生，到彼无殊，齐同不退。”

阿弥陀佛必须为我们完成这样的功德、有了这样的力量，阿弥陀佛才能成为“南无阿弥陀佛”。没有这样的功德和力量，阿弥陀佛就不能成佛。如果单单以成佛来讲，只要三大阿僧只劫，就能够成佛了，所谓“三只修福慧，百劫种相好”，但是要成为阿弥陀佛这样的佛，要取这样的正觉，却需要经过不可思议的兆载永劫才能完成。（慧净法师2006年4月16日讲于弥陀共修会第40课）----------

先决条件

请看讲义：

弥陀正觉，依能否使我等往生而定，
我等往生，依弥陀是否成正觉而定。

意思就是，阿弥陀佛能不能成佛，是有条件的。先决条件是——祂能不能使像我们这样烦恼强盛、业障深重的众生往生。而像我们这样卑贱、渺小、无力，只有业力没有功德之力的众生，要往生成佛，也有一个先决条件，就是要看阿弥陀佛成佛了没有？如果阿弥陀没有成佛，我们不可能达到这个目的；如果阿弥陀佛已经成佛了，那我们就拥有这种希望。所以要解脱三界六道轮回，往生极乐世界，都不是靠我们的力量，因为我们只有业力，没有功德之力，都是靠阿弥陀佛，所谓“全凭佛力、绝对他力”。我们能够生而为人，遇到佛法，最后能够遇到这个弥陀救度的法门，背后都有阿弥陀佛的力量在调摄、在推动，否则，以我们的愚痴、罪业以及缺乏福德智慧，哪能够信受这个法门？（慧净法师2006年4月16日讲于弥陀共修会第40课）----------

两者命运，结成一体
请再看讲稿：
要而言之，弥陀之成佛，与众生之往生，
两者命运，结成一体，
即是“若不生者，不取正觉”之誓约。

阿弥陀佛成佛的命运，跟我们往生极乐世界的命运，两者是结成一体，永不分开的。有了弥陀的成佛，就有我们的往生；有我们的往生，就有弥陀的成佛。

请再看讲义：
故，“若不生者”之众生往生，
与“不取正觉”之弥陀成佛，
谓之“机法一体”。
亦即，阿弥陀佛将他的成佛，
与我等十方众生的往生，结合一体，同时发誓；阿弥陀佛成佛的同时，
即是完成我等众生的往生功德，
若有一众生没有为他完成往生功德，
弥陀即不能成佛。

这意思也都很浅显，容易明了。也就是往生的功德，都是由阿弥陀佛所完成的，如果需要我们去完成，根本就没有希望，所以不是由我们众生去如何如何的考虑、如何如何的修行、如何如何的来成就，我们没有这个力量。是以阿弥陀佛做为我们往生的功德，弥陀的成佛即是完成我们往生的功德。对我们来讲，往生这件事不需要我们付出一丝一毫的力量，因为我们既不能，也不需要。同时，阿弥陀佛有这个愿景，只要阿弥陀佛对我们负责，就会为我们完成。既然阿弥陀佛为我们完成，当然就不需要我们去做、去修，而这个先决条件，必须是阿弥陀佛取正觉，阿弥陀佛完成佛国。

所以，刚刚所讲的“全凭佛力、绝对他力”，就是由阿弥陀佛负责建设我们的归宿，也就是极乐净土；负责完成我们往生的功德、资粮；也负责临终接引我们从娑婆到极乐，甚至负责保护我们的一生，总之，都是阿弥陀佛一手包办。只要阿弥陀佛成佛，当下就完成了我们往生的功德。

因此，弥陀成佛完成了什么？完成了我们的往生，完成了我们的极乐世界，完成了我们的成佛。我们的往生成佛，都必须靠阿弥陀佛，也唯有阿弥陀佛可靠。不然，八万四千无量法门，我们没有一个法门可以依靠，也可以说，我们是靠定了阿弥陀佛、跟定了阿弥陀佛。（慧净法师2006年4月16日讲于弥陀共修会第40课）----------

相依相靠，缺一即倒
请再看讲义：
故知：阿弥陀佛与我一体。
他的成佛依靠我的往生，我的往生依靠他的成佛；犹如芦苇，相依相靠，缺一即倒。

这个也很浅显，容易了解。“故知：阿弥陀佛与我一体”，但“与我一体”，我们都看不到啊！也因为我们都看不到，所以这句名号念起来没有亲切感，甚至索然无味，不想念，念不下去。如果能够体会、了解“若不生者，不取正觉”的内涵，对这句名号就会有无比的亲切感，所谓“机法一体”，而且会很喜欢念这一句名号。

请看讲义：
除了阿弥陀佛，十方诸佛，无此誓愿。
机法一体之阿弥陀佛，
如共命鸟，两命一体，互相依存，彼此需要。

这几段文字，在净宗法师所讲的《念佛胜易》一七七页到一八八页，有很活泼、很广泛的解释，希望大家抽空看一遍。刚刚讲我们如果对“若不生者，不取正觉”这八个字有所体会，对这句六字洪名，不但会很亲切，而且会看成是自己的生命，很喜欢去称念祂。（慧净法师2006年4月16日讲于弥陀共修会第40课）----------

游子吟
在这里，我用“游子吟”这首诗来作比喻。
请看讲义：
游子吟——

“慈母为子编毛衣”的“爱心”（唐·孟郊）
慈母手中线，游子身上衣；
临行密密缝，意恐迟迟归。

这二十个字，是唐朝诗人孟郊所写的，编在《唐诗三百首》里。这首诗，所谓“慈母为子编毛衣”的“爱心”，那由慈母手中一针一线所编织的毛衣，点点滴滴都是母亲的爱心。一件毛线衣如果是买来的或是外人送的，跟母亲在夜光下一针一线所缝出来的，穿在游子身上的感受，必然不同。密密缝出的一针一线，都藏着慈母对离乡背井的游子日夜不停的牵挂与思念，唯愿孩子吃饱穿暖，平安健康，幸福美满。穿上这件毛衣远行在外的游子，如果不能体会慈母的爱心、苦心，那心情也会不一样。同样是一句名号，理解“若不生者，不取正觉”的内涵，跟不理解内涵的人，称念起来内心的感受，也是不一样的。

我出家不久，我的妹妹就织了一条围巾给我。在南部使用围巾的时候并不多，可是每当有机会使用，我都再次的回想、感受到骨肉之爱手足之情。想到自己的妹妹，看到哥哥出家到了外地，她不晓得要怎样表示，只能一针一线的表达在这条围巾上。

我另外一个妹妹在我出家不久，以四千元买了一条琥珀念珠给我，她跟我说：“哥哥，你什么东西或许都会给人家，但是希望你能把这条念珠留在身边。”通常念珠我都会念一念，随手看机缘送出去，唯有这条一直留在身边，因为我很珍惜妹妹的这份心意。

所以，“慈母手中线，游子身上衣；临行密密缝，意恐迟迟归。”小时候读这首诗，并没有特别的感受，学了佛、学了弥陀救度的本愿，对这句名号的理解，有某种程度的深入之后，就自然的回想到这一首“游子吟”。（慧净法师2006年4月16日讲于弥陀共修会第40课）----------
虽不能至，心向往之

当然，我们凡事要感恩，不只是亲人为我们做的，外人为我们做的一点一滴，也都要感恩，尤其是学净土法门的学佛人。阿弥陀佛为我们所做的，如果内心真正感触到，就会有那种“虽不能至，心向往之”的心情。固然说弥陀所做的，我们一分一毫都做不到、学不来，可是毕竟这一股向往之心还是存在的。有这样的向往之心，言行、心性和气质，就会转变。（慧净法师2006年4月16日讲于弥陀共修会第40课）----------
悲喜交集

刚刚讲，如果我们知道这六字名号的意义，念起来就会有感情，而且会喜欢称念。六字名号是阿弥陀佛以祂“若不生者，不取正觉”的这一种誓愿，这种爱心、悲心、苦心，所成就出来的所谓“万德洪名”。我们如果能够体会这个道理，念佛就会感动、感恩，甚至悲喜交集，对这句名号充满感情。体会到这句名号是我的至亲、挚友，“亲如父母，恩逾再生”，对这一句名号就会产生很亲的感觉，会觉得这句名号很亲切、很亲爱、很亲密、很温暖，而很想念佛。

六字“南无阿弥陀佛”，充满阿弥陀佛五劫思维的四十八愿，充满阿弥陀佛兆载永劫的菩萨六度万行。五劫所思维的四十八愿在哪里？在六字洪名里面。阿弥陀佛兆载永劫为众生所累积的万行在哪里？在这六字“南无阿弥陀佛”的洪名里面。阿弥陀佛发下四十八大愿，为了救度十方众生，为了成就这四十八大愿，为了绝对能够救度众生，就如同《无量寿经》所讲的：“于不可思议，兆载永劫，积植菩萨，无量德行”。又说：“自行六波罗蜜，教人令行。无央数劫，积功累德。”也就是说，阿弥陀佛为了完成这四十八大愿，是经过不可思议的兆载永劫，去积植菩萨无量的德行，这无量德行具体来讲，就是六度万行。（慧净法师2006年4月16日讲于弥陀共修会第40课）----------
布施度

六度万行第一就是“布施度”。学佛要成佛，首先要从布施下手。布施有那几种呢？有所谓的“三施”，就是财施、法施、无畏施。

“财施”是指以金银财宝布施他人，也就是说自己能够持戒，不侵犯他人财物，同时又能以自己的财物来布施给别人，这个是财施。

“法施”是指对他人宣扬佛法，令对方获得开悟，使对方能够脱离三界六道，获得救度，这就是法施。

“无畏施”就是自己持戒，没有杀害众生的心，令一切众生心中对我们没有畏惧感，这叫做无畏施。
布施也有所谓的“二施”，就是外施跟内施。

“外施”是指身外一切的财物，包括妻子、儿子、房子、车子、土地、财产、金银、珍宝，这些身外之物通通能够布施，叫做外施。

“内施”就是指自己的身体，眼、耳、鼻、舌、身、头目、脑髓、身上的器官，都能够施舍，这叫做内施，又名为身命施。

“身命施”分两种，一种是割下身体上的肉，来给饥饿的众生吃，或者是捐献器官，如捐肝捐

肾等，这就是“身体布施”。另一种是“命施”，也就是把整个身体都布施给对方，如果自己的整个身体都布施给对方，当然寿命也尽了，这叫做命施。

在所有布施当中，内施最为艰难，也最为深重，所以又叫“上品施”——上品的布施。如果依自力修圣道门，生生世世、世世生生行菩萨道，一直到成佛的话，必须要做到这一种上品施。就如同《杂譬喻经》所说的：“积大善愿，慈悲众生，求头与头，求眼与眼，一切所求，尽能周给。”以自力要成佛，必须能够做到这一点。大家做得到吗？

（众答：做不到。）

做不到成佛无份，做得到成佛才有份。

其实大家做不到，我当然也做不到，那我们都没有办法成佛了？

甚至呢，我们不但不能施，如果有人冒犯我们、打我们，我们都会内心嗔恨，甚至想报复，何况能够施？所以我们虽然做不到，但是愿意尽己所能，能做到什么地步，就尽量去学习。那也由于以这个标准来衡量自己，看出自己是怎样的一个众生，才觉悟到唯有弥陀是我最后、究竟的依归。

有弥陀的成佛，我们就眼前一片光明，将来充满希望；没有弥陀的成佛，我们是陷在无穷无尽的黑暗，永远都没有光明、没有希望，永远都只有痛苦的份。成佛要广行六度万行，六度首先布施，单单布施，当然内施做不到，外施也不容易。如果有人没房子住，要求我们把房子给他住，我们做得到吗？所以要难舍能舍，难行能行，假使做不到，就跟布施无缘了。（慧净法师2006年4月16日讲于弥陀共修会第40课）----------

舍身喂虎、割肉喂鹰

释迦牟尼佛是已经成佛的一尊佛，因此在行菩萨道的过程当中，必然也做过这种“内施”。经典记载，释迦牟尼佛在过去世最有名的布施，是“舍身喂虎”、“割肉喂鹰”。

“舍身喂虎”：看到这一只母老虎刚生下小虎，可是由于太饿、身体太虚弱，饿得发抖，饿得无法忍耐，看到眼前的儿子，就想要把它吞下肚里，是那样一种饥饿之苦。释迦牟尼佛行菩萨道，祂看到了，当下悲心彻入骨髓，忘掉自己而舍身喂虎。

“割肉喂鹰”：释迦牟尼佛过去世行菩萨道当中，受到忉利天天主的测试。测试释迦牟尼佛是不是真的在行菩萨道？是不是真的有布施心？所以他就化为老鹰追赶一只鸽子，鸽子惊慌飞跑，逃进释迦牟尼佛的怀抱。因为释迦牟尼佛发心行菩萨道，内心充满着对众生的慈悲，没有对众生嗔恨、伤害的念头，那种心念所散发出来的心波，能够感动到动物，使动物一看到祂的身相，接触到祂的影子，就有一种安慰的、无惧的感觉。所以，这只小鸽子投进了释迦牟尼佛的怀抱，感觉到生命的被救与安稳。这时追赶过来的老鹰就跟释迦牟尼佛说：“这只鸽子是我的猎物，应该还给我，否则我会当下饿死。有了这只鸽子，就有了我的生命，没有这只鸽子，就没有我的生命。你同情这只鸽子，难道你就不同情我吗？”释迦牟尼佛为了救鸽子，也为了同情老鹰，不惜跟老鹰商量，要割下自己的肉来喂鹰。“好，可以呀！这只鸽子肉有多重，你所割下来的肉也必须有多重！”释迦牟尼佛就割下身上的肉跟鸽子的体重相秤量，结果切下一块，重量不如鸽子，再切下一块，还是不够。最后舍命全身秤量，才与鸽子的重量相等。这个时候，忉利天王感动了，他现出天王之身，然后向这一位菩萨匍伏顶礼、赞叹，是真菩萨，必定成佛，同时请菩萨将来成佛的时候，务必也要度他。

所以，成佛是要经过生生世世、无量无尽的行布施。（慧净法师2006年4月16日讲于弥陀共修会第40课）----------

阿弥陀佛的因地布施

阿弥陀佛在因地时，为了救度十方众生，而为十方众生修能够成佛的菩萨六度万行，祂首先为我们做的布施是什么？在《悲华经》第九卷里面，大意是这么讲的：阿弥陀佛为我们在座每一位怎样来行布施呢？阿弥陀佛为我们布施的眼睛，如一恒河沙那样多。一恒河沙——恒河是印度的一条大河，其中每粒沙就表示阿弥陀佛为我们布施的一双眼睛，那所布施的，就有恒河沙那么多。为我们众生所布施的耳朵，如首陀罗山那么高那么多；为我们所布施的鼻子，如毗富罗山那么多；为我们所布施的舌头，如大铁围山那么多；为我们所布施的牙齿，如耆阇崛山那么多。阿弥陀佛为我们所布施身上的皮，足以覆盖三千大千世界所有的地；为我们所布施的血，如四大海水；为我们所布施的肉，如千须弥山。不止一劫、二劫，而是不可思议的兆载永劫以来，一直在为我们流四大海水的血，尽千须弥山的肉，难舍能舍，难忍能忍。最后圆满了我们众生所应该累积的布施，完成了我们众生所应该成就的六度之中的持戒、忍辱、精进、禅定、智慧，可说为我们修行，为我们六度圆满、万行具足，阿弥陀佛才成佛的。

阿弥陀佛成佛之后的“正报”，就是阿弥陀佛的身体，所谓的光明无量、寿命无量。光寿无量就代表阿弥陀佛救度众生的一切功德和力量，都是无量且不可思议。

阿弥陀佛为我们建设极乐世界就是“依报”，就是国土庄严、众宝合成的极乐世界。《无量寿经》说：“彼佛国土，清净安稳，微妙快乐，次于无为，泥洹之道。”就是极乐世界等同涅盘，凡是往生到极乐世界，都是进入了涅盘的境界。所以善导大师就说：“极乐无为涅盘界”。

极乐世界的圣众是怎样的圣众呢？《无量寿经》说：“其诸声闻菩萨天人，智慧高明，神通洞达，咸同一类，形无异状，但因顺余方，故有天人之名。皆受自然虚无之身、无极之体。”

这几段经文都编在“净宗丛书”《无量寿经》一二○页之后，希望大家尽可能把这些摘要背下来。（慧净法师2006年4月16日讲于弥陀共修会第40课）----------

阿弥陀佛六度万行的功德都在六字名号里

阿弥陀佛为十方一切众生广行六度万行，点点滴滴收纳在六字洪名，布施给十方众生，使十方众生能够容易称念，而容易往生。因此，阿弥陀佛为我们布施的功德在哪里呢？在这一句名号。阿弥陀佛为我们持戒的功德在哪里呢？也在这一句名号。阿弥陀佛为我们忍辱、精进、禅定、智慧的功德在哪里呢？都在这一句名号。可说我们所应该修学、累积的三学六度，皆不假外求，都在这六字名号里面。（慧净法师2006年4月16日讲于弥陀共修会第40课）----------

“南无阿弥陀佛”名号是万德之所归

“南无阿弥陀佛”名号是万德之所归，万德之结晶，所以赞叹说“万德洪名”，也就是三明六通、内证外用，通通包含在这六字名号里面。

“南无阿弥陀佛”之名号，有阿弥陀佛的心、有阿弥陀佛的眼、有阿弥陀佛的耳，具有阿弥陀佛的见、闻、知。十方世界，不论任何众生，不论何时、何地、何缘之下称念“南无阿弥陀佛”，阿弥陀佛当下都看到了、都听到了、都知道了！

“南无阿弥陀佛”之名号，是阿弥陀佛的身体，充满阿弥陀佛的慈悲、充满阿弥陀佛的智慧、充满阿弥陀佛的光明，充满阿弥陀佛的愿心、神通、力量。

“南无阿弥陀佛”之名号，是阿弥陀佛的生命，充满阿弥陀佛的精髓，流着阿弥陀佛的血液。

故“南无阿弥陀佛”之名号，不只是符号或声音，而是活生生的、活灵灵的。

“南无阿弥陀佛”之名号，是阿弥陀佛的结晶，是阿弥陀佛的能量。我们念佛，一句一句都在吸取阿弥陀佛生命的能量水，都在喝阿弥陀佛生命的精力汤。犹如婴儿吸吮母爱的乳汁，能够使念佛众生：现生业消慧朗、障尽福崇、趋吉避凶、消灾延寿，临终阿弥陀佛与诸圣众亲来迎接，往生净土，成佛度生。（慧净法师2006年4月16日讲于弥陀共修会第40课）----------

了解这句名号的功能而尝到念佛的法喜

我们对六字洪名的内涵，至少要能够这样理解，就会对这句“南无阿弥陀佛”备感亲切，就会很想念佛。与人相处，如果是自己亲人或疼爱自己的人，相处起来就自然亲切；如果跟不熟识或不喜欢的人相处，我们就会深觉痛苦。这句弥陀名号，是弥陀的生命、是弥陀的身体，有弥陀的慈悲智慧，有弥陀的神通愿力，有弥陀的心肝、眼睛、耳朵，有弥陀的见、闻、觉、知，这样我们声声句句所念的，都在跟阿弥陀佛感应道交，都在让我们消除业障、增长福慧。我们以这样的理解、体会，来念这句弥陀名号，就会很亲切、很感恩、很欢喜，而不会觉得枯燥无味，甚至无可奈何。何况这一句弥陀名号，是阿弥陀佛誓愿“若不生者，不取正觉”所成就的。

所以这一句名号不只是弥陀的生命，也是我们的生命，是“机法一体”的六字洪名。

我们这个法门的中心就是这一句名号，以名号为我们的生命、以名号为我们的修持，也以念佛为我们的法乐。因此，必须了解这句名号的功能，同时多少能尝到念佛的法喜，之后才会更喜欢念佛，在念佛当中更拥有法喜。

这就是我所强调的，当我们坐在这里念佛的时候，闭起眼睛，收摄六根，摄心专注的十念计数念佛。这样的话，妄想杂念就会减少，当妄想杂念减少，寂静的心出现的时候，就会体会到法乐，此后会很喜欢念佛，很想听佛号的声音，而不再想听一般的流行乐曲，因为不相应于那一种了。所以，有法乐渐渐就不会喜欢世俗之乐，他已经提升了、升华了，我们要有心朝向这一方面。（慧净法师2006年4月16日讲于弥陀共修会第40课）----------

宁可千年不悟，不可一时着魔

最后来强调一点，我们所编印的这一套书，像《人生之目的》、《念佛感应录(一)》、《讲演集》一二集、《见闻录》同修至少要看过一遍。《见闻录》是讲因果报应的，真想学佛，道心浓厚，应该会很喜欢看有关因果报应的书。因为所谓“真实”，这个就是最真实。我们每一个人都是在因果当中，脱离不了因果，要超脱这些因果，必须先了解因果的道理。所以对于《见闻录》、《冥报记》这一系列因果报应的书，希望能够有心去看。其它书籍都是阐释我们这个法门，有时间多看一些，有助于对这个法门的理解。

所谓“知目行足”，“知目”是对教理的了解，就好像眼睛；“行足”，修行好像脚。所谓“行由解起”，我们要修行之前，先要有所了解，如果都不了解、都不知道，好像没有眼睛，那就盲修瞎练。盲修瞎练的结果，会导致悲惨的命运，所谓“宁可千年不悟，不可一时着魔”，一步错步步错，这一辈子沉沦，生生世世沉沦。所以“知目行足”，这个“知”非常重要。

对于教理的掌握，要看我们所编印的这套“净宗丛书”。因为同样是净土法门，有弥陀本愿的内涵跟没有弥陀本愿的内涵，是不一样的。如果以圣道门来解释净土，那就不是纯粹的净土了。进一步，如果以一般的净土来看净土法门，那净土法门就不成为阿弥陀佛救度的法门了。所

以一般圣道门看净土，会对净土有误解、有误会。所以同修必须先专注的、专一的看我们所编印的这套书，通达本宗的教理，行有余力，才可以看其它法门的书。

今晚就讲到这里。南无阿弥陀佛！（慧净法师2006年4月16日讲于弥陀共修会第40课）----------

好不容易

各位同修、各位莲友：南无阿弥陀佛！

我们今天晚上，依然研讨第十八愿。第十八愿三十六个字，请大家合掌恭敬跟随我念一遍：

设我得佛 十方众生 至心信乐 欲生我国 乃至十念若不生者 不取正觉 唯除五逆 诽谤正法

请放掌！今天晚上依然接续上次解释“若不生者，不取正觉”的讲稿：

如今，弥陀既已成正觉，我等归命必往生。

有一句话说“好不容易”，在这个天底下、世间上，真正“好不容易”的是阿弥陀佛的愿行。阿弥陀佛好不容易为我们经过五劫的思惟，而发下了四十八个大愿，为了完成四十八大愿，又经过兆载永劫积植菩萨无量德行，最后因圆果满，而成为南无阿弥陀佛这尊佛的正觉，成为具足万行万善恒沙功德的南无阿弥陀佛。祂的成佛，是成了什么？就是成就我们必定往生成佛的功德，若无弥陀正觉，即无我等往生。（慧净法师2006年5月21日讲于弥陀共修会第41课）----------

阿弥陀佛的正觉功德，就是我们的往生功德

听到了弥陀成正觉，应知祂的正觉之功德，就是我往生成佛之功德。若听闻到阿弥陀佛已经成正觉，成为南无阿弥陀佛，可是不认为是成就了我往生成佛的功德，即是闻而未闻，佛陀说是闻不具足，也是信不具足。

古德所言“以果地觉，为因地心；因该果海，果彻因源”，最能显示南无阿弥陀佛成正觉，跟我们十方众生的关系。阿弥陀佛以果地所成就的正觉，作为我们十方众生在这因地要往生成佛的功德资粮。祂的正觉，果地的正觉，就是我们现在能够往生成佛的功德，所以说：“以果地觉，为因地心。”

“因该果海”：只要我们顺着第十八愿所讲的愿生称名，就是“愿生弥陀净土，专称弥陀佛名”，我们就已经拥有了阿弥陀佛果地如同大海、无量无边、无穷无尽、不可思议的功德。我们现在愿生称名，就已经完全包含了弥陀正觉的功德大海，所以说“因该果海”。

“果彻因源”：阿弥陀佛果地正觉的功德，是完完全全的要布施回向给我们十方众生，所以说“果彻因源”。（慧净法师2006年5月21日讲于弥陀共修会第41课）----------

阿弥陀佛是施主、救主

可知弥陀发愿、修行过程中点点滴滴的功德，都是为了我们，为了换取我们的往生。如果以自己的立场来讲，可说弥陀五劫思惟，专为慧净一人；弥陀永劫苦行，也专为慧净一人；因此慧净虽然愚恶，功德却遍满十方。弥陀以“重金”换取我的往生成佛，我成佛的生命，是弥陀“重金”所换。

弥陀说：“我于无量劫，不为大施主，普济诸贫苦，誓不成等觉。”弥陀是大施主，是法界最伟大的大施主。

弥陀又说：“心或不堪常行施，广济贫穷免诸苦，利益世间使安乐，不成救世之法王。”弥陀是救世主，是众生最可靠的救世之法王。（慧净法师2006年5月21日讲于弥陀共修会第41课）----------

我等归命必往生

弥陀既已成正觉，我等归命必往生。

我等──不论善恶贤愚，也就是善导大师所讲的“一切善恶凡夫”，所有众生之类，一概包含。

归命──将我们无常、秽恶、痛苦的生命，归入弥陀永恒、清净、自在的生命。归命，简单讲就是愿生称名，亦即愿生弥陀净土，专称弥陀佛名。

必──就是百分之百，一百分，既不是六十分，也不是九十九分，如同善导大师所讲的“十即十生，百即百生”。一切众生，不管圣凡善恶，只要真正归命弥陀，那么，十个，十个往生；百个，百个往生；千个，千个往生，因为往生不是靠我们自己的愿行，而是靠弥陀的正觉。现在假若弥陀还没成正觉，当然，我们没有归命的对象，我们还要在六道无穷尽的生死轮回。既然阿弥陀佛已经成了正觉，表示已经完成了我们的归宿──极乐世界，完成了我们往生极乐世界的资粮功德，就等待我们来领取、来分享。（慧净法师2006年5月21日讲于弥陀共修会第41课）----------

易行道、难行道

要生而为人，非常困难，必须具足五戒；要生到欲界天，那也要完成十善；要进入色界天，必须要有禅定的功夫，一层比一层困难。

如果要往生极乐世界，可说非常容易，易如反掌，所以我们这个法门叫做“易行道”，其它的法门叫做“难行道”，难如登天。

既然如此，我们没有遇到弥陀成正觉的救度便罢，如果已经遇到，岂不现在已经给弥陀救到了，往生决定了！如果我们愿生弥陀净土，专称弥陀佛名，可是还不知道自己是否已经往生决定了，还有所怀疑，那么也就是刚刚所讲的闻不具足、信不具足，那就务必针对这个法门的教理去深入。因为往生净土，是我们这个法门的宗旨目的，我们必须把握现有的光阴，把本宗的教理，融会贯通，彻底安心，这样不但能自利，也能利人。（慧净法师2006年5月21日讲于弥陀共修会第41课）----------

阿弥陀佛的存在是为了救度众生

请看讲稿二：

如本经言：“成佛以来，凡历十劫。”

《小经》亦言：“阿弥陀佛，成佛以来，于今十劫。”

“劫”在佛教的经典时常引用到，“劫”是无法计算的时间度。弥陀成佛已十劫，未来寿命无限量。

船的目的，是为了度人从此岸到彼岸；救生员的目的，是为了救起沉溺在水中的人；医生的存在，是为了医治病苦的人；消防员的目的，是在洒水救火灾。船度人到彼岸，是不问对象的，因为船无分别心。救生员、医生、消防员救助对方，也不问对象，不管犯人、恶人，都无分别加以救度，因为这是他们的天职。

阿弥陀佛的存在，已经十劫了，祂是为了什么？为了救度众生！以救度众生为阿弥陀佛的志愿；以救度众生为阿弥陀佛的事业；以救度众生为阿弥陀佛的法乐；以救度众生为阿弥陀佛祂自己生命的全部。

“阿弥陀佛，成佛以来，于今十劫。”弥陀十劫的存在，如果不是为了救度众生，或者不能救度众生，则弥陀的存在，没有特别的意义。善导大师形容弥陀的本愿，说是“别意之弘愿”，弥陀救度众生的愿，弘广无边，超越十方诸佛，有别于十方诸佛，所以说“别意之弘愿”。阿弥陀佛救度众生，过去、现在、未来，都在救度众生，都能救度众生。阿弥陀佛救度众生，过去不变、现在不变、未来也永不变异。阿弥陀佛成佛，十劫以来，都一直、不断地呼唤众生说：“轮回诸趣众生类，速生我刹受安乐。”又说：“常运慈心拔有情，度尽阿鼻苦众生。”阿弥陀佛一直在等待众生，而且感叹地说：“莲池无日不花开，四色祥光映宝台；金臂遥伸垂念切，众生何故不思来？”弥陀成佛以来，于今十劫，一直在呼唤，一直在等待我们，从没有离开我们。（慧净法师2006年5月21日讲于弥陀共修会第41课）----------

法藏菩萨已经为我们成佛，应当庆喜

请看第三段：

是故，若称佛名、拜佛像、观极乐图，

应思我往生早已成就；

“若不生者，不取正觉”之法藏菩萨

成佛之像、成佛之名、成佛之净土故。

一个女生，如果人家称她某太太或某妈妈，就表示她已经结婚或生了孩子。如果我们在称念这句名号，拜阿弥陀佛佛像，或者是观赏极乐世界图，是否显示法藏菩萨已经为我们成佛了？

（众答：是。）

那表示我们要去的极乐世界，阿弥陀佛已经为我们完成，我们从娑婆到极乐世界，所应该具备的功德资粮，阿弥陀佛也已经为我们完成。否则就没有“南无阿弥陀佛”这一句万德洪名，也没有这一尊超越十方三世诸佛，佛中之王的阿弥陀佛的佛像，也没有十方世界最为第一的极乐世界。

所以，我们要往生极乐世界，脱离三界六道轮回，我们要问：“第十八愿成就了没有？”“阿弥陀佛成佛了没有？”佛名、佛像、佛土，也就是“名”、“体”跟“依正”，只要看到其中之一，就应该想到，这是我往生的功德。阿弥陀佛成佛的同时，成就了我们往生成佛的愿行，成就了我们往生成佛的功德资粮。若无佛名，则我们往生的功德还没成就，还不能脱离生死。如今阿弥陀佛终于成佛了，我们往生的功德成就了，岂不是应当庆幸、喜乐，互相安慰而欢呼！若不如是，弥陀心中难免遗憾伤心。弥陀名号具足恒河沙数、无量无边不可思议功德，能令我等往生即证佛果，阿弥陀佛为我们成佛，是要成为这样的佛。（慧净法师2006年5月21日讲于弥陀共修会第41课）----------

弥陀虽度，不归不救

请看第四：

洪钟虽响，不扣不鸣；

弥陀虽度，不归不救。

洪钟扣之则鸣；

弥陀念之则生。

“洪钟虽响，不扣不鸣”：所谓大扣大鸣，小扣小鸣；一扣即鸣，不扣不鸣。扣即鸣，是钟天性自然，不假造作的，如火旺上，如水流下。

“弥陀虽度，不归不救”：善归善生，恶归恶生，一归则生，不归不生。因为归则生，是弥陀天性自然，不假造作的，如火旺上，如水流下。阿弥陀佛无时不在，无处不在，无限慈爱，无有不知，无有障碍，我们只要念佛，弥陀应声即现，犹如扣钟，一扣即鸣。（慧净法师2006年5月21日讲于弥陀共修会第41课）----------

一念即应，不念不应

念佛如唤某某人，我们呼唤张三，张三即应；唤李四，李四即来。何况是佛，大慈大悲，大智大慧，大神通大愿力，念佛怎会不感应？念佛感应，亦如扣钟，一念即应，不念不应。念佛如开电灯，电灯一开，顿时一片光明，不问何人所开。念佛如按电视，按中视，中视屏幕立即出现；按华视，华视屏幕立即出现，不问何人所按。念佛如吃饭，饭不问你是何人；念佛如吃药，药不问你是何人，当然业障之人可能服药不灵。但就阿弥陀佛来说，祂无有障碍，也不受障碍，且能化除障碍。

善导大师说：

众生称念，即除多劫罪；

命欲终时，佛与圣众，自来迎接；

诸邪业系，无能碍者。

所以，阿弥陀佛也叫无碍光佛。弥陀即是强缘，能够转恶成善，转凡成圣，所谓“但使回心多念佛，能令瓦砾变成金。”（慧净法师2006年5月21日讲于弥陀共修会第41课）----------

弥陀唯与念佛人同在

请看第五：

月光虽无处不照，唯宿仰望者心中；

弥陀虽无人不救，唯与念佛人同在。

月丽中天，影现万水，不但大至大海、长江、黄河，或一般溪水、湖泊，都现全月；即使小至一瓢一滴之水，也无不各现全月。

大海、长江、黄河、溪水、湖泊中的月影，一个人在一个地方观看，这个人与月独自相对；百千万人在百千万处观看，也各自与月相对。即使在偏僻山区，月亮也不离开他，与他同在。

他往东行，月跟随他往东；他往西行，月也跟随他往西；他若不动，月亦停留不动。不分男女老幼、善恶贤愚，人人如此。

一月普现万水，随人随地各现全月，毫不拣择，毫无差异。

阿弥陀佛，心涵太虚，光照宇宙，无时不在，无处不在。以众生之心为心，以众生之境为境；不论何人，不论何时，不论何处，只要当下忆佛念佛，阿弥陀佛实时与他同在；佛心入其心，佛光照其身，毫不拣择，毫无差异。所以《观无量寿经》说：

诸佛如来是法界身，入一切众生心想中。

又说：

光明遍照十方世界，念佛众生摄取不舍。

不论何人，只要念佛，佛入我心，我入佛心；我与佛，佛与我，机法一体，不相舍离。

《观无量寿经》说：

佛心者，大慈悲事，以无缘慈，摄取众生。

“无缘慈”就是无条件的爱心，无条件的救度，我们是怎么样子，阿弥陀佛救度我们就是怎么样子。

阿弥陀佛大慈大悲，不勉强众生做什么，只有长劫的呼唤，不舍的关怀，无私的给予，绝对的救度。

阿弥陀佛是我们的救主，是我们真正平安、喜乐、希望的来源，在世间有苦难，在佛怀中有平安。

“月丽中天，影现万水”，但若不抬头望明月，或不低头观月影，则月与我，我与月，两不相关。

弥陀爱心彻底，而且无条件；弥陀救度彻底，也是无条件，弥陀愿救十方众生，无有众生不加救度。弥陀深愿十方众生都往生极乐，不愿一人独留娑婆。但若不念佛，则众生与佛没有交集，不能感应道交，犹如不按开关，电灯不亮。若能愿生称名，誓毕此生无有退转，则现在已经蒙佛救度了，已经往生决定了，已非生死凡夫，已是极乐圣众。

印光大师说：

能于此法，深生信心，

则虽具缚凡夫，其种性已超二乘之上；

喻如太子堕地，贵压群臣。（慧净法师2006年5月21日讲于弥陀共修会第41课）----------

但问法藏菩萨成佛否

请看讲稿第六：
日出之剎那，十方暗皆晴；
月出之同时，法界水映现。
日出暗转晴，月出影宿水；
当思日出否，莫疑暗晴否；
当知成佛否，莫疑得生否。

旭日东升，阳光普照，既照高山也照平地，既照好人也照坏人；阳光无私，普照一切，带来光明、温暖、希望。
太阳一出，大地之暗，不论深暗浅暗，实时一片晴朗。
月亮一出，大地之水，不论大水小水，实时显现月影。

日出暗转晴，月出影宿水，这都是同时的，不用再等几分几秒，也不须费力，不须造作，此乃天性自然之理。
昙鸾大师《往生论注》说：
千年暗室，光若暂至，即便明朗；
暗岂得言，在室千岁，而不去也！
当思：太阳出否，太阳若出，应知黑暗已去，不用疑虑。

当知：法藏菩萨成佛否，若已成佛，应知我等往生的功德、功能、资粮都已成就，我若归命，愿生称名，毕生不退，则我往生成佛之事，当下决定，不隔时、不隔日，不用费力，不用造作；所谓“平生业成，现生不退”，这是天性自然，亦即弥陀愿力自然。
善导大师《般舟赞》言：
莫论弥陀摄不摄，意在专心回不回；
但使回心决定向，临终华盖自来迎。
善导大师《法事赞》言：

无问罪福时多少，心心念佛莫生疑。（慧净法师2006年5月21日讲于弥陀共修会第41课）----------
四十八字愿成释
请看讲稿第七：
善导大师《往生礼赞》（《善导大师全集》539页）言：
若我成佛，十方众生，
称我名号，下至十声，
若不生者，不取正觉；
彼佛今现，在世成佛，
当知本誓，重愿不虚，
众生称念，必得往生。

此文共有四十八个字，善导大师以此解释第十八愿及愿成就文，故此文亦名“四十八字愿成释”。释文与原文在文字上有少许不同，因此谓之“本愿加减文”或“本愿取意文”，使本愿的内容深入浅出，易持易记，请大家将此文背下来。此文字少意赅，简明扼要，直将弥陀悲心、本愿奥旨，彻底无遗，和盘托出，可谓句句显佛悲心，字字皆放光明，稀有难得，贵重无比。法然上人对此文尊崇之极，赞叹之至，而言（法全六一九）：
此文应常称于口、浮于心、寓于目。
阿弥陀佛成就本愿，庄严极乐世界；
以佛眼十方遍览，有否念我名号之人；
以佛耳昼夜倾听，有否称我名号之人。
是故，一称一念之人，阿弥陀佛无有不知；
摄取光明，不舍其身，临终来迎，无有空过。
此文者：四十八愿之眼也、肝也、神也。

结为四十八字者，此之故也。（慧净法师2006年5月21日讲于弥陀共修会第41课）----------
何故“至心信乐，欲生我国”释为“称我名号”

此文分为两段，前段二十四字解释第十八愿，后段二十四字解释愿成就文。前段将原文之“至心、信乐、欲生我国”的三心，换上“称我名号”，为什么？有二种理由：一、为显示“就行立信”故，二、为显示“易行至极”故。

一、显示就行立信：本愿文之“至心、信乐、欲生”，这三心之体即是名号，亦即本愿之意是什么？就是后段所说的“众生称念，必得往生”。为了让人信知此事，所以直言“称我名号”，也就是说只要称名号愿往生，自然具足“至心、信乐、欲生”的三心。如果不作此解释，恐怕一般行者不知三心之体是什么，要如何具足，现在直接举出“称名必生”，岂非信者信此，愿者愿此？所以，善导大师这样解释，可谓简明扼要，令人一目了然。法然上人对善导大师这种解释，非常肯定，而且为大师作此解释的理由加以说明。请看《法然上人全集》五○○页〈净土随闻记〉言：
或人问曰：
“善导大师释本愿文，略安心者，有何意乎？”

师答曰：
“唯知‘众生称念必得往生’则自然具足三心。
为显此理，略而不释也。”

为了让念佛人知道，只要众生称念，必得往生，十人十人往生，百人百人往生，就自然具足三心，为了显明这样的道理，所以略去，而不加解释。这是为了显示“就行立信”。

二、显示易行疾至：《观无量寿经》下品下生之机，重病之苦逼身，地狱之火逼心，身心极其痛苦，而且奄奄一息，救度这样病苦而紧急的根机，唯有称名一法，其它八万四千无量法门，都不能应他的根机，所以就“易行疾至”而说“称我名号”。（慧净法师2006年5月21日讲于弥陀共修会第41课）----------
弥陀本愿的深意，在于称名一行

自古以来，弘传净土法门，有的认为观想念佛或者实相念佛较为殊胜，往生品位也较为高超，若是称名念佛，只应下根下行的根机，即使往生，品位也低，因此认为若上根之人，根器锐利，应修观想念佛，或实相念佛。

其实，弥陀本愿的深意，在于称名一行，不在于实相念佛或观想念佛，因为称名直入报土，超越品位阶级，简易而且殊胜。以实相或观想回向往生是自力，善导大师谓之“要门”而非“弘愿”，既非弥陀本愿之意，也非释尊流通之法。

所以善导大师在这一段文，就以“称我名号”，来解释第十八愿的深意。（慧净法师2006年5月21日讲于弥陀共修会第41课）----------
众生称念，必得往生
彼佛今现，在世成佛，
当知本誓，重愿不虚，
众生称念，必得往生。
“当知”：就是“当信”之意。
“本誓”：就是阿弥陀佛的因地为法藏菩萨的时候，为我们众生所发的誓愿，叫做本誓。

“重愿”：龙树菩萨〈易行品〉说：“佛如是说，发愿求佛道，重于举三千大千世界。”所以，发愿成佛是重愿。而弥陀成佛所发的愿，更是重愿中的重愿，如同《大经》说：“我建超誓愿”，也如同《阿弥陀佛偈》说：“发愿踰诸佛”。也就是阿弥陀佛所发救度众生的四十八大愿，是超越十方三世诸佛的，为什么？就是十方诸佛所不能救度的众生，阿弥陀佛也能救度，完成了这样的愿行，所以是重愿，因此超越十方诸佛。

“重愿不虚”：《往生论注》说：“愿不虚设。”阿弥陀佛的愿是不落空的、不虚假的，为什么？因为“彼佛今现，在世成佛”之故，所以，知道阿弥陀佛的愿是不虚假、不虚设、不落空的。天亲菩萨《往生论》也说阿弥陀佛的愿力是“不虚作住持功德”，这个跟愿不虚假，愿力不虚，一样的意思。

“不虚”即是自然，自然有三种，有业力自然、愿力自然、无为自然。在《书信集》六十七页，对于这三种自然，有简短的解释。

“众生称念，必得往生”：因为“若不生者，不取正觉”的法藏菩萨已经成佛了，而且成佛以来于今十劫，显示第十八愿，不只是愿，而且具有愿力，如果阿弥陀佛没有成佛，愿只是空愿，没有力量。既然阿弥陀佛已经成佛，表示这个愿有祂的力量在，我们随顺祂的愿，自然受祂愿力的牵引，而往生极乐世界。第十八愿说“乃至十念，若不生者，不取正觉”，“乃至十念”就是专称弥陀佛名，那么祂已经成正觉，凡是专称弥陀佛名的人，自自然然必定往生极乐世界，所以《大经》说：“其国不逆违，自然之所牵。”
“当知本誓，重愿不虚”：就能够无疑无虑，专称弥陀佛名。
“众生称念，必得往生”：能够这样的肯定，就是信心决定的现象。
刚才提到法然上人对这“四十八字愿成释”非常赞叹感佩，而言：
此文应常称于口、浮于心、寓于目。
此文者：四十八愿之眼也、肝也、神也。
结为四十八字者，此之故也。

可见法然上人是多么重视善导大师这四十八个字，认为应该常称于口、浮于心、寓于目。意思就是说，要把这四十八个字，背在脑海之中，而依这四十八个字去实践；同时赞叹这四十八个字是四十八愿的眼睛、心肝、精神。这一种形容、赞叹可以说非常的崇高彻底，等于说我们要了解第十八愿，只要看这一段文，十八愿的精髓，就能够彻底的、完整的、正确的、纯粹的掌握到了，何况这四十八个字是这么样的深入浅出、浅显易懂。（慧净法师2006年5月21日讲于弥陀共修会第41课）----------
“六字释”解释第十八愿
请看讲稿八：
善导大师《观经疏》“六字释”（《善导大师全集》五○页）言：
南无者，即是归命，亦是发愿回向之义；
阿弥陀佛者，即是其行。
以斯义故，必得往生。

首先要看善导大师《观经疏》，也就是《善导大师全集》四十九页的说明，善导大师说：
若欲往生者，要须行愿具足，方可得生。
但有其行，行即孤，亦无所至；
但有其愿，愿即虚，亦无所至；
要须愿行相扶，所为皆克。

也就是说我们要往生极乐世界，必须愿跟行具足才可以往生，如果只有行没有愿，行只是孤行，没办法达到目的；就好像我们开车出门，可是没有目的地，当然就在那里流浪。

“但有其愿，愿即虚，亦无所至”：如果只有这个愿望，可是没有加以实行，只有一个目标，可是没有踏出门去，当然也不能到达。

“要须愿行相扶，所为皆克”：必须是愿跟行互相辅助，互相具足，那么所作的才能达成，才能往生极乐。

因此善导大师说“南无阿弥陀佛”是“愿行具足”，所以接着善导大师就说：“南无者，即是归命，亦是发愿回向之义；阿弥陀佛者，即是其行。以斯义故，必得往生。”这几句也是在解释第十八愿。

“南无”是印度话，翻成汉语，有“救我”、“度我”、还有“归命”，善导大师在此是以“归命”为主要的翻译。

“亦是发愿回向之义”：也就是说，归命之中是含有心愿的，亦即归命不是为了其它的事归命阿弥陀佛，主要是为了往生极乐世界而归命阿弥陀佛的，因此归命之中，含有发愿回向。所以，一开始是梵文、汉文相比对，接着就解释归命的含意。

“阿弥陀佛者，即是其行”：也就是阿弥陀佛以名号救度众生，以名号作为众生往生的功德。具有万善、万行恒沙功德的这一句名号，也就是阿弥陀佛佛体，阿弥陀佛本身的功德都在名号。只有称念这一句万德洪名，便能够生善灭罪、离苦得乐。

往生弥陀净土，是不论智慧、学问、善恶、修行，只要回心称念，必定往生，这是阿弥陀佛大慈大悲之至，易修易行之极，即是念佛往生之法。（慧净法师2006年5月21日讲于弥陀共修会第41课）----------
三重归命
“三重归命”：归命有三重之意，就是“归之命”、“归于命”、“归奉命”。

“归之命”是从阿弥陀佛这一边来讲的，是阿弥陀佛在第十八愿所发出的“欲生我国”的呼唤，阿弥陀佛自从为我们发下四十八大愿以后，就一直在呼唤我们要归顺祂的救度，所以从佛来讲，是归之命。

“归于命”从我们来讲，是归于命，也就是我们对于阿弥陀佛对我们的呼唤，我们不加以反抗，而是随顺，阿弥陀佛说“欲生我国”，我们就“愿生彼国”，这一种愿生彼国的心，也就是归命的心，就是归顺阿弥陀佛的呼唤。

“归奉命”，就是把我们的生命，归投阿弥陀佛，这种归命，可以说是最彻底的归命。世间最悲惨的是杀生，因为天底下最贵重的就是生命，能够把自己全部的生命归给对方，所谓“尽形寿，献身命”，当然是最重最彻底的。我们的生命是怎样的生命呢？我们的生命是无常的、是污秽的、是流转的、是造罪的、痛苦的；阿弥陀佛的生命是什么生命呢？是无量寿的、是永恒的、清净的、自在的、安乐的。我们凡夫无常的生命，归入弥陀无量的生命，我们的生命也跟弥陀一样的无量，也跟弥陀一样的清净、安乐、自在。归命有这几种意义。（慧净法师2006年5月21日讲于弥陀共修会第41课）----------
二种愿行

“二种愿行”，这里所讲的“亦是发愿回向之义”的“愿”，“即是其行”的“行”──愿行，也有从佛这边解释，也有从众生这边解释。

从阿弥陀佛这一边解释，发愿回向是阿弥陀佛为众生发四十八大愿，同时把本身载兆永劫所积植的菩萨六度万行，全部回向给十方众生。那么，阿弥陀佛的愿跟行在哪里？都在“阿弥陀佛”这四个字。阿弥陀佛发大悲心将这四个字的万行，回向给归命的众生，使众生一旦归命，就能获得“阿弥陀佛”这四个字全部的功德。阿弥陀佛发愿修行以来，一直都在为众生回向，好像父母今天所赚的钱，一千两千、一万两万，都是为了这个独子；去年今年所累积的，也是为了独子；现在未来一切的奋斗，也都是为了独子。阿弥陀佛也是一样，时时刻刻、点点滴滴，都是在回向十方众生。

从众生这边来讲，愿是我们发愿回转欲生极乐世界，行是阿弥陀佛的行，可是祂既然回向给我们了，我们一旦归命，就等于全部领受阿弥陀佛的行，领受阿弥陀佛的功德。

在我们台湾，钱最多的政府单位是哪里？中央银行吗？假如中央银行所有的钱，就是阿弥陀佛的功德，也就是“南无阿弥陀佛”这六字洪名，那我们归命的人，就等同拥有了中央银行的所

有钱财，对不对？
（众答：对！）

所以，这一句名号，能让我们支取出来消我们的业障，也能让我们回向来跟其它的人结缘，这六字洪名等同中央银行的一张金融卡，让我们自由支配。（慧净法师2006年5月21日讲于弥陀共修会第41课）----------

名号是让我们信心求念的

善导大师说：“弥陀释尊本发深重誓愿，以光明名号摄化十方，但使信心求念。”这一句名号，是让我们众生信受、称念的，不管众生称念这一句名号，是为了现世利益也好，是为了当来利益也好，都可以信心求念。

这“六字释”也是第十八愿的内容，归命可说是信心，发愿回向可说是愿心，阿弥陀佛可说是功行，所以信愿行都具足。如同第十八愿，至心信乐是“信心”，至心欲生我国是“愿心”，至心称名念佛是“功行”，信愿行具足，必定往生极乐。

所以善导大师这六字释，也是在解释第十八愿。（慧净法师2006年5月21日讲于弥陀共修会第41课）----------

登山状

请看第九：

法然上人《登山状》（《法然上人全集》四二五页）言：

如何之弥陀乎？
发十念之悲愿，摄取十方之众生；
如何之我等乎？
称六字之名号，得遂三辈之往生。
永劫之修行是为谁乎？
功让未来之众生；
超世之悲愿又何意乎？
志赐末法之我等。
我等若不往生者，佛岂成正觉乎？
佛若已成正觉者，我等岂不生乎？
我等之往生依佛之正觉；
佛之正觉依我等之往生。
若不生者之誓可知；
不取正觉之言无限。

这一段文其实也很好懂，都是在显示阿弥陀佛已经成正觉了，我们只要称念必定往生。（慧净法师2006年5月21日讲于弥陀共修会第41课）----------

怎样的一位阿弥陀佛？

“如何之弥陀乎”：也就是怎么样的一位阿弥陀佛呢？这一尊阿弥陀佛是怎么样的佛呢？我们来看看阿弥陀佛是怎么样的一位佛。

阿弥陀佛是为众生发愿的佛。《大经》说：“具足五劫，思惟摄取，庄严佛国，清净之行。”所以，阿弥陀佛是为众生五劫发愿的佛。

阿弥陀佛也是为众生永劫修行的佛。《大经》说：“以不可思议，兆载永劫，积植菩萨，无量德行。”

阿弥陀佛也是为众生开法藏的佛。《大经》说：“为众开法藏，广施功德宝。”阿弥陀佛为十方众生完成脱离三界六道轮回、往生极乐净土成佛的功德，并使其能够广度十方众生，所以说：“为众开法藏，广施功德宝。”

阿弥陀佛也是一位荷负群生的佛。《大经》说：“以不请之法，施诸黎庶，荷负群生，为之重担。”

阿弥陀佛也是令诸众生功德成就的佛。《大经》说：“以大庄严，具足众行，令诸众生，功德成就。”所以阿弥陀佛成佛的本身，就是使我们众生成就了往生成佛的功德。

阿弥陀佛是念佛必生的佛。第十八愿说：“乃至十念，若不生者，不取正觉。”弥陀既已成正觉，众生称念必得生。

阿弥陀佛也是摄取不舍的佛。《观经》说：“光明遍照十方世界，念佛众生摄取不舍。”众生不论他是善恶贤愚，只要念佛，阿弥陀佛光明照耀他、保护他、等待他、接引他。

所以，阿弥陀佛是临终来迎佛。《阿弥陀经》说：“其人临命终时，阿弥陀佛与诸圣众，现在其前。”凡是专一不二，执持名号的人，不管他罪福多少、功行高低，临终佛与圣众，自然来迎，往生弥陀报土。

阿弥陀佛是诸佛之王的佛。《无量寿经》说：“阿弥陀佛是诸佛中之王也。”

阿弥陀佛也是光中之尊的佛。《无量寿经》说：“光明中之极尊也。”又说：“威神光明最尊第一，诸佛光明所不能及。”

阿弥陀佛是无量寿佛，无量光佛，无碍光佛，是主动平等无条件救度十方众生的佛，是跟念佛众生机法一体的佛。阿弥陀佛是这样的佛。

所谓主动、平等、无条件，也就是祂所发的“乃至十念，若不生者，不取正觉”的第十八愿，要使众生只要专称弥陀佛名，就不管他是上辈、中辈、下辈，都平等往生。阿弥陀佛就是这样的佛。（慧净法师2006年5月21日讲于弥陀共修会第41课）----------

我们又是怎样的人呢？

“如何之我等乎”：那我们又是怎么样的人呢？各位同修，我们是怎么样的人呢？是善人还是恶人？

（众答：恶人。）

第十八愿最后，有加一条但书，二句八字，就是“唯除五逆，诽谤正法”，显示我们这样的众生，阿弥陀佛救度的对象，内心其实存在着五逆谤法的种子，逢缘遇境，就有可能造出五逆谤法的罪业。因此，阿弥陀佛预先饬诫我们：不可五逆，不可谤法。

《大经》也说，我们众生三业行为，都是恶非善，所谓：“心常念恶，口常言恶，身常行恶，曾无一善。”

我们是怎样的一个人？必须以法镜照照看，才能看清我们的“本来面目”。

《地藏经》很有名的一句就是：“南阎浮提众生，举止动念，无不是业，无不是罪。”所以，我们是怎样的众生？是怎样一个人？以这几句为法镜，可说非常透彻清楚了。

其实，我们静下心来反观自照的话，就会自觉是三毒炽盛、五欲浓厚的众生。对我们喜欢的人事物，我们可说日夜贪得无厌；对我们不喜欢的人事物，可说嗔恨不息。我们其实都是自私自利，凡事先己后人，凡事比较计较，不敢牺牲。我们都有一个劣根性，喜欢听是非，喜欢传播是非，心存幸灾乐祸。我们缺乏仁义礼智，没有慈悲喜舍，不知柔和忍辱。我们凡事意气用事，贡高我慢；凡事都认为我对他错，我没有得罪人，我没有做错事，可是他却这样无理的对待我。缺乏悲心爱心，不能宽容体谅。（慧净法师2006年5月21日讲于弥陀共修会第41课）----------

体会弥陀对我们无限的爱心

弥陀无限的慈悲爱心，彻底包容体谅我们，毫不计较、毫无条件地救度我们。若能体会弥陀对我们无限的爱心、彻底的包容，我们嗔恚刚强的心，就会被感化而柔软、而惭愧，对任何人就会付出爱心与包容。（慧净法师2006年5月21日讲于弥陀共修会第41课）----------

佛已成正觉，我等岂不生

“永劫之修行是为谁乎？功让未来之众生；超世之悲愿又何意乎？志赐末法之我等”：阿弥陀佛的每一愿每一行，都是为了我们。

“我等若不往生者，佛岂成正觉乎？佛若已成正觉者，我等岂不生乎”：如果阿弥陀佛不能完成我们往生的功德，阿弥陀佛怎么能够成正觉呢？既然阿弥陀佛已成为南无阿弥陀佛，已经成正觉了，我们怎么不能够往生呢？

“我等之往生依佛之正觉；佛之正觉依我等之往生”：因为我们的往生，必须完全依靠阿弥陀佛的正觉，只要有阿弥陀佛的正觉可以依靠，我们百分之百今生现在就已经具足往生的身份。因为佛之所以成正觉，是为了完成我们往生的功德。

“若不生者之誓可知，不取正觉之言无限”：“若不生者，不取正觉”的誓愿，非常的弘广，其深无底，其广无边，可说无可限量，无有穷尽。弥陀誓愿救度一切众生，主动、平等、无条件，不能救度，绝不成佛。此誓愿的深度、广度、高度，无有限量，故使成佛的寿光无限量，智慧无限量，度生无限量，众生往生证果也无有限量。所以说“若不生者之誓可知；不取正觉之言无限。”（慧净法师2006年5月21日讲于弥陀共修会第41课）----------

虽无欢喜也能救度

各位同修，阿弥陀佛伟大不伟大？慈悲不慈悲？阿弥陀佛救了我们了吗？我们安心了吗？我们欢喜了吗？

其实我们不欢喜。为什么？因为我们都有烦恼，逢缘遇境，都是烦恼满胸，都是痛苦在怀，不因为有弥陀的救度而欢喜，不因为有极乐的归宿而满足。

那是不是表示我们没有信受弥陀救度呢？不是！因为这就是凡夫的本质。凡夫万古以来生生死死轮回的习性，所以善导大师才说：“决定深信，自身现是罪恶生死凡夫。”阿弥陀佛本愿的可贵在哪里？就在这里！这样的众生也能够救度他，这样的众生也能够往生，这才是阿弥陀佛本愿的可贵。（慧净法师2006年5月21日讲于弥陀共修会第41课）----------

佛号是活生生的

所以，我们对于这一句万德洪名，要深深地体会，要觉得这一句佛号是活生生的、活灵灵的，不只是名相、符号、声音而已。祂是有眼耳鼻舌身意的，我们念祂，祂知道；我们称祂，祂听到；我们拜祂，祂看到。我们只要一起心动念，祂就在我们的身上光明显耀。（慧净法师2006年5月21日讲于弥陀共修会第41课）----------

念佛为我们最大的娱乐

所以，我们的娱乐、嗜好、习惯，都要把它养成喜欢念佛，念念不舍。换言之，就是“熟处转生，生处转熟”。我们旷劫以来，最熟悉的就是贪嗔痴、五欲尘劳，最不熟悉的就是念佛，也就是说我们最熟悉的是妄想杂念，而最不熟悉的就是称名念佛。我们若不念佛，必定念业。所以，我们就熟处转生、生处转熟，把念佛当成我们的喜好，当成我们的习惯，当成我们的生命，以念佛为我们最大的娱乐。

今天晚上就讲到这里。

南无阿弥陀佛！（慧净法师2006年5月21日讲于弥陀共修会第41课）----------

净土宗以“往生净土”为其宗旨、目的

各位同修、各为莲友，南无阿弥陀佛！

今天晚上依然接续上一次讲稿“若不生者，不取正觉”的内容。第十八愿是我们这个法门的根源，也是阿弥陀佛的生命，更是我们往生成佛的全部。现在，请大家合掌虔诚恭敬诵念一遍：

设我得佛，十方众生，
至心信乐，欲生我国，乃至十念；
若不生者，不取正觉。
唯除五逆，诽谤正法。
请放掌。

“若不生者，不取正觉”的这个“生”是指往生弥陀净土，这也是我们这个法门的宗旨、目的。

请看讲稿：

净宗宗旨——净土宗以“往生净土”为其宗旨、目的。

凡事都有其目的，学佛修行更有其崇高的目的，也就是了脱生死，自利利人，广度众生。佛教其它宗派法门最终都以“心净国土净”为目的，生生世世在这娑婆世界修行证果；唯有净土宗是以今生往生弥陀净土，在弥陀净土成佛之后，倒驾慈航为宗旨、目的。

圣净二门判

请看讲稿：

道绰《安乐集》，“圣净二门判”言：

大乘圣教，二种胜法：一谓“圣道”，二谓“往生净土”。

这一段话虽然简短，可是等于是在做教判。也就是将释迦牟尼佛一生所说的教理分为“圣道门”和“往生净土门”。

“圣道门”的定义是以自己的力量，在娑婆世界生生世世，得人身、遇佛法而广修佛法之中的六度万行，经过“三只修福慧，百劫种相好”的漫长时间，然后证得佛果。当然，圣道门当中的密宗说是自力，并不纯是自力，说是他力也并不纯是他力，它的他力跟“往生净土”的他力有不一样的地方。

“往生净土门”简称“净土门”，也就是发愿求生弥陀净土的就是“净土门”，也叫做“净土宗”。我们的“净土宗”、“净土法门”叫“善导流”，完全以善导大师的传承作为我们法门的教理、思想、依据，善导流思想的核心依据就是《无量寿经》的第十八愿。

目的只有一个：往生极乐

讲到“若不生者，不取正觉”，便显现出这个往生的重要性。阿弥陀佛之所以五劫思维、兆载永劫修行，目的就是要为十方众生建设极乐世界，使十方众生欣慕极乐世界，此后专念弥陀名号，在他命终的时候显现，前来接引他往生极乐世界。

阿弥陀佛四十八大愿也好，兆载永劫的修行也好，祂成就的极乐世界多么殊胜庄严，祂成就的不取正觉的佛身又是诸佛所不能及，这些都只有一个目的，就是盼望我们十方众生都能往生祂为我们所建设的极乐世界。如果不是为了这个目的，那么祂就不需要取这样的正觉。所以一切的一切，都是为了我们的往生。

请看讲稿：

《大经》第十八愿言：

“欲生我国，若不生者，不取正觉。”

从阿弥陀佛本身来讲，是阿弥陀佛对我们的呼唤，无论如何都要让祂救到极乐世界。对于一个要往生极乐世界的人，如果阿弥陀佛不能够让他往生极乐世界，阿弥陀佛就不取正觉、不成佛。而且祂所取的这个正觉、所成就的佛、所建设的极乐世界，是怎样的境界呢？这个在后面会

详细讲明，先就结论来讲就是涅盘的境界，使得十方众生不管圣人凡夫、善人恶人，不管天上人间、或是畜生、饿鬼、地狱三恶道的众生，一旦往生极乐世界，都能够证到“涅盘法身”。这个就是阿弥陀佛取正觉的目的。

愿成就文言：“愿生彼国，即得往生，住不退转。”

这段经文可以说是释迦牟尼佛对我们的发遣，劝我们往生极乐世界，也是我们至心发愿，愿生极乐世界。

即得往生，住不退转

当然，所谓的“至心”就是出自内心、真实不假、一生不变。只要“至心回向，愿生极乐”，这样的众生，释迦牟尼佛就解释说“即得往生，住不退转”，也就是说，这一位众生当下就获得了往生的身份，而且进入不退转的果位，虽然肉体还在娑婆，可是永不再受娑婆的三界六道轮回，虽然还没到极乐世界，可是寿命一到，就当下往生极乐世界。所以说“即得往生，住不退转”。

为什么？因为第十八愿所说的“若不生者，不取正觉”的法藏菩萨，如今已经成正觉了，而且成佛以来已经十劫。所以，合乎祂的因，就必然得到祂的果。从果说因，因此就是“愿生彼国，即得往生，住不退转。”

请看讲稿：

〈往覲偈〉言：

“闻名欲往生，皆悉到彼国，自致不退转”。

〈往覲偈〉是《大经》里面的一段经文。“闻名”就是闻说阿弥陀佛为十方众生发愿修行的来龙去脉，而欲生极乐世界，这样的话，这些众生都必定往生极乐世界，所以说“皆悉到彼国，自致不退转”，自然的进入不退转，都是阿鞞跋致，八地以上的圣者果位，这是自自然然，不经过修断、造作就能获得的，所以说“自致不退转”。

唯独选择极乐世界

请看讲稿：

《观经》言：“我今乐生，极乐世界，阿弥陀佛所。”

“我”是指《观无量寿经》里所说的韦提希夫人。她说，这个娑婆世界充满了贪、嗔、痴、地狱、饿鬼、畜生，对于这样的境界，她深深厌离，要往生没有贪、嗔、痴，没有三恶道的境界，所以，释迦牟尼佛就显现出没有三恶道的十方净土，让韦提希夫人选择。韦提希夫人看过十方净土之后，什么地方也不做选择，唯独选择极乐世界，当下就表达她愿生阿弥陀佛的极乐世界。因为极乐世界是十方国土当中最殊胜、最第一的境界。韦提希夫人的选择其实也是在启发我们十方众生，为我们十方众生选择，所以她的愿生也等于我们的愿生。

《小经》三劝

请看讲稿：

《小经》言：“众生闻者，应当发愿，愿生彼国。”

“闻是说者，应当发愿，生彼国土。”

“若有信者，应当发愿，生彼国土。”

《阿弥陀经》的经文总共不过一千八百五十几个字，在这当中，释迦牟尼佛前前后后劝导我们十方众生务必往生极乐世界，就占了三个地方。“三劝”也就是“常劝”。

愿望一致：愿生极乐世界

由这几段经文可以看出，“愿生极乐世界”是阿弥陀佛的本愿，“愿生极乐世界”也是释迦牟尼佛乃至十方诸佛的本怀，“愿生极乐世界”也是我们十方众生的人生目的。所以，就弥陀、就释尊、就众生来讲，三者的愿望是一致的，是感应道交的。

为什么要往生极乐世界？

为什么要往生极乐世界？第一、无三界六道轮回之事，亦即无痛苦境界；第二、无起惑造业受苦之事，亦即无痛苦身心；第三、得永恒自在安乐之命，亦即成佛度众生。

佛教大慈大悲，就佛来讲，是要对十方众生“拔苦与乐”，对我们来讲，是依靠佛法“离苦得乐”。刚刚讲的三点，前面两点是拔苦，也是离苦，后面一点是与乐，也是得乐。

阿弥陀佛那样的辛苦，经过了五劫的思惟、经过了永劫的修行所成就的极乐世界，并不是成就出还有三界六道轮回的世界，并不是成就出往生之后还要经过多久的时间、做任何的修行，才依他的根机逐渐升上某种境界的净土。如果是这样的话，就枉费弥陀五劫的思惟和永劫的修行，枉费弥陀“若不生者，不取正觉”的深重誓愿。

阿弥陀佛为我们完成的极乐世界是怎样的境界呢？这在我们的讲稿第14点当中会讲到。请看讲稿：

净土三经多言：
“往生、愿生、得生、必生”。

可见“三经”处处都在劝导、引导我们往生极乐世界。刚刚经文所讲的：“愿生彼国，即得往生，住不退转。”“闻名欲往生，皆悉到彼国，自致不退转。”这是释迦牟尼佛在《无量寿经》所讲的。

一切众生皆可念佛往生
依止善导大师一系的传承，对教义的解释又是怎么样呢？
昙鸾大师《往生论注》就说：
一切外凡夫人，皆得往生。

所谓“外凡夫人”就是具足贪嗔痴，会起恶造罪的人，昙鸾大师说这种外凡夫人都能够获得往生。

又说：
但令不诽谤正法，信佛因缘，皆得往生。

诽谤正法就是彻底的否定有善恶报应、天堂地狱、往生净土这种事情，既然否定了，当然就不会想愿生极乐世界；如果不否定而信佛因缘，那就皆得往生。

所谓“信佛因缘”，佛的因缘是什么呢？佛以“乃至十念，若不生者，不取正觉”作为救度众生的增上缘，所以我们只要“愿生弥陀净土，专称弥陀佛名”，通通能够往生。

又说：
愿往生者，皆得往生。
以上三段文字就在昙鸾大师《往生论注》上卷最后“八番问答”的地方。
善导大师说：
乘彼愿力，定得往生。
又说：
众生称念，必得往生。
显现出我们这个法门真正是胜易的法门。

所谓“胜”就是殊胜，成就佛果的快速，这个才是殊胜；所谓“易”就是容易，修行上的容易，那么好的境界，可是只要专称弥陀佛名，就能够达到。

凡事都有目的与方法，两者都很重要，缺一不可，但最后如果未能达成目的，则一切落空；反之，虽然终日彷徨，傍晚时到达目的，同样满足，应当庆喜、欢呼。

往生之义
请看讲稿：
往生之义——舍此往彼，莲花化生；
行者瞑目之刻，即是莲台结趺之时。

“往生”这两个字，在我们佛教，尤其是我们净土法门来讲，是有特别的涵义，有给人殊胜、光明、尊贵、难得的感觉，是值得赞叹、钦敬的语言。可是现在社会上普遍都认为往生就是指一个人断气死亡，把往生跟死亡划上等号，这样就失去这句话的尊贵跟殊胜，而有庸俗的、阴暗的意思，让人畏惧，感觉不吉祥，而不敢去听、不敢去碰。其实往生给我们希望，给去世的人光明。

所谓“往”就是舍此娑婆世界往彼极乐世界，在极乐净土的七宝莲花中化“生”，所以“舍此往彼，莲花化生；行者瞑目之刻，即是莲台结趺之时。”“行者”就是一个念佛人，在人生最后一刻，眼睛最后闭上的时候，就是在极乐世界化生的时候，“莲台结趺”就是“结跏趺坐”，往生极乐世界都是盘腿打坐在莲花之上，当然这不是说都不能站，因为在极乐世界是神通自在，毫无障碍的。

请看讲稿：
《小经》言：
是人终时，心不颠倒，
即得往生，阿弥陀佛，极乐国土。

“是人终时”是怎样的人呢？就是执持名号，一向专称弥陀佛名的人，他命终的时候就能够心不颠倒，因为阿弥陀佛与诸圣众现在其前来迎接他，因此他心不颠倒，当下就即得往生阿弥陀佛的极乐国土。

请再看讲稿：
《大经》“胎化段”言：
七宝华中，自然化生。
《法华经·药王菩萨品》言：
于此命终，即往安乐世界，
阿弥陀佛，大菩萨众，围绕住处，
生莲华中，宝座之上。

念佛往生净土之人，就在极乐国土的七宝花中，自然不假造作的化生了。所以“往生”两个字非常的尊贵、殊胜，往生意味解脱与成佛。若说往生净土，一般人还能信受，若说往生速成佛道，一般人难以信受。所以愈是殊胜的法门，愈是难说之法，愈是难信之法。

请看讲稿：

正觉华生——如来净华众，正觉华化生。

“如来”是指“阿弥陀如来”、“阿弥陀佛”。凡是往生阿弥陀佛极乐国土的圣众，因为都是极乐世界的莲花所化生，清净庄严，所以说“净华众”。从极乐世界清净莲花所化生的圣人，全部也是“正觉华化生”，也就是阿弥陀佛为十方众生所发的“若不生者，不取正觉”所成的正觉莲花，叫做“正觉华”。凡是往生极乐世界的都从阿弥陀佛的正觉华化生，所以“净华”跟“正觉华”，名相不同，意义相同。

再看讲稿：

昙鸾《往生论注》“正觉华生”之文（《往生论注要义》八九、九○）：

偈言：“如来净华众，正觉华化生。”

凡是杂生世界，若胎、若卵、若湿、若化，眷属若干，苦乐万品，以杂业故。

彼安乐国土，莫非是阿弥陀如来，正觉净华之所化生。

同一念佛，无别道故；远通夫法界之内，皆为兄弟也。

偈言：“如来净华众，正觉华化生。”“偈”是指天亲菩萨《往生论》里面的偈语，昙鸾大师写《往生论注》时，就“如来净华众，正觉华化生。”作了下面两段批注。

第一段“凡是杂生世界”这一行，指娑婆世界的情形，为了显示“如来净华众，正觉华化生”的内涵，先以娑婆世界、杂生世界做对比，显出“正觉华化生”的殊胜。我们的娑婆世界有三界六道，三界指欲界、色界、无色界，欲界中就有六欲天，色界就有四禅八天，无色界……，三界众生出生的方式各有不同，有胎生、卵生、湿生、化生。胎生就是像我们人类由母亲所生，猪、牛也是属于胎生；鸡鸭属于卵生；湿生，就是从潮湿的地方所生出来的，像一些细小的蚊虫就是；化生就是无而忽有，像地狱、天堂，不必假借因缘和合，随着他的业报在那里自然化现出来。凡是众生的出生，就有这四种形态。

“眷属若干”，“若干”就是数目不一定，像我们人类的眷属，古代生孩子比较多，生十个、一打、半打，那算很平常的，如果现在，就强调两个恰恰好，可是有的都不想生孩子，所以老年化将来都很严重。像水族之类，眷属就非常多，一次生的卵成千上万都有。

“苦乐万品”，就是指在娑婆世界、五浊恶世的众生，因为他的业很杂，亦即他的身口意很杂，千差万别，因此得到的苦、乐也千差万别。生在人间就有所谓的四苦、八苦，心里上的苦、生理上的苦、环境上的苦，六道当中每一道的苦又各不相同，所以说“苦乐万品”。以恶业来说有五恶，善业就有十善，当中各有轻、重，所以感得的果报就有四生、苦乐万品、眷属若干，这个是娑婆世界的情形。

极乐世界就不是这样了，极乐世界的果报是唯一化生。“彼安乐国土，莫非是阿弥陀如来，正觉净华之所化生。同一念佛，无别道故；远通夫四海之内，皆为兄弟也。”极乐世界的果都是化生，这个化生跟天堂的化生不一样，是阿弥陀佛“正觉净华”所化生的，他的因是同一念佛，没有以其它的六度万行来回向往生，所以说“同一念佛，无别道故；”同一念佛之因，同一正觉华化生之果----------

法界之内皆兄弟

“远通夫法界之内，皆为兄弟也”：因为同样都是念佛的因，所以不管是哪个地方、哪个国土的哪个众生，只要他也是同一念佛的话，可说都是兄弟。为什么？因为极乐世界也叫莲花藏世界，是阿弥陀佛为我们十方众生所成就的，众生往生在这正觉的华中化生，同样都以阿弥陀佛为我们的父亲，所有往生的圣众就如同他的儿子，所以已经往生的也好，现在往生的也好，或是将来往生的也好，都是兄弟。观世音菩萨是大兄，因为祂是先往生的，大势至菩萨以下都是弟弟，我们今生今世也必定往生极乐世界，所以我们也是观音、势至的末弟。

极乐依正庄严

请看讲义：

善导大师《观经疏》“圣众庄严”之文（《善导大师全集》二七）：

圣众庄严：

即现在彼众，及十方法界，同生者是。

极乐世界有两种庄严，一种是“依报庄严”，就是极乐世界的环境，极乐世界是涅盘的世界。另一种是“正报庄严”，又分为两种，一是阿弥陀佛本身，二是除了阿弥陀佛以外的其它极乐世界的圣众。

这里所讲的“圣众庄严”是阿弥陀佛以外的其它圣众。极乐世界的圣众，除了阿弥陀佛以外是那些圣众呢？就是现在已经在极乐世界，以及现在十方法界同一念佛的众生，他们现在还在各个世界，可是命终就必定即得往生阿弥陀佛极乐国土，所以这一种十方法界的众生也是极乐世界的圣众庄严之一。稍前所讲的“即得往生，住不退转”是现在就获得了往生的身分，善导大师这一段也是在解释这种内涵。

法照大师有一首很有名的偈子说：

此界一人念佛名，西方便有一莲生；
但使一生常不退，此花还到此间迎。

也就是十方法界的十方众生他在他的国土、地方，只要发愿愿生弥陀净土，专称弥陀佛名，那么极乐世界就有他的一朵莲花，也标上他的名字，显现他的影像，只要他不半途而废，时候一到，阿弥陀佛就会持着这一朵莲花，带着观音、势至、清净海众前来迎接他往生极乐世界。所以念佛人都称为莲友，而经典上又赞叹我们为“芬陀利花”，《观无量寿经》说：
若念佛者，
当知此人，即是人中芬陀利花。

“芬陀利花”就是大白莲花，“芬陀利花”也是佛的另一种名称，《涅盘经》说：“佛亦名为大芬陀利”，这意思是说我们现在在这里念佛，我们就是人中的芬陀利花，善导大师解释人中的芬陀利花就解释为人中的“好人、妙好人、上上人、稀有人、最胜人”，是说他是超越三界六道的众生，已经不是轮回的凡夫了，将来必定如同大芬陀利花那样的成佛，所以赞叹“念佛人是人中的芬陀利花”。

“如来净花众、正觉花化生”，也就在阐释这种道理，因为阿弥陀佛的正觉是为了使众生往生成佛的正觉，成为众生往生成佛的全部因果，因此说“若不生者，不取正觉”显示出极乐世界的主人阿弥陀佛以及伴侣（圣众），都同一体，易而言之，往生即同弥陀，所谓“念佛成佛”就是这个道理，所以这句“如来净花众，正觉花化生”如果可以再加的话，可以再加“即与弥陀同，证悟大涅盘”这两句。基因之学认为父母有什么样的基因就会遗传给子子孙孙，我们以阿弥陀佛的正觉莲花做为母胎、做为父母，从阿弥陀佛的正觉莲花化生，当然除了跟阿弥陀佛同正觉以外，还会成为什么呢？

“化生”有四种含意
“化生”有四种含意，以下再以四点来解释：

第一、并非花胎，故说化生——在《无量寿经》里面谈到胎生跟化生，这个胎生跟三界六道胎卵湿化的胎生是不一样，而是指在莲花里面，当下不能花开见佛闻法，好比在母亲胎中还没有出生，所以比喻为胎生，也叫花胎、胎宫。这种胎生跟化生的因是什么呢？“化生”指信受弥陀的救度，专称弥陀的名号，一往生极乐净土就从弥陀的正觉花化现出来，不需经过多少的时间才花开见佛。“胎生”就是指对于阿弥陀佛的救度有所怀疑，可是相信有因果善恶报应，而发菩提心，广修六度功德回向往生极乐，这个都是在胎宫里面，所以龙树菩萨在《易行品》说：“若人种善根，疑则花不开；信心清净者，花开则见佛”。

第二、生即无生，故说化生——既然是“正觉华化生”，就不是三界六道轮回的生，而是弥陀清净本愿无生之生，所以说“生即无生，故说化生。”

第三、无生现生，故说化生——阿弥陀佛是法身，不生不灭，所以阿弥陀佛的正觉莲花也是无生无灭的，无生现生，而且众相圆满，昙鸾大师说“相好庄严即是法身”，故“无生现生，故说化生。”

第四、法身顿现，故说化生——往生极乐是正觉华化生，不假借修持、不假借断惑，也就是说不假借其它的修行功用来断除见惑，断除尘沙惑、无明惑，所以自然化生，当下法身立即显现，好像我们三界六道的化生无而忽有，而且内心外相一切具足，无有缺少。

那么，极乐世界也好，阿弥弥陀佛的正觉莲花也好，阿弥陀佛这一句六字洪名也好，都是阿弥陀佛为十方众生所完成的。《无量寿经》说：“专求清白之法，以惠利群生。”所求的清白之法在那里？在这一句名号，惠赐给众生称念，使众生本身也具足清白之法。《无量寿经》又说：“令诸众生，功德成就。”使我们念佛人成就往生成佛的功德。又说：“为众开法藏，广施功德宝。”为十方众生圆满成佛的法藏，布施给众生成佛的功德大宝海。所以天亲菩萨在《往生论》就说：“能令速满足，功德大宝海。”能够使我们十方众生遇到这个法门的当生就能够快速的具足功德的大宝海，所以“法身顿现，故说化生。”

生皆平等（一）
（讲义）
生皆平等——诸行三辈九品，念佛平等一相。

所谓“平等”就是“平等一相，毫无差别”，也就是极乐世界是国土涅盘，圣众也是涅盘，不论就国土就圣众来讲，都是平等一相，无所差别的涅盘境界，没有小乘，都是大乘不退转，而且大都是“一生补处”，没有品位阶级、高低上下，所以说平等，这个在下面第十四“依正涅盘”之文就会解释到。所以“生皆平等”就是平等一相。

“诸行三辈九品，念佛平等一相”：“诸行”也叫做万行、杂行，因为他的法门众多，所以叫做诸行。诸行当然就会各不相同、各不平等而有差别相，所以三辈九品再论的话，九九八十一品，就有很多品，因为因不同，果位就不同。如果是念佛的话就平等一相，毫无差别。

为什么？因为念佛是念南无阿弥陀佛，而阿弥陀佛一方面是“名体一如”，所以我们念佛等于跟阿弥陀佛的本体法身是机法一体的。同时，这一句南无阿弥陀佛也是阿弥陀佛的光明，凡是

念佛的人都在阿弥陀佛的光明保护摄取当中，同时，念佛也是阿弥陀佛第十八愿所赐、所约定的，有这种种功能，所以称名念佛的本身胜过其它六度万行，使得往生都能够在阿弥陀佛的这一句名号的正觉华中化生，所以都平等一相。

生皆平等（二）

（讲义）

昙鸾《往生论注》“平等一相”之文：（《往生论注要义》九一）：

诸天共器，饭有随福之色；

足指按地，乃详金砾之旨。

而愿往生者，本则三三之品，今无一二之殊。

亦如淄渑一味，焉可思议！

昙鸾大师为了解释“念佛往生平等一相”的涅盘证悟，首先以五浊国土来跟极乐世界做对比。所谓“诸天共器”这一行，就是举出五浊恶世不平等差别的相状，而“愿往生者”这一行是举出极乐国土平等一味无别的相状。

“诸天共器，饭有随福之色”：这几句话很有文学内涵，文章优美，这个典故出自《维摩经·佛国品》，说：“譬如诸天，共宝器食，随其福德，饭食有异”。

诸天譬如四天王天、忉利王、夜摩天等，这些天人吃饭的时候，饭碗是众宝所成的，同样是众宝所成的饭碗，而饭的颜色会随着天人过去的福德多寡高低而有不同，所以说“诸天共器，饭有随福之色”，那么色不同，香味也不同，色香味不同，当然营养的成份也不同，这段话是指天上境界的差别不是平等一相。

“足指按地，乃详金砾之旨”：《维摩经·佛国品》里说：有一位梵天王叫做螺髻梵王告诉舍利弗说：“我见释迦牟尼佛的佛土，清净庄严、纤尘无染，就像自在天宫那样。”可是舍利弗说：“我所见的国土是有丘陵、坑崁，有荆棘沙砾，有土石诸山，充满了种种秽恶不净。”这时候释迦牟尼佛就以脚指按地，当下三千大千世界众宝庄严、清净光明、纤尘不染。佛就告诉舍利弗说：“我的国土就像这样的清净，只是为了救度造罪、造业的众生，所以才在这娑婆世界显现八相成佛。”这一段话是说，梵王所见的地是众宝所成，可是舍利弗所见的地是沙砾荆棘，充满污秽，所谓“梵王见金，舍利见砾”。这一点是就人的差别，不是平等一相。

极乐世界就不是这个样子，都是平等一相，所以说“而愿往生者，本则三三之品，今无一二之殊。”“三三之品”就是三辈九品，众生有三辈九品，可是同一念佛无别道，因此正觉花所化生都没有什么差别，所以说“今无一二之殊”，显示都平等一相；亦即“无一二之殊，平等一相”。

“亦如淄渑一味，焉可思议！”淄、渑是山东省两条河水的名字，这两条河水在陆面上的时候当然味道不相同，可是到了大海就同样一个味道，平等没有差别，所以说在这娑婆世界根机有善恶利钝，可是同样念佛这个法是强缘，使得善恶利钝的凡夫都通通往生在正觉华上，所以就没有一二之殊，没有三、九、八十一种种的差别之相。

生即无生

生即无生

（讲义）

生即无生——无生之生，往生即证无生。

昙鸾《往生论注》“无生之生”之文（论注要义九二、九三）：

疑言：“生为有本，众累之元；弃生愿生，生何可尽？”

彼净土是阿弥陀如来，清净本愿，无生之生；

非如三有，虚妄生也。

“生”有四生，就是刚刚讲的，胎生、卵生、湿生、化生，也有六道之生，或生于地狱、饿鬼、畜生，或生于阿修罗、天界、人间，但不管四生也好，六道之生也好，有生必有死，都会再度在三界六道中轮回，所以生是三界六道轮回的根本，所以，昙鸾大师就用问答说：

“疑言：‘生为有本，众累之元；弃生愿生，生何可尽？’”：既然生是三界六道的根本，是造罪造业、受苦受难的来源，有这个苦恼的身心，必定起惑、造业、受苦，此后必定随业流轮，再度出生，再度的“惑、业、苦”，这种无穷无尽的轮回都是由“生”引起的。有生必死是必然的现象，那么愿生净土必有死的时候，若如此则生死什么时候才能够了断呢？这个就是一般人的怀疑。

昙鸾大师就解释说：

“彼净土是阿弥陀如来，清净本愿，无生之生；非如三有，虚妄生也”：意思是说，有生必死是娑婆世界必有的自然现象，然而极乐世界是阿弥陀佛的本愿，为十方众生所成的涅盘境界，本身是超越生死、不生不灭，往生弥陀净土有生的时候，无死的时候，往生即证无生，如《无量寿经》所说的：“皆受自然虚无之身、无极之体”。

“三有”就是三界轮回，三界的生死轮回是虚妄的，往生弥陀净土跟虚妄的三界生死轮回是完全不一样的。

这一段讲义就是在解释往生就是证到无生无灭的涅盘，所以说“生即无生之生，往生即证涅盘。”

国土第一

（讲义）

《大经》“国土第一”之文（《大经》一九）：

令我作佛，国土第一：

其众奇妙，道场超绝，国如泥洹，而无等双。

我当愍哀，度脱一切：

十方来生，心悦清净；已至我国，快乐安稳。

这几段经文都是在显示极乐世界是涅盘的境界，所以往生当下就是证无生。《大经》“国土第一”这几段经文是在显示阿弥陀佛还没有成佛的时候，祂的愿心的伟大。祂所规划的将来国土是怎样的国土呢？祂说：

令我作佛，国土第一——总求最胜。最尊第一，超胜十方诸佛国土。这两句话是大体上的显示祂的所求都是最殊胜第一的，也就是祂希望祂的国土是最尊第一，超胜十方诸佛的净土。那么最后有没有达成？达成了，所以《无量寿经》也说：

极乐世界，清净庄严，超踰十方，一切世界。

其众奇妙——明众第一，奇特最胜。

这句法语是在显明极乐世界圣众的第一最胜，奇特无比。

道场超绝——成佛第一。速疾成佛，故言超绝。

国如泥洹——快乐第一。

而无等双——结诸最胜，而成国土第一之义。

“道场超绝”怎么说是成佛第一呢？因为“道场”就是成佛的道场，当初释迦牟尼佛就是坐在菩提树下夜睹明星彻底大悟，而成就佛果，因此那个地方就是坐道场，也因此成佛叫坐道场，“道场超绝”就是成佛快速，表示往生十方最为第一的极乐净土的圣众，他的成佛是非常快速的，具有超绝性的。

依正涅盘（一）

“国如泥洹”怎么说是“快乐第一”呢？

（讲义）

《大经》“依正涅盘”之文（《大经》五二）：

彼佛国土，清净安稳，微妙快乐，次于无为泥洹之道。

那种微妙的快乐是等同于无为涅盘的内涵，“国如泥洹”的“泥洹”也是“涅盘”的另一种翻译，也就是说“不生不灭、安详寂静”的快乐就是涅盘的大乐，“而无等双”显示上面所讲的“国土第一”。这在善导大师的着作里面有说“超诸佛刹最为精”，赞叹阿弥陀佛的极乐世界真的是十方国土最为第一国刹，最为精纯殊胜。

我当哀愍度脱一切——摄生最广。

十方来生——生者最多。

心悦清净——信心最纯。

已至我国，快乐安稳——获胜最胜。

“我当愍哀，度脱一切”：这个显明阿弥陀佛之所以国土第一的本怀，目的就是要度脱众生到祂第一的国土，能够快速的成就佛果。

“十方来生”：就是愿生极乐世界的十方众生。

“心悦清净”：就是第十八愿所讲的“至心信乐”，也就是〈成就文〉所讲的“信心欢喜”，对于弥陀的救度没有怀疑，信心清净，有了信心就会有喜乐的心情，所以说“心悦清净”。

“已至我国，快乐安稳”：往生到祂的极乐世界，就能够进入前面所讲的“国如泥洹”的境界，叫做快乐安稳，“快乐安稳”这四个字下面经文会解释到。

（讲义）

《大经》“依正涅盘”之文（大经五二）：

彼佛国土，清净安稳，微妙快乐，次于无为泥洹之道。

其诸声闻、菩萨、天人，智慧高明，

神通洞达，咸同一类，形无异状；

但因顺余方，故有天人之名。

颜貌端正，超世希有，容色微妙，非天非人。

皆受自然，虚无之身，无极之体。

这三段经文都在显明往生极乐世界正报的殊胜，这一段标示出极乐世界就是涅盘的境界。善导大师就说：“极乐无为涅盘界”，接下来两段在显明所得到的涅盘妙果，也分为两段，“其诸声闻”这一段是在显明所证到的都是平等一味没有差别。接下来“颜貌端正”这一段是在显明所得到的涅盘身体的殊胜微妙。

“彼佛国土，清净安稳，微妙快乐，次于无为泥洹之道”：极乐世界也叫做“安乐国”、“安乐世界”，就是从这里来的。“清净安稳”是“安”，“微妙快乐”是“乐”，“清净安稳”就是清净无染不变动的安，跟娑婆世界的所有快乐是有漏的、虚妄的、污染的，完全不一样；那么乐是微妙难思如涅盘的乐，所以说“微妙快乐，次于无为泥洹之道。”“次”就是接近的“近”，就是刚刚所讲的“国如泥洹”的“如”，“泥洹”就是涅盘，涅盘本来是指人所证到的境界，可是极乐世界不只是众生证到涅盘，即使是依报环境也等同涅盘，使得一旦往生极乐世界，当下就证入涅盘。论涅盘，是无始无终，本来常住，不经过任何造作，安乐净土极乐世界则是有始无终，由弥陀清净愿心所成就，并不是空寂无相而是有相的净土，虽然是有相的净土却是常住不变，而且是清净的等同无为涅盘，同样具有涅盘“常乐我净”的四种德能。

依正涅盘（二）

“其诸声闻、菩萨、天人，智慧高明，神通洞达，咸同一类，形无异状；但因顺余方，故有天人之名”：这是显示无为涅盘的内容，也就是显示往生的圣众都是“法身平等”。

“智慧高明，神通洞达”：显明“内德平等”，也就是极乐净土的圣众，内德都是相同的。

“咸同一类，形无异状”：显明“外相平等”，内心所证的境界以及外用的功能既然都是咸同一类，他的外貌就没有美丑的不同，所以说“形无异状”。

这四句经文显示“法身平等”。“平等法身”的这些内涵，都是阿弥陀佛的四十八大愿所成就的，譬如说“智慧高明”是四十八愿当中第二十五“说一切智愿”、第二十九“得辩才智愿”，和第三十“智辩无穷愿”这三愿所成就的。“神通洞达”就是从第五愿一直到第十愿这六个愿所成就的，“咸同一类”就是第三“悉皆金色愿”所成就的，“形无异状”就是第四愿“无有好丑愿”所成就的。

既然“咸同一类”为什么会有不同样的名称，有声闻、有菩萨、有天人呢？释迦牟尼佛在这里就解释说：“但随余方，故有天人之名”，因为十方国土有声闻、菩萨、天人，到了极乐世界，随顺他们说有这些名称，其实都是内德外相一样平等没有差别，既然声闻、人天是顺余方的风俗名称，那么菩萨当然也是一样的，既然内心所证悟的都是涅盘的境界，也就暂时名为菩萨，而证悟的内德外相都是相同的。

“颜貌端正，超世希有，容色微妙，非天非人”：“颜貌”指脸部，“容色”指脸部以下的形体，也就是清净的色身。

“颜貌端正，超世希有”：超越世间，是世间无法相比的。

“容色微妙，非天非人”：“微”，生极乐世界有这个身体，可是既不是人的身体，也不是天人的身体，所以说“微”。“妙”，非天非人而有身，所以说是“妙”。

“微”是微细，极乐世界的圣众身体之微细是我们眼睛看不到的，眼睛看不到却有身体，可以说也是我们心思所想象不到的，虽有形而非天非人之形，虽有相而超越世间一切之相，都具足无量相好、无量庄严，不可称、不可说、不可思议的涅盘之相，所以说“容色微妙，非天非人。”

“皆受自然，虚无之身、无极之体”：所谓“自然、虚无、无极”都是涅盘的另一种名称，本来法性，无为自然。前面讲“彼佛国土是无为涅盘”，那么往生极乐世界所证悟到的这一种非天非人虚无之身、无极之体，当然也都是涅盘的境界。《涅盘经》说：“真解脱者，即是虚无。虚无之身者即是如来。”所以虚无就是真解脱，也就是如来，那么这一种果报是阿弥陀佛四十八愿当中第十一愿“必至灭度愿”所成就的。

对于这几段经文，昙鸾大师在他的《赞阿弥陀佛偈》里面说：

安乐声闻菩萨众，人天智慧咸洞达；
身相庄严无殊异，但顺他方故列名。
颜貌端正无可比，精微妙躯非人天；
虚无之身无极体，是故顶礼平等力。

这首偈子也非常的优美。（慧净法师2006年6月18日讲于弥陀共修会第四十二课）---

无差别相

（讲义）

《无量寿如来会》“无差别相”之文：

极乐国土，所有众生，无差别相；
顺余方俗，有人天名。

这几句经文的意思跟前面的经文是一样的。（慧净法师2006年6月18日讲于弥陀共修会第四十二课）---

伟文居士：阿弥陀佛

来信及《实用净土宗辞典》敬收，很感谢你。

第十八愿及其成就文，意甚明了，吾人不须作玄妙理解，否则恐入岐途。欲知其义，只要恭读

《善导大师语录》之「第十八愿释」，便可清清楚楚，一目了然。大师之释，简要明了，浅显易读，易解易记，一览知津，毫无模糊。
1.「闻其名号」者，「信受弥陀救度」之意。

2.「至心」者，真正「信受弥陀救度」、真正「专称弥陀佛名」、真正「愿生弥陀净土」之意。

3.「信乐」者，信受弥陀救度，方有喜乐之心，「一切恐惧，为作大安」故；否则「三恶火坑，临临欲入」，怖畏难安。
4.「一心」者，所言专一不杂是也。

5.「不乱」者，不杂乱，亦是「专一不杂」之意，故大师释「执持名号，一心不乱」言：「念弥陀专复专」。如是之释，深契佛愿佛意，简要明了，毫无玄妙难以捉摸之难，可谓扫云雾而见青天也。
6.「欲生」者，真正「愿生弥陀净土」之意。

7.「不中悔」者，真正「信受、愿生、称名」之意，亦即「宗风」所言：「不怀疑、不间断、不夹杂（不杂余佛、不杂余行）」之意。
8.「至心回向」者，真正回转愿生弥陀净土之意。

9.「平生业成」者，真正「信受、愿生、称名」之念佛人之身份也，因中说果，故言「平生业成」。

10.「五智」者，简而言之，即是弥陀救度众生之能力也，只要称名，必得往生，如是不思议之事，是弥陀之五智，若不能救度念佛众生，则五智不圆。信而行之，即是「明信佛智」，此后「专称弥陀佛名、愿生弥陀净土」即是「作诸功德、信心回向」也。

净土法门，别无奇特，但「愿生称名」，无不蒙佛接引，往生极乐，故大师言：「众生称念，必得往生」，何故？「彼佛今现，在世成佛，当知本誓，重愿不虚」故。
净土法门，极其平常，望勿喜好玄妙，或寻奇觅巧。
迟覆甚歉，还请海涵。
南无阿弥陀佛
慧 净 合十
3月4日

净土法门经典依据
各位莲友：南无阿弥陀佛！
今天跟大家谈谈《无量寿经》大意。

《无量寿经》是净土法门最主要、最根本的经典。各宗各派必须都有它的经典的依据。这个宗派讲的再高深、玄妙，再有感应、动人，能够吸引广大的人众聚集，但如果没有依据经典，不合乎佛说，那么这一个法就是外道。我们净土法门，完完全全是依据经论的，有经典的依据，也有祖师的传承。我们依据的经典就是“净土三部经”，也就是：
《佛说无量寿经》
《佛说观无量寿经》
《佛说阿弥陀经》

今天主要介绍《佛说无量寿经》的大意，明天介绍《佛说观无量寿经》的大意，后天介绍《佛说阿弥陀经》的大意。（《净土三经一论大意》）----------
净土宗祖师传承
净土宗，祖师的传承，主要就是：
一、龙树菩萨的《易行品》
二、天亲菩萨的《往生论》
三、昙鸾祖师的《往生论注》
四、道绰禅师的《安乐集》
五、善导大师的《观经疏》

这五位祖师虽然出生的地方和时间各自不同，但是共同的，都通通依据净土三部经，尤其是《无量寿经》的第十八愿——念佛往生愿，发挥、开展净土宗义。（《净土三经一论大意》）----------
经眼

《无量寿经》从头到尾，经文字句即使再广泛，它都有一个大意，这个叫做“经眼”——一部经的眼睛。

我们诵读经典要抓住经眼。人如果没有眼睛，即使进入宝藏，也认不清哪个是最重要的宝物。这样的话，进去了还是等于没进去。一部经即使诵了几千遍，但是不晓得经眼，可以说只有诵读的功德，而不能获得这部经的利益。（《净土三经一论大意》）----------
大经五文

《无量寿经》的大意，它的眼目，在于“大经五文”（《无量寿经》简称《大经》，大经五段经文）。这五段经文如果能够掌握，能够融汇贯通，可以说整部《无量寿经》已经掌握了。

第一段就是释迦牟尼佛“出世本怀文”：

如来以无尽大悲，矜哀三界，
所以出兴于世，光阐道教，
欲拯群萌，惠以真实之利。

这段经文在《无量寿经》的最前面。《无量寿经》主要在说阿弥陀佛的四十八大愿，在没有宣说四十八大愿之前，就已经显明这部经所要说的四十八大愿是释迦牟尼佛出现在世间的目的。

“大经五文”的第二段文，就是第十八愿——念佛往生愿：

设我得佛，十方众生，
至心信乐，欲生我国，
乃至十念，若不生者，不取正觉。
唯除五逆，诽谤正法。

第三段文就是“第十八愿成就文”：

诸有众生，闻其名号，
信心欢喜，乃至一念。
至心回向，愿生彼国，
即得往生，住不退转。
唯除五逆，诽谤正法。

这是第十八愿的解释。

第四段文就是“付嘱流通文”，即释迦牟尼佛付嘱弥勒菩萨，要弥勒菩萨流通千年万年，一直流通下去的一段经文：

其有得闻，彼佛名号，
欢喜踊跃，乃至一念。
当知此人，为得大利。
则是具足，无上功德。

第五段文就是“特留此经之文”：

当来之世，经道灭尽，
我以慈悲哀悯，
特留此经，止住百岁。
其有众生，值斯经者，
随意所愿，皆可得度。（《净土三经一论大意》）----------

第十八愿最重要

这五段经文，在《无量寿经》里面，就好像五根柱子一样，支撑着整部《无量寿经》的教理。其中最重要的，就是我们都知道的第十八愿。如果没有第十八愿的话，就没有《无量寿经》，也没有极乐世界、没有阿弥陀佛、没有我们的往生得度。

开展出来是五段文，约略来讲，就是第十八愿。

这五段文的道理，我们虽然不尽了解，可是，掌握第十八愿，所有的也就掌握住了。因为佛的目的只有一个——就是第十八愿念佛往生。（《净土三经一论大意》）----------

（一）出世本怀文

我们看第一段，“出世本怀文”：

如来以无尽大悲，矜哀三界，
所以出兴于世，光阐道教，
欲拯群萌，惠以真实之利。

“如来以无尽大悲”：这个“如来”指的是谁？当然指的是释迦牟尼佛。

释迦牟尼佛既然出现在这个世间，当然就要说阿弥陀佛的念佛往生愿。同时，因为阿弥陀佛的念佛往生愿是度尽十方众生的，这个度尽十方众生的超世弘愿，是十方诸佛所没有的；十方诸佛出现的目的，就是为了度尽众生，因此，十方诸佛出现，就一定要说能度尽十方众生的念佛往生愿。

所以，近的来讲，“如来”是指释迦牟尼佛；远的来讲，是指十方三世诸佛。

如来为什么会宣说阿弥陀佛的念佛往生愿呢？这也是阿弥陀佛四十八愿之一——第十七愿所成就的。

第十七愿说：

设我得佛，十方世界，无量诸佛，
不悉咨嗟，称我名者，不取正觉。

也就是说，阿弥陀佛为了广度众生，以名号来救度一切众生，必须使名号能够普遍弘传于十方法界，尽虚空遍法界，遍满整个大宇宙。十方法界有十方国土，十方国土都有佛在度化众生，所以，必须使得十方国土的每位佛都来宣扬净土法门，才能达到阿弥陀佛救度十方众生的功能和目的。因此，阿弥陀佛必须在四十八愿里面，发一个使十方诸佛都能来赞叹他的名号功德、同时来称念他的名号的愿，这就是第十七愿。

第十七愿如果没有成就的话，不只是十方诸佛不可能来赞叹弥陀名号、称扬弥陀名号，同时第十八愿也不能完成，我们的往生也通通没有希望。也由于四十八愿完成了，当然第十七愿也就成就了；由于第十七愿成就了，因此十方三世诸佛如来出现世间，一定会宣扬弥陀的名号功德，同时，以宣扬弥陀的名号功德作为十方三世诸佛唯一的本怀。

所以，这一段是释尊“出世本怀文”，释尊是凭的第十七愿的力量来宣说弥陀的名号。

“如来以无尽大悲”：这个“无尽大悲”，就是指第十七愿。

十方三世诸佛是凭着这个第十七愿的无尽大悲，来宣说弥陀救度的。

“无尽”就是无限量，阿弥陀佛救度众生的大慈大悲是无限量的。怎么无限量？因为他所发的愿是救度十方众生。十方众生——上至弥勒，下至阿鼻地狱众生，都是十方众生。阿弥陀佛如果仅仅能使清净、会修行（上根）的人往生极乐世界，而不能使不清净、不会修行（下根）的人往生极乐世界的话，就不能算是“无尽大悲”。阿弥陀佛必须同时使造下了阿鼻地狱之业的众生，甚至已经堕落阿鼻地狱、受无尽痛苦的众生，也能往生极乐世界，才算是无限的、无尽的大悲。无穷无尽、不可限量、诸佛也不可能推测的大悲，叫做“无尽大悲”。

“无尽大悲”，另一种版本说是“无盖大悲”，“无盖”跟“无尽”大同小异，不过“无盖”有另一层意义，就是：阿弥陀佛的这种大悲是覆盖十方诸佛，同时是十方诸佛所不能覆盖的；尤其是一切众生没有不受弥陀大悲的庇荫覆盖的，所以叫做“无盖大悲”。

释迦牟尼佛以阿弥陀佛的无盖大悲为大悲，来宣扬阿弥陀佛的救度。像我们的法师、莲友，弘扬阿弥陀佛的慈悲誓愿，等于是以阿弥陀佛的无盖大悲作为自己的大悲。虽然我们都是凡夫，没有真正的大慈悲可是弘扬这个法门，但已有那种“无尽大悲”、“无盖大悲”的气分，因为我们背后有阿弥陀佛，他的功德、能力在酝酿、在安排、在推动。

“如来以无尽大悲，矜哀三界”：“矜哀”，以我们能理解的，就是怜悯、同情、爱护；“三界”，就是欲界、色界、无色界。

虽然悲心以三界为对象，但可说是以我们苦恼的众生为正客，为主要的对象。佛陀所救度的三界众生，是指我们这一种苦苦恼恼的众生。

这种苦恼的众生之所以苦恼，是因为感受到三界犹如火宅，六道轮回痛苦不堪。六道、三界的解脱，必须假借人身。现在既已得到人身，如果不把握，一旦失去人身，就不晓得还要等待几劫之后了。

好了，虽然晓得要把握人身、听闻佛法、发修行的心，可是偏偏发觉自己有心修行、无力修行，这样就会产生苦恼，产生煎熬折磨。

不知道三界六道轮回，不知道善恶报应，不知道善是善、恶是恶的人，他是悠悠乎乎地在过日子；我们知道的人，就会有所不安。这种有所不安，有时候是没有办法形容的，越是知道佛法，就越有那种“生死事大，无常迅速”的那股道心。

生死是一件大事。为什么是大事？所谓“一失人身，万劫不复”。人身难得，既失人身，就必定堕落三途。堕落三途那种苦，不等待面对，即使现在一想，就令我们冒冷汗，所以“生死事大”。

“无常迅速”：无常就是死亡。生跟死本来是一体的，就好像一张纸的两面，一口气不来，当下就是死。所以，我们生存在世间，是跟死住在一起的，过一天就减少一天、面对死亡一天、接近阎罗王一天。何况，本来死对我们来讲，是危机四伏，充满在我们四周的。

真正学佛的人，是无常心深厚的人；无常心深厚的人，才是真正学佛的人。

有了这种无常心，他就会发起修行的愿，经过一段时间，他更会发现，原来自己是一个十足的凡夫，善根很少，福德很薄，没办法修行。那个时候，他就会寻求一个不必假借自己的力量就使自己能够解脱得度的法门。

那么，阿弥陀佛的慈悲誓愿，是他最后的希望，是他绝处逢生、柳暗花明的救度法门。

所以，虽然“矜哀三界”，三界中，是以我们这种苦恼的众生为正客。所谓正客，就是宴会的主要对象。如果其他的人通通都来了，但是正客还没有到，这桌宴席就不能开始；正客如果不来，今天这桌宴席就白办了。

“如来以无尽大悲，矜哀三界，所以出兴于世”：“出兴于世”，表示释迦牟尼佛是为了说这个法，为了度这种众生，才出现在世间的，以这件事为他出现世间的目的。

“光阐道教”：“光”，光大；“阐”，阐扬；“道教”，就是正道、佛教，也就是八万四千法门。

“欲拯群萌，惠以真实之利”：释迦牟尼佛出现世间说法四十九年，讲经三百余会，所说的法是一个铺路的过程，因为最后的目的是为了救度一切众生，送给他们真实的利益，所以“光阐道教”，的目的是“惠以真实之利”。

“惠以真实之利”是什么意思呢？“惠”就是恩惠、惠施的意思，就是惠施阿弥陀佛救度我们的第十八愿，使每个众生都能念佛往生，这就是“真实之利”。

真实是跟权假方便相对的。既是真实，就不是权假的，而是直接了当的，直下能够达到目的的，也就是必定能够解脱生死、往生成佛的。

这一种利，在“流通文”是说“欢喜踊跃，乃至一念，当知此人，为得大利，则是具足无上功德”，这个“大利”就是“无上功德”。

所以，这一段文阐扬了这部经的重要性。（《净土三经一论大意》）----------

本怀中的本怀

如果论释迦牟尼佛出现世间的本怀，以释迦牟尼佛所说的一代经教来讲，有两部经是他的本怀。

众所周知的就是《法华经》。《法华经》说：“佛以一大事因缘出兴于世。”因为这段经文是在《法华经》，就这段经文来讲，《法华经》就是释迦牟尼佛的本怀，所谓“开、示、悟、入”，使三乘——声闻、缘觉、菩萨，都归入一乘佛果，所以，《法华经》在引导三乘进入佛果，证入佛的果位，这叫“导三归一”——引导三乘，归入一乘，这是释迦牟尼佛出世的本怀。

另一部本怀经，就是我们现在学的《无量寿经》。不过，如果以这两部本怀经来讲，哪一部是本怀中的本怀呢？就是《无量寿经》。

因为《法华经》所引导的，是三乘——声闻、缘觉、菩萨，三乘都已经是证果的人，证果的人毕竟是少数；《无量寿经》所要救度的，不只是三乘，而是五乘，除了声闻、缘觉、菩萨之外，还有人乘、天乘——就是人间的众生跟天界的天人，所谓“五乘齐入”。既是五乘齐入的话，真的就如同第十八愿所讲的，是“十方众生”了。

《法华经》只是引导三乘进入佛的果位，可是《无量寿经》是救度五乘，使他们共同证悟佛果，而且跟阿弥陀佛四十八愿无量光、无量寿是一样的证悟，所以，如果论真正的本怀，那《法华经》就不是本怀了，《无量寿经》才是本怀中的本怀。（《净土三经一论大意》）----------

（二）第十八愿

这一部本怀经所要说的内容，就是“惠以真实之利”。“惠以真实之利”就是第十八愿。第十八愿是《无量寿经》的核心：

设我得佛，十方众生，
至心信乐，欲生我国，
乃至十念，
若不生者，不取正觉。
唯除五逆，诽谤正法。

《无量寿经》有上卷跟下卷，上卷主要宣说四十八愿，下卷主要宣说四十八愿成就文。

在四十八愿当中，譬如第一愿是无三恶道愿，第二愿是不更恶道愿，第三愿悉皆金色、第四愿无有好丑等等。四十八愿虽然个个愿都非常殊胜，不过，其中以第十八愿为最殊胜，是愿王，是根本愿。因为如果没有第十八愿，也就没有十方众生的往生；没有十方众生的往生，刚刚所讲的第一愿无三恶道、第二愿不更恶道、第三愿悉皆金色等等这些愿，凭什么能够成就？就不可能成就了，甚至极乐世界的建立，也没有意义了。所以，四十八愿是以第十八愿为根本愿。（《净土三经一论大意》）----------

善导大师释：每一愿都在述说第十八愿

善导大师在《观经疏·玄义分》里解释四十八愿说：

《无量寿经》云：
法藏比丘，在世自在王佛所，行菩萨道时，
发四十八愿，一一愿言：
若我得佛，十方众生，
称我名号，愿生我国，下至十念，
若不生者，不取正觉。

本来四十八愿，每一愿、每一愿各有不同的内容，也有不同的愿名，可是善导大师在这里，并不就每一愿不同的内容、不同的名称去述说。这四十八愿，每一愿都是：“若我得佛，十方众生，称我名号，愿生我国，下至十声，若不生者，不取正觉。”——这是第十八愿的解释。等于说，每一愿都在述说第十八愿，要义就在这里！愿虽有四十八，可是却以第十八愿为根本愿。（《净土三经一论大意》）----------

因本与根本

所谓本愿，有两种含义：一种是因本，一种是根本。
因本，就是这位菩萨在因地所发的个个愿，都算是本愿。

因地虽然发种种的愿，其中一定有一个是他最根本的愿。有了这个根本，才能生长枝叶花果。

四十八大愿的根本愿，就是第十八愿，唯有第十八愿才有“十方众生，若不生者，不取正觉”，其它的愿并没有说到“十方众生，若不生者，不取正觉”。其它的愿都是为了第十八愿而有的。（《三经一论大意》）----------

通愿与别愿

十方诸佛因地要成佛都必须发愿。十方诸佛的愿有两种：

一种叫做“四弘誓愿”，就是：

众生无边誓愿度，

烦恼无尽誓愿断，

法门无量誓愿学，

佛道无上誓愿成。

这四弘誓愿是每一尊佛都有的，所以叫做通愿，通于十方诸佛。

另外一种愿叫做别愿，就是只有这一位佛有、而其他的佛不一定有的。譬如释迦牟尼佛五百大愿，药师佛十二上愿，阿弥陀佛四十八愿。这是每尊佛特有的，叫做别愿。（《三经一论大意》）----------

超世愿——别意之弘愿

阿弥陀佛的别愿——四十八愿，叫超世愿，是超越十方三世诸佛的，十方三世诸佛没有、独有阿弥陀佛有。不只是阿弥陀佛自己发愿说：

我建超世愿，

必至无上道，

斯愿不满足，

誓不成等觉。

释迦牟尼佛也是这样介绍、这样宣扬的，因为这段经文就在释迦牟尼佛所说的《无量寿经》里面。

也唯独因为有了这第十八愿，四十八愿才可算是超世愿。因为四十八愿中，有的愿是其他诸佛也有的；其他诸佛所没有的，就是第十八愿。

第十八愿能够使十方众生平等、无条件地往生极乐世界。

十方众生，何等的广大！其它净土的众生固然也是属于十方众生，我们这五浊恶世的众生，却跟其它净土的众生非常不一样。

不一样在哪里？就是烦恼罪业比较深重，是其他诸佛所没有办法救度、而被十方诸佛所舍弃的。

其他诸佛不能救度，阿弥陀佛能够救度，这个愿岂不是超世愿？

所以，善导大师才称赞这一愿说是：

别意之弘愿。

有别于十方三世诸佛，不同的、特殊的、殊胜的愿。（《三经一论大意》）----------

无尽地下化众生

菩萨到达成佛都有两种心愿：一种上求菩提，一种下化众生。上求菩提的目的，无非是下化众生。菩萨发菩提心，他就是以救度众生为目的，所以，上求菩提是为了广度众生。他能够有那种无缘大慈、同体大悲，能够有那种无尽的智慧、愿力、方便、善巧来度众生。

十方诸佛虽然都发上求菩提的愿，可是能无尽地下化众生的，却只有阿弥陀佛的第十八愿。

所以，《无量寿经》的大意就是：

释迦牟尼佛以阿弥陀佛的第十七悲愿示现在这个世间，来宣讲阿弥陀佛救度十方众生的第十八愿，来让我们了解有一尊阿弥陀佛，这尊佛的出现是为了救度十方众生。（《三经一论大意》）----------

为什么要五劫思惟？

为了救度十方众生，在兆载永劫之前，不必经过我们十方众生的祈求拜托，阿弥陀佛（法藏菩萨）就预先主动地为我们，以五劫的时间来思惟，发下了这四十八大愿。

思惟四十八大愿何必要费五劫那么长时间呢？因为他的心愿非常广大，所以思考的时间也必须非常漫长。他不只是要让出家人能够往生，也要让在家人能够往生；不仅使善人往生，也要使恶人往生；不仅使人间的众生往生，也要使阿鼻地狱众生同等往生，所以才需要考虑那么久。要使出家众到那里得到无量光、无量寿的果位，也要使在家众到了极乐世界，也同出家人一样得到那种果位；要使善人到极乐世界得到无量光、无量寿的果位，也要使一生都遇到恶缘而造恶多端的众生到了那里，跟善人一样证得无量光、无量寿的果位；甚至地狱、饿鬼、畜生道的众生，到了极乐世界，也跟其他有修行的、清净的众生，同样得无量光、无量寿的果位。所谓“佛心平等”，为了平等救度众生、平等使众生证到佛果，必须考虑那么久的时间。（《三经一论大意》）----------

兆载永劫修行，圆满誓愿

四十八大愿的蓝图虽然建构完成，可是实际完成这些愿，却必须以兆载永劫的时间去积植菩萨无量德行，然后这四十八愿的内容才实际地成就。

极乐世界成就了，我们十方众生就有了生命的归宿，也有了成佛的道场。（《三经一论大意》）----------

娑婆、极乐，何者才是我们所拥有的？

极乐世界是阿弥陀佛为我们每一位众生所建设的，极乐世界有我们每一位众生的名份在那里，等于那里的主人就是我们每一位众生。

这个娑婆世界，没有一样东西是我们所拥有的。来的时候，双手空空而来；去的时候，双手空空而去。其实，不是空空而去，是带了满身的罪业到阎罗王那里，跟阎罗王对质，受阎罗王审判。所以，我们十方众生，生生世世都是满身的罪业在轮回，没有一件功德，没有一件真实，没有一件是永恒不灭的。

唯有我们的极乐世界才是我们所拥有的，可以给我们解脱。世间上的一切，都是一时因缘的和合。再恩爱的夫妻、再恩重的父母，都必须要离开，将来如果不往生极乐世界，都随各自的业力东西南北轮回而去，不能再相聚。

只有极乐世界，才是我们所拥有的，才是真正不毁坏的、不消灭的，因为极乐世界的功德是真实的。而我们三界六道的种种都是虚假的，虚假的当然是会生灭、会变化的。只有极乐世界三世常住，永远不变化、永远不消灭。

所以，极乐世界是我们的，是阿弥陀佛预先为我们建设的。（《三经一论大意》）----------

往生的资粮在哪里？

我们到极乐世界的资粮，也是阿弥陀佛为我们完成的。完成在哪里？在第十八愿里——“乃至十念，若不生者，不取正觉”。阿弥陀佛既然已取正觉，已经成佛十劫，已经把涵盖全部果地功德的六字洪名惠施给我们，岂不是我们往生极乐世界、往生我们真正的故乡，不必要求我们自身具备了生脱死的功德力量？因为阿弥陀佛已经通通完成了，一点都没有缺少。

为什么说往生极乐不凭我们的功德力量？是因为我们没有功德力量！我们只有造业轮回的力量，哪有脱离轮回、往生净土的功德力量呢？所以我们不能、同时也不必，因为阿弥陀佛已经预先为我们完成了。（《三经一论大意》）----------

净土法门的特色

所以，净土法门的特色，就是救度的法门：阿弥陀佛救度我们；也是信顺的法门：我们信顺弥陀的救度；也是真正念佛的法门：此后，就一向专念弥陀名号，不假造作。（《三经一论大意》）----------

无量劫生死业债由谁来偿还？

同时，我们生生世世、无量劫所欠人家的业债：杀生、偷盗、邪淫、妄语、五逆、十恶、谤法、阐提，这一些罪可以说是无量无边，充满整个宇宙。我们今天要离开，如果有一点点不还清的话，是决不能离开的。

好像从这个国家移民到那个国家去，你必须结清在这个国家所应该缴纳的种种税，还有应该还的种种债，有一点不还清就不能离开。

一样的，我们在娑婆世界所欠的种种业债不还清的话，是不能到极乐世界的。

那么，是我们还，还是阿弥陀佛为我们还？点点滴滴都是阿弥陀佛为我们还。

我们没有功德，《地藏经》说：

南阎浮提众生，

起心动念，无不是罪，无不是业。

我们起心动念都是在造业，念念都是在造罪，所以，过一天就增加一天的罪业；出生于世，就累积一世的恶缘，哪有功德能够脱离呢？

这件事情，阿弥陀佛在主动为我们发四十八大愿的时候，已经考虑周全了。他如果不能还清我们的债务、使我们往生极乐世界的话，当然也不能成佛，也就是说，他的力量功德还不够。（《三经一论大意》）----------

全凭弥陀救度

连我们生生世世所欠人家的种种债务，也是阿弥陀佛为我们承担、为我们偿还，所以，我们净土法门是救度的法门，是全凭弥陀救度，是绝对任凭弥陀救度，所以叫做绝对他力、完全他力。

三界六道就是苦海，每一位众生都在苦海里挣扎、喝水、痛苦，没有力量游泳，没有力量到岸上来。是阿弥陀佛亲自跳下大海，呼唤我们，把我们抱上岸来。

在水中挣扎的人，即使一支草根都想要去抓，何况大愿大力的阿弥陀佛亲自来救我们！我们当下获得大安慰，当下完全投入阿弥陀佛的拥抱。

所以，净土法门就是随顺弥陀救度的法门。这种内涵叫做信，信弥陀的救度，没有半点我们的功德力量。因为我们本身没有真正的功德，没有脱离三界的力量。（《三经一论大意》）----------

弥陀已成正觉，为什么我们还在这个地方？

第十八愿说：“设我得佛，十方众生，若不生者，不取正觉”，既然阿弥陀佛成正觉了，我们往生就有希望了，那么，我们怎么现在还在这个地方呢？

阿弥陀佛已经成正觉了，那就表示在这十劫当中，我们都没有那个福份，没有那个宿善来遇到弥陀救度的法门；或者即使遇到了，但是当下并没有真正信顺，所以一直轮回到这个时候。这个时候再不把握的话，同样还会继续轮回下去。

末法时代，人身难得，一旦轮回，极难为人；即使得到了人身，在这个末法时代是否能遇到佛法，机会是很渺茫的。（《三经一论大意》）----------

“至心信乐”：真正信顺弥陀救度

“至心信乐”：真正信顺弥陀救度。知道阿弥陀佛必能救度自己，而有喜乐之心。

世间之事尚须真诚，何况往生极乐这么重要的事，若不真心信受弥陀救度、不真心愿生弥陀净土、不真心专称弥陀佛名，那怎么能往生？所以“至心”摆在第一位。

“至心”就是真实心。凡夫本来没有真实心，是阿弥陀佛以真实心完成真实功德，并将此真实功德回向给我们，使我们离开娑婆，往生净土成佛。当我们了解这一点，被阿弥陀佛的慈悲所感动，就会觉得阿弥陀佛的救度是我们唯一所需要的、非要不可的，这样真实领受，必定会“一切恐惧，为作大安”，必定会欢喜踊跃称念佛名。（《三经一论大意》）----------

“欲生我国”：真正愿生弥陀净土

“欲生我国”：真正愿生弥陀净土。信知娑婆是苦，信知极乐是乐，必能厌离娑婆、欣慕极乐，不再希求人天福报，真正发起愿生之心。释迦牟尼佛在《阿弥陀经》中也一而再、再而三地劝导众生“应当发愿，生彼国土”。这是就众生一方而言。

就佛方而言，“欲生我国”是阿弥陀佛的真实呼唤。阿弥陀佛救度我们，是主动积极而来，不因祈求拜托，不问对象，不讲条件，在我们还不知不求的时候，阿弥陀佛就于兆载永劫之前为我们发愿、修行，从一开始就把他点点滴滴的功德，都时时刻刻地回向给我们，并且呼唤着我们。

阿弥陀佛从西方净土，传来“欲生我国”的呼唤之音；我们在东方娑婆，应以“愿生彼国”的恳切之心。（《三经一论大意》）----------

“乃至十念”：一生专称弥陀佛名

如果听到阿弥陀佛救度我们的悲心呼唤，我们原本不安的心就会得到安慰，苦恼、恐惧、缺憾当下解除，所谓“大安心、大满足、大安慰”，自然生起信乐之心。

有了这个信乐之心，自自然然地发展为“乃至十念”。此后，就会从我们内心发出“南无阿弥陀佛、南无阿弥陀佛……”的一种忆佛念佛来。

既然是“乃至十念”，就不只是十声念佛而已，因为是“乃至”。“乃至”是一种弹性的形容词，跟《阿弥陀经》“若一日……若七日”的“若”是一样的。也就是说，尽我们的生命，此后就称念“南无阿弥陀佛”。

同时，合乎这个人的根器，这个人的根器一天能念十万声，就念十万声；一天能念一万声，就念一万声；一天能念几千声，就念几千声；乃至《观经》下品的众生临终闻法，十声、一声亦可得生，所以叫做“乃至”。（《三经一论大意》）----------

信愿行都是阿弥陀佛送给我们的

《无量寿经》主要是在宣说阿弥陀佛的救度，阿弥陀佛真实呼唤我们让他救度，这个真实救度，触动我们的内心，而成为信心，所以，信心不是我们自力去发的，是闻说弥陀真实的呼唤、真实的救度，除去我们内心对生死轮回的苦恼不安，相信接受弥陀救度必定往生。所以，净土法门是信佛救度——信顺的法门。

阿弥陀佛使我们相信他的救度（“至心信乐”），呼唤我们愿生他的净土（“欲生我国”），使我们自自然然地称念他的名号（“乃至十念”）。

所以说，信心（信）、愿生心（愿）、称名（行）都是阿弥陀佛送给我们的。（《三经一论大意》）----------

信愿行一体

同时，信、愿、行又是一体的。信受的当下，自然发起愿生之心，自然会从内心“南无阿弥陀佛、南无阿弥陀佛、南无阿弥陀佛……”（注：“南无”即归命，此处专指归命的心态），从而会以称念这句名号来表露自己领受弥陀救度的心情。

信、愿是无形的，存在于内心，然，诚于中必形于外，就会显露出“南无阿弥陀佛、南无阿弥陀佛……”外表这个行出来。所以，这段愿文就会很自然地说“乃至十念”。（《三经一论大意》）----------

（三）第十八愿成就文

“第十八愿成就文”说：

诸有众生，闻其名号，
信心欢喜，乃至一念。
至心回向，愿生彼国，
即得往生，住不退转。
唯除五逆，诽谤正法。

信受、愿生、称名的当下，就具足往生的身份、往生的功德、往生的能量。因此说“即得往生，住不退转”。

所以，当我们声声称念这句名号的时候，其实声声都具足往生，不是等临终的时候才具足往生，不是“等临终正念的时候念这句名号，阿弥陀佛示现，才觉得往生有份了，那个时候才得到安心”，不是这样的。即使面对临终，躺在病床上，病苦侵袭我们全身，使我们不能忆佛念佛，但是当下也是大安心的，因为晓得自己永远都在阿弥陀佛的光明摄取当中，不会因为身心痛苦、念不出佛号而心有不安、心有怀疑、心在焦急，不会的！因为在这之前，我们已经闻信弥陀救度了，所以不会在这时候又重新生起惶恐不安。（《三经一论大意》）----------

昙鸾祖师释：业事成办

所以，我们净土法门的特色，就像昙鸾祖师在《往生论注》中所说的，是现在就已经成就了，所以叫做“十念业成”。也就是说《无量寿经》第十八愿所讲的“乃至十念”，以及《观经》所讲的“至心称念名号十声”那个“十声”，不表示仅是十声，是表示往生之业在当下已经成就了，所以说：

经言十念者，
名业事成办耳。
往生之业成办了，已经是决定往生的身份了。

不过我们还是烦恼具足的凡夫，还有贪嗔痴；虽然有贪嗔痴，但是往生没有障碍，一旦坐上了莲花台，贪嗔痴即刻转为清净的佛心。

要知道，这不是由我们的力量，都是由弥陀的力量。所以，净土法门是本于弥陀的惠施、恩救。（《三经一论大意》）----------

破地狱偈

《无量寿经》有一段偈，形容第十八愿，就是：

其佛本愿力，
闻名欲往生，
皆悉到彼国，
自致不退转。

“其佛本愿力”：阿弥陀佛本愿之力，使闻名的人——闻说阿弥陀佛以名号救度众生的人，能够发起往生极乐世界的心，所以说“闻名欲往生”。

这种众生：

“皆悉到彼国，自致不退转”：使他们都能够到极乐世界，自自然然地能到极乐世界，而且自自然然地能够不退转，和阿弥陀佛同样无量光、无量寿。这是自自然然的，毫不勉强的，毫不假借其它功用的。所以，我们净土法门可以说是自然功能的法门。

“其佛本愿力，闻名欲往生，皆悉到彼国，自致不退转”，这一首偈也称为“破地狱偈”。有一段典故，引用在《净土三部经讲话》里面：

大概在唐朝以前，有一位玄通律师，他是一个学戒的人。这位律师行脚参方，有一天晚上到某个寺院去挂单。当天晚上，他所住的隔壁房间，有人在读诵刚刚那首“其佛本愿力，闻名欲往生”。他听到了，并跟着念了两三遍，此后，就没有再念，也忘记了。

后来，他因为犯了戒，死的时候就到了阎罗殿。阎罗王把惊堂木一拍，问他说：“你是出生在佛法传布的地方，如果你学过什么法门的话，请你现在就登高座，为我们宣讲。”阎罗王很威严地这样告诉他。玄通律师一面登高座，一面回想在阳间一生所学的法门。可是，什么也想不起来了，就只有这首偈子还记得。也很奇怪，以前已经忘记了，现在记得。所以，他就说了这首偈子：“其佛本愿力，闻名欲往生，皆悉到彼国，自致不退转。”

哎！这首偈子一说完，阎罗王立刻就向他敬礼，说：“这首偈子是西方极乐世界阿弥陀佛总功德之文，凭着这种功德，你可以免除地狱恶果，返回人间，阳寿延长。”

这首偈子能够使堕落地狱的人离开地狱，是阿弥陀佛总功德之文。

其实，阿弥陀佛总功德就是六字名号，我们不一定要记住这首偈子。一个人在世，即使学问、智慧再怎样高深，懂得的再多，面临死亡的时候，那些大部分都忘光了，记不起来了；能够让我们记得起来的，就是“南无阿弥陀佛”，就是弥陀的救度。

有人听了这个故事之后就在想：“那我要好好把首偈子记在心中，以备将来面对阎罗王时来使用。”其实不必！我们信受净土法门，是不经过阎罗殿的（经过阎罗殿就危险了），而且是使阎罗王向我们恭敬的。如果我们信受弥陀的救度，我们就已经不是娑婆世界轮回的苦恼众生、已经是极乐世界的圣众之一了，所以，不只是护法龙天来保护我们、赞叹我们，十方诸佛也来围绕我们、保护我们、赞叹我们。（《三经一论大意》）----------

六字名号更能破地狱

玄通律师在地狱念这首偈子使他离开地狱，如果他在地狱称念这句六字名号，就能救度地狱的众生。

有一段典故，发生在古代的印度：

有一个婆罗门，这个婆罗门很愚痴，可是他的太太却很聪明，而且是学佛念佛的人。婆罗门先生愚痴而且喜欢杀生、吃肉，他太太劝他念佛学佛，他说他没有那种智慧，念不来。但这位婆罗门对他太太却是百般疼爱，所以他太太就借这种机会说：“我们每天晚上睡觉之前，先来念佛，之后才睡觉。”并说：“我要你跟我学佛，你不答应，那么你要求我的，我怎么好答应你呢？本来夫妻就像比翼鸟，要同心、同愿、同行。”所以她的先生就不得不在她每天晚上功课结束打铜器时念一声“南无阿弥陀佛”。

过了三年，这个愚痴的婆罗门因为造恶业的缘故，堕落到地狱去了。刚好，地狱的鬼卒手拿铁棒打地狱鬼魂的时候，无意中打到油锅的边缘，“当”的一声。这个婆罗门听到这一声，不由自主念出一声“南无阿弥陀佛”（因为生前听到铜器声就念佛，形成一种习惯了）。这一声佛号一念出来，附近的鬼魂一听到，立刻就离开地狱，往生极乐世界，当下惊动了阎罗王，阎罗王就把他放回阳间。

这个婆罗门回到阳间述说这件事，大家都非常惊讶、赞叹，所以当地念佛的人就非常多。

这个婆罗门回阳来，还念了一首偈子说：“若人造多罪，应堕地狱中，才称弥陀名，猛火为清凉。”意思是说：一个人在阳间造了种种罪业，当然就会堕落地狱。在地狱中，如果有人称念这一句“南无阿弥陀佛”，或者听到这一声“南无阿弥陀佛”，当下地狱的猛火，甚至刀山、剑树、油锅这些痛苦，立刻变成清凉，立刻从地狱解脱。

所以，能够破地狱的，使地狱众生（他们没有称名，单单听闻）当下离开地狱的，就是这句名号，而凭借这句名号往生净土，就是第十八愿之义。所以，刚刚那首偈子说“闻名欲往生，皆悉到彼国”，地狱的众生单单听到这句名号就到极乐世界去了。（《三经一论大意》）----------

名号的功能：使闻名、称名的人自然往生

为什么有这么不可思议的功德力量呢？

因为这句名号就是阿弥陀佛的本体，这句名号就是阿弥陀佛的本身；阿弥陀佛的本体、阿弥陀佛的本身，是涅盘的境界，涅盘就是不生不灭、非有非无的。名号不经过造作，而且有功能，能够使轮回的众生往生极乐世界。

这句名号不只是阿弥陀佛的本身，也是极乐世界的本身。以阿弥陀佛来讲，依报跟正报是一体的，阿弥陀佛的本身跟极乐世界是一样的境界。

在我们这个世间，正报就是我们的身体，依报就是我们依附的环境、居住的地方，它们是各自分开的，不一样的，而且互相隔碍，不能自由。譬如这个房间，如果没有门，四周都是墙壁的话，就不能出去，这是我们凡夫的境界。但是阿弥陀佛，佛的境界却是融通无碍的，依报就是正报，正报就是依报。

这句名号能够使闻名、称名的人自自然然地进入极乐世界。所以，我们听闻弥陀的救度，称念弥陀的名号，就能自自然然地往生极乐世界，这就是名号的功能。

好比水的功能本来就是止渴，可以湿润东西；火的功能本来就是燃烧东西。燃烧东西是火的功能、火的自性，本来就是这样的，你要它不燃烧也不可能。你口中说“不要燃烧”，心中想“不要燃烧”，它还是照样继续燃烧。

我们信顺弥陀救度，称念弥陀名号，若不往生极乐世界，那是不可能的；除非你自己抗拒，不想往生。但既然抗拒、不想往生，也不会称念这句名号。

如果真正称念这句名号，而且是一向专称弥陀佛名，一辈子都不改变，那他肯定知道有极乐世界、有阿弥陀佛，同时晓得称名必定往生。弥陀的救度在于“上尽一形，下至十声、一声、一

念”的念佛，随顺弥陀的救度就必定往生，阿弥陀佛的誓愿就是如此。

我们依照这样去做，无形中就进入弥陀愿海，所以，我们往生的功德力量，不在我们自己，完全在弥陀本身。这个就是《无量寿经》的大意。（《三经一论大意》）----------

（四）付嘱流通文

所以，在《无量寿经》的结尾，释迦牟尼佛就把阿弥陀佛的名号、称念弥陀名号的法门付嘱弥勒菩萨：

其有得闻，彼佛名号，
欢喜踊跃，乃至一念。
当知此人，为得大利。
则是具足，无上功德。

欢喜踊跃地称念这句名号，就得到最大的利益，具足了无上的功德。所谓“无上功德”，就是成佛，因为没有比佛更上的了。

我们念佛，佛的功德就跟我们一体不离。（《三经一论大意》）----------

（五）特留此经之文

唯有净土法门才是释迦牟尼佛本怀中的本怀，即使将来所有的法都灭了，宣说释迦牟尼佛本怀的这部《无量寿经》不会灭，会继续留在世间度众生。

佛法流通在我们这个世间有四个时期：第一时期叫做正法时期，第二个叫做像法时期，第三个叫做末法时期，第四个叫做灭法时期（没有法了）。我们现在就是末法时代，末法时代有一万年的时间，一万年的时间过了，所有其它经典就自自然然地消失掉了，没有消失的就是这部《无量寿经》。

“大经五文”第五段就是“特留此经之文”。释迦牟尼佛说：

当来之世，经道灭尽，
我以慈悲哀悯，特留此经，止住百岁。
其有众生，值斯经者，
随意所愿，皆可得度。

其它经典都逐渐消灭了，但是释迦牟尼佛还以他的大悲心，为了救度众生而使这部《无量寿经》继续留在世间；虽说是一百岁，其实就是无尽的时间，《无量寿如来会》言：“我今为大嘱累，当令是法，久住不灭。”

如果没有这一部经，没有经典宣说弥陀的救度，那时的众生就没有希望了。为了使那些众生有希望、救度那些众生，至少也要将这部经留下去。何况这部经是度尽十方众生的，是佛本怀中的本怀，留下这部经，等于留下弥陀的名号，所以到最后，还是名号度众生。

既然名号度众生，那个时候经典都没有了，佛法僧三宝都没有了，大家都不晓得有因果报应、六道轮回，等于不晓得善有善报、恶有恶报，所以都是为非作歹的多，那时都能依名号得到救度，何况我们现在三宝住世的时代？依这句名号就更容易往生极乐世界了。（《三经一论大意》）----------

三、总结

总之，《无量寿经》的大意，离不开这五段文，约略来讲，就是第十八愿——弥陀的救度。

弥陀的救度是我们所有学佛人最后的希望。我们努力一辈子，到最后一检讨：脱离轮回有把握没有？没有！自己的贪嗔痴降伏了没有？没有！那时就绝望了。能够使我们绝处逢生的，只有净土法门。

弘扬净土法门，等于也是以阿弥陀佛第十七愿的悲愿来庄严自己，作为自己的悲心。

《无量寿经》大意就讲到这里。南无阿弥陀佛！（《三经一论大意》）----------

贰、《观无量寿经》大意

一、序说

《观经》与《无量寿经》大意一致

今天我们讲《观无量寿经》的大意。《无量寿经》也好，《观无量寿经》也好，都是净土法门的正依经典，都是讲阿弥陀佛主动、平等、无条件的救度。既然是净土法门的正依经典（主要依据的、根本依据的），那么，它们的大意始终都是一致的、一贯性的，不可能有不同、有差别、有矛盾。

这部《观无量寿经》，它的大意、它的宗旨，跟昨天所讲的《无量寿经》是不会有差别的。（《三经一论大意》）----------

方式不同

只不过是各部经所开展的方式不一样，有的从方便进入，有的直接从真实来显扬。

这部《观无量寿经》，它是采用从方便而进入真实这种善巧引导的方式。（《三经一论大意》）二、正说

（一）十六观入第十八愿念佛

我们知道，《观无量寿经》从经文的文面来说，是在讲说十三种定观和三福九品的散善，也就是一般所讲的十六观。表面上虽然是在讲十六观，可是释迦牟尼佛的本意却不在这十六观，而是在传承阿弥陀佛第十八愿“乃至十念”（注：平生之机，上尽一形；临终之机，下至十声）的念佛之法。（《三经一论大意》）----------

释尊本意在于持无量寿佛名

所以，这部《观无量寿经》讲完之后，最后要作个结论，并将这个结论交待阿难尊者，流通于世世代代，一直流通下去。

释迦牟尼佛讲《观无量寿经》的本意，交待在最后那一段经文，也就是《观无量寿经》“流通分”所讲的：

佛告阿难：

汝好持是语，

持是语者，即是持无量寿佛名。（《三经一论大意》）----------

点睛结穴喻

这段经文虽然简短，可是力量非常重。每部经都有它的经眼，那么，这段文可以说是《观经》的经眼。

画一条龙，活跃、辉煌、灿烂，可是到最后如果不点睛，这条龙就不能真正活跃起来，所以画龙最后要点睛。

这条龙即使远远地从千里而来，但它总要有一个归宿，总要找一个龙穴来安居。所以说：千里来龙，必须结穴。

这部《观经》从头到尾，虽然先讲定——定就是要入禅定三昧，才能观到极乐庄严以及弥陀的身相；后来又讲九品，即一般的散善，即不必入禅定，以一般心理状态去行善积德。虽然讲的很多，定啦、散啦，可是最后释迦牟尼佛的本意，却不流通定散二善，他的本意不在这里，他的本意是要我们“持无量寿佛名”，也就是持名念佛——就是以口业，以我们的嘴巴来称念“南无阿弥陀佛”。

所以，这部经的千里来龙，就是在这一段经文结穴。

可以说，看经有了经眼，就好像有眼睛进入到宝库里，随意可以拿宝出来；如果没有眼睛，即使进入了宝库，也不晓得宝物放在哪个地方，结果还是空手而归。

这段经文不只是《观经》的核心、《观经》的结晶、《观经》的重点，也是整个净土法门的方针、宗旨，是净土法门的眼睛、净土法门的双脚。

有了这段经文，我们眼睛亮起来了，我们晓得目标，也懂得方法，所以，这段经文对我们来讲，是非常重要的。它跟《无量寿经》四十八愿中的根本愿、愿王，也就是第十八愿的“乃至十念”（注：平生之机，上尽一形；临终之机，下至十声）是一致的。

观经》的本意：方便引入称名念佛

这段经文等于是释迦牟尼佛告诉我们说：前面所讲的十六种观，不是佛的本怀，而是一种方便。接引圣道门的众生信受弥陀的救度，这才是释迦牟尼佛宣说十六种观的目的。

十六种观的目的，不是让众生去观极乐的依正庄严，而是要众生了解到极乐的依正庄严，产生欣慕之心，之后就一向称念弥陀名号，这就是释迦牟尼佛宣说《观经》的本意。因为非常明显地，释迦牟尼佛在这里所强调的、所交待的、所要我们依教奉行的，是“持无量寿佛名”。

四种念佛反显持名最胜

我们知道，念佛有四种念法，一般认为最高境界是实相念佛，其次是观想念佛，再次是观像念佛，最后是称名念佛。

这是依圣道法门的教理来分判的，如果依净土法门来讲，这种分判是错误的，刚好是相反的。

真正最高的境界，而又最容易、最简单、最安全，每个人都能做到的，就是称名，就是持名念佛。既不是观像、观想，更不是实相念佛，正好相反。

因为，就像这部《观无量寿经》，如果释迦牟尼佛的本意是为了让众生作定观，入定，进入禅定三昧，去观想佛身、观想极乐世界的话，那么，“流通文”就不是说“持无量寿佛名”，应该说是：观无量寿佛身。可是释迦牟尼佛不说“观无量寿佛身”，而是“持无量寿佛名”，意义非常明显，前面所讲的是一种方便接引。

权实废立

因此，这部经如果从它的展开顺序，到最后流通分来讲，就有一种废、立的意味。
什么叫废、什么叫立呢？“废”就是要舍掉的，“立”就是要奉行的。

废在哪里、立在哪里呢？如果依古代大德用三种方式解释废立过程的话，就是所谓的：“为实施权”、“开权显实”、“废权立实”。

一、“为实施权”。“实”就是真实，“权”就是方便。为了真实的法门，而施设、开展、宣说方便的法门。

既然是为了真实的法门，为什么不直接说真实的法门呢？因为我们众生被贪嗔痴无明覆盖着，一下子说真实，大家都听不懂，所以必须要有一个过程。

好比要到第五层楼，这是大家的目的，可是如果没有下面第一、第二、第三、第四层楼的话，大家就上不来。

同样地，真实是我们的佛性，我们的佛性被覆盖着，不能一下子显现，所以，必须有一个步骤、有一个阶梯让我们上来。那个步骤、阶梯，就是方便。
能够懂得真实，很不容易，所以为“实”必须施“权”。

二、“开权显实”。“权”就是方便，既然方便宣说出来了，在方便之中必须显现真实，如果不显现真实的话，就永远在方便里边，就不晓得有真实、不知道如何进入真实了，所以说“开权显实”。
三、“废权立实”。既然接近了真实，那么，就必须将方便舍掉，而完全投入真实。

好比我们从此岸到彼岸，是坐着船，在还没有到的时候，当然靠这只船；既然已经接近彼岸，就要舍船登岸，不可能留恋在船上，永远都在船上而不登上彼岸（那就永远不能达到目的地了），所以最后要“废权立实”。（《三经一论大意》）----------
妙莲喻

念佛人就是“妙好人”，“妙”就是指妙莲花，所以，净土法门又称为“莲宗”，念佛人称为“莲友”。

我们之所以念佛、之所以有信心、之所以往生极乐世界，都是靠阿弥陀佛的慈悲救度。阿弥陀佛的救度，就像一朵莲花，使我们开信心的莲花，往生莲花之中而莲花化生。所以，《观经》就赞叹说：“念佛人就是一朵妙莲花。”

这朵妙莲花的开展过程，也跟前面三种阶段一样。所以有：“为莲故花”、“花开莲现”、“花落莲成”三个阶段。
“为莲故花”：就是说，我们是为了莲子才来培养这朵莲花。

“花开莲现”：当莲花开了的时候，里面是有莲子的。如果花开而没有莲子，就只是装饰品而已，不能得到莲子这个实物。

“花落莲成”：莲花的花瓣掉落了，所独独呈露出来的，唯一展现在眼前的，就是莲子，莲子是目的。所以到最后，就是要以莲子为主要对象，而有废权立实、花落莲成的那一种相貌。（《三经一论大意》）----------
三经皆讲持名念佛

“汝好持是语”这个“好”，有一种尊重、恭敬、不轻慢的含意，有一种专心一意、无二、无我、不旁杂、不间断的那种含意，所以说，汝“好持”。

“好持是语”：好持这一句话。这一句话是哪一句话呢？就是“持无量寿佛名”，就是这一句话。持名，持名念佛，持无量寿佛名，就是称念“南无阿弥陀佛”，跟第十八愿“乃至十念”是一致的，同时，也是跟《阿弥陀经》所讲的“闻说阿弥陀佛，执持名号”是一致的，若一日、若七日、若七年、若七十年、尽一辈子，都去执持名号。

这里讲的“持无量寿佛名”，《阿弥陀经》所讲的是“闻说阿弥陀佛，执持名号”，不只是文字上一致，内容也是一致的。所以，这一段话非常重要。（《三经一论大意》）----------
以善导大师为标准

读《观无量寿经》，我们不可以用自己的思想去解释它，必须有祖师的传承。自古以来，最被崇奉的解释《观无量寿经》的祖师，就是善导大师。善导大师所写的《观经四帖疏》是解释《观无量寿经》的标准，任何对《观无量寿经》的解释，都不可以跟善导大师所写的《四帖疏》不一致，甚至相反。

善导大师是阿弥陀佛所示现的，所以，善导大师的语言，就像佛说的。因此，《观经四帖疏》被崇奉之尊高，就好像释迦牟尼佛所说的经典那般，既不可增加它，也不可减少它。

善导大师怎么样说，就要怎么样去理解、怎么样去奉行。（《三经一论大意》）----------
--
定散二门入一向专称
那么，善导大师是怎样解释的呢?
善导大师说:
上来虽说定散两门之益，
望佛本愿，
意在众生，一向专称弥陀佛名。
这一段文很短，意义非常显明，而且是斩钉截铁。善导大师在这里说:

“上来虽说定散两门之益”：“上来”就是前边，前边释迦牟尼佛所说的十三种定观，以及三福九品，总共十六观，这叫做“定散”。这“定散两门”，是前面所说的，依照这个去修，都有利益，回向也能往生。

可是，比这更有利益的，而且是绝对利益，又是阿弥陀佛的本心、本意、本怀的，不在这定散两门，而是在“一向专称弥陀佛名”。所以，善导大师说:

“望佛本愿，意在众生，一向专称弥陀佛名”：前面虽然说定散两门的十六观，可是如果从阿弥陀佛的本愿、根本愿——念佛往生愿来看，阿弥陀佛的心，是要众生一向专称弥陀佛名。

所以，“望佛本愿”就是“一向专称阿弥陀佛名”。一向专称弥陀佛名，就是阿弥陀佛根本的愿。离开了根本，枝、干、花、叶都会枯萎。有根本才能生长，根本是一切发展、成就的来源
。

二）定善观中说念佛摄取
在《观经》十三定观的第九观里面有一段经文，显示“一向专称弥陀佛名”的功德利益。

虽然十三定观通通在讲入定观想——息虑凝心，观想阿弥陀佛以及极乐世界的依正庄严，可是里边却透露出称名念佛的功德利益。
这一段文最明显的就是:
光明遍照，十方世界，
念佛众生，摄取不舍。（《三经一论大意》）

唯有称名蒙受弥陀心光摄取

这一段文初看好像是定观，入禅定三昧去观佛、观极乐世界所获得的利益——但并不是。从释迦牟尼佛交待阿难的“流通文”来看，这里的“念佛众生”所行念佛，不是观想念佛，而是“一向专称弥陀佛名”，是“持无量寿佛名”的持名念佛。所以，“摄取不舍”也就是称名念佛所得的利益。

“光明遍照，十方世界，念佛众生，摄取不舍”：阿弥陀佛的光明遍满整个大宇宙，没有一个地方照不到，任何地方都有弥陀的光明。现在我们这个五层楼上，阿弥陀佛的光明依然遍照。同时，不只遍照，而且摄取，所以下面说“念佛众生，摄取不舍”。
遍照的光明，跟摄取的光明，是有所不同的。

遍照的光明是自自然然的，充满整个大宇宙，深入到每一个角落去，目的是要栽培我们。好像阳光普照大地，没有不受阳光利益的。阳光普照大地，如果以花果来比喻的话，向阳的花木，就成熟得比较快；如果不是向阳的花草树木，成熟得就比较慢，受到阳光普照，时节因缘一到，它也能花开果熟。

所以，这里的“光明遍照，十方世界”，是花开果熟之前的一种方便，培养的阶段，预备教育的阶段；“念佛众生，摄取不舍”，这是摄取的光明。虽然光明遍照，但未必摄取，而唯有念佛的众生，不但蒙受遍照光明的利益，而且蒙受摄取不舍的利益。

虽然每一位众生都蒙受阿弥陀佛遍照的光明，可是唯有念佛的众生才可以获得摄取不舍的光明。所以“遍照”、“摄取”有这些差别。

这并不是阿弥陀佛内心有差别、不平等，不是的。阿弥陀佛的悲心始终是平等的、毫无差别的，只是众生根机有不等。所谓不等就是：有的众生宿善比较深厚，闻说阿弥陀佛的救度，立刻、或者不久就能领受；而有的众生领受比较慢，甚至不是这个根器，转而去修别的法门，甚至连佛法的基本教理，善恶报应、三世因果、六道轮回都不相信了。
众生根机有差别，使得弥陀摄取众生也各有前后不一样。

总之，我们如果依照刚刚所讲的“持无量寿佛名”、“一向专称弥陀名号”，自自然然地就受弥陀光明摄取不舍的利益。（《三经一论大意》）----------
称名与佛心光相应，因此摄取不舍
这有它的原理。

一般说，佛的光明有两种：一种是身光、一种是心光。身光，就像遍照光明一样，遍照着十方

世界整个大宇宙，但是如果不念佛的话，就不能跟弥陀的心光相应，不能蒙受弥陀心光的永远摄取、永不舍离。

“摄取”，就是现生来保护他，临终时使他进入阿弥陀佛的世界，这就叫摄取。

阿弥陀佛的本体就是这句“南无阿弥陀佛”六字名号，这句名号之外，你要去找阿弥陀佛找不到。因为这句名号是他的本体、是他的本身；除了他本身之外，你要去找这“南无阿弥陀佛”六字名号，也找不到。所以，六字就是他的本体，他的本体即是六个字。

我们称念这六个字，无形之中，他的本体就在我们的心内，我们这愚痴、五蕴之身也在阿弥陀佛的心中，所以跟他的心光是相应的。因为这六字名号，就是第十八愿所完成的，合乎他的度生本怀。

六字名号是阿弥陀佛的本身，同时，他的本身又是涅盘的境界，涅盘就是极乐，就是净土，因此，我们称念这句名号，现生跟弥陀的心愿、心光相应，临终时自自然然地也就进入涅盘的极乐净土，所以都是非常自然的、不加勉强的。

所以，净土法门是一个自然法门。称念名号，自然受名号功能的摄取而进入名号的世界。（《三经一论大意》）----------

证同弥陀

名号就是极乐世界，极乐世界就是名号。极乐世界是佛菩萨所居住的环境，可是佛的环境（依报）跟佛的本身（正报）是一体的，没有两样的，同样在一起的。极乐世界的依报是弥陀所显现的，我们称念正体的南无阿弥陀佛，自然能进入阿弥陀佛的依报——无量光明土，同时证悟跟阿弥陀佛一样的无量光明、无量寿命。

既然证悟跟弥陀一样的无量光明、无量寿命，那么，阿弥陀佛的四十八大愿不可思议功德，我们也能拥有、也能获得、也能证悟。阿弥陀佛要让我们往生，不是给予我们次等的，是给予我们最上等的无上功德，不是跟他两样，而是跟他一模一样的。

我们到了极乐世界是：阿弥陀佛有的，我们也拥有，毫无缺少，完全具足，圆圆满满具足。我们往生极乐世界，自然会倒驾慈航，就像阿弥陀佛、观世音菩萨、大势至菩萨倒驾慈航，到十方世界救度众生。

所以，净土法门是真真正正的大乘法门，不是小乘法门，是“自利就是利他、利他就是自利”的法门。现在我们虽然是五蕴之身（五蕴：色、受、想、行、识），愚痴、五欲、五蕴之众生，内心有贪嗔痴，外境都是趋向五欲的境界，可是信受弥陀的救度，身虽然还是三毒之身，可是已不是轮回的凡夫，已经是极乐世界的圣众之一了。（《三经一论大意》）----------

净土法门既容易又殊胜

所以，净土法门称为“易行道”。“易”，是安易、简易。“安易”，就是安全、平安、安稳，没有什么险难，没有什么不安全。“简易”，就是简单、容易，没有什么困难。

有的人会认为说：凡是简单的，都不是很殊胜、很高明的；如果是殊胜高明的话，它就不是随随便便能完成的。

净土法门正好相反：既是易行道，同时也是殊胜的法门，是无上道，因为所得的是最高境界，是无量光、无量寿的佛的境界。短短几十年过完了之后，我们到极乐世界，立刻就证悟了无量寿、无量光。

《无量寿经》说：往生极乐世界的众生，寿同弥陀，所以寿命是无量；光也同弥陀，所以身心之光明，也是无量光；那么智慧，智慧也一样高明；神通，神通也一样洞达。可以说都是一样的，没有两样的，都是“自然虚无之身、无极之体”。

虽然极乐世界有声闻、菩萨、人、天这些名称，但其实内容都是一样的。有这个名称，也只不过是为了其它世界的众生有那种名称的习惯，为随顺其它世界众生的习惯，才说天人、菩萨、声闻。其实虽有那个名称，但没有那个内容，内容都一样。

这个我们看《无量寿经》就知道了。（《三经一论大意》）----------

第十二愿光明无量——结缘导入称名

虽然每位佛都一样发救度众生的“四弘誓愿”，“众生无边誓愿度”，可是如果这个众生跟这位佛没有缘，这位佛要度他就比较困难。

阿弥陀佛的慈悲，他的目的是要救度十方众生，所以他必须先跟十方众生结缘。为了跟十方众生结缘，阿弥陀佛就在四十八愿当中发下了“光明无量愿”，以光明普照十方世界，来跟十方世界众生结缘，引导他进入持“无量寿佛名”——“一向专称弥陀佛名”的第十八愿。为此，阿弥陀佛发下了“光明无量愿”：

设我得佛，光明有限量、

下至不照百千亿那由他诸佛国者，

不取正觉。

第十七愿诸佛称名——以身示范称名

同时又以名号为因，来引导众生进入极乐世界。为了使每位众生都能听到这句名号，阿弥陀佛在他的四十八愿中的第十七愿，发下了“诸佛称名愿”。

第十七愿：

设我得佛，十方世界无量诸佛，

不悉咨嗟，称我名者，不取正觉。

阿弥陀佛发愿，他如果成了佛，必须自然地能使十方三世诸佛到处普遍地、深入每个角落地去称扬、弘扬、赞叹“南无阿弥陀佛”这句名号，去称念这句名号，作为众生的模范，使众生也能知道这句名号的威神功德不可思议，而像十方诸佛那样地去称名。

所以我们看，第十七愿是“诸佛称名愿”，十方诸佛都在称念弥陀的名号。十方诸佛称念弥陀的名号，目的是为了以身作则，引导我们，跟他们一样去称念“南无阿弥陀佛”。（《三经一论大意》）

第十八愿念佛往生——选择称名念佛

十七愿接下来就是第十八愿，所以第十八愿就是：使众生听到无量诸佛称名之后，也跟无量诸佛一样地来称名。

“乃至十念”的慈悲救度

十八愿说“乃至十念，若不生者，不取正觉”，只要“乃至十念”（注：平生之机，上尽一形；临终之机，下至十声），“乃至十念”非常容易，因为是“乃至”。

既然是“乃至”，就是不只十念，也可以十一念、二十念、一百念，千念、万念，若一日的念、若七日的念，若七年、若七十年、尽一辈子的念，这是指寿命较长的。如果寿命比较短，甚至当下就要临终的众生，才听闻到这个法门，他就乃至十念、乃至九念、乃至五念、一念，照样往生极乐世界。

所以，“乃至十念”给了我们最大的方便，使每个人都能做得到，所以叫“乃至”。

这是从称名数目来讲，表示没有限定数目的多少。只要你称念弥陀名号，即使是将要断气的人，他念一声，照样往生，跟念一辈子的人一样往生；即使到最后嘴巴硬了，舌头不能动了，他起这个心，动这个念，心中念“南无阿弥陀佛”，或心中想到佛的救度，照样往生极乐世界，这个就是“乃至”。

乃至十念，皆得往生。我想：慈悲，没有比这个更慈悲了。（《三经一论大意》）

兆载永劫积植德行，完成众生往生功德

慈悲的背后，必然有智慧。单有慈悲没有智慧的力量，那是不能达到慈悲的目的的。这个慈悲，背后当然有阿弥陀佛的智慧力量。

在哪里呢？在阿弥陀佛为我们五劫思惟发下四十八大愿之后，又经过“兆载永劫，积植菩萨，无量德行”，就是在这里。

为了救度十方众生，使十方众生通通到极乐世界成佛——十方众生，无量无边，其中有罪业比较少的众生，甚至没有罪业的超凡入圣的圣者；同时又有罪业比较深重、深重到将堕阿鼻狱或已堕阿鼻地狱的罪人。这些圣人跟凡夫、跟极恶罪人，都要让他们平等往生极乐世界，这非同小可啊！所以，要能救度十方众生的功德，可以说是不可思议的大、不可思议的多、不可思议的深广，因此要经过兆载永劫，替我们积植无量德行。

阿弥陀佛之所以让我们“乃至十念”就能够往生，是因为他事先为我们完成了往生的功德啊！

我们累生累世以来，所欠人家的债无量无边，超越三千大千世界，我们以自己的力量要还掉这三千大千世界的业债、离开娑婆世界，那是不可能的。因为我们每天都在造业，不是在累积功德，可以说恶多善少，甚至毫无真实之善。这些，阿弥陀佛都知道，阿弥陀佛要救度我们，就必须先为我们还清这些债务。为了为我们还清债务，他必须经过长久时间去赚“钱”，所以，于兆载永劫积植无量德行，目的就在这里。

同时，他要让我们在一个清净的环境中不退成佛，也必须为我们建设这样一个环境，这个环境就是极乐世界。这个极乐世界之广、之庄严，是十方世界所不能比的。能够完成这样的净土，所需要的时间必须比十方诸佛的成佛时间还要长，功德还要多。

同时，从娑婆世界要到极乐世界的资粮也要为我们完成。就好像我们出外旅行，必须准备钱、衣物、食品，这些资粮如果不够，就不能出外了。要去的地方越遥远，所准备的资粮就必须越多，在古代，千里之行，需要三个月的粮食。从娑婆世界到极乐世界的资粮（按照一般的观点，要具备信愿行三资粮，就是念佛的功夫要深、积累的功德要多），其实也是阿弥陀佛为我们

完成的，阿弥陀佛通通为我们准备好了，不假借我们众生的方便。

如果需要我们众生去累积的话，那我们不能往生了，阿弥陀佛的极乐世界也就没有人了，他所发的“十方众生，若不生者，不取正觉”的愿，也就是虚假的。如果要我们累积，谁敢保证说“啊！我累积到能够往生的水平了”？没人有把握说他水平已经到了。所以也是阿弥陀佛为我们完成的。

我们离开娑婆，是阿弥陀佛为我们还清生生世世的债务；我们要到达的极乐世界（也就是我们的归宿），也是阿弥陀佛预先为我们完成好的。

从这里到那里，从此岸到彼岸，这个资粮，这条愿船，也是阿弥陀佛为我们完成的。

我们只要“乃至十念”（注：平生之机，上尽一形；临终之机，下至十声）地信受称名，就已经在愿船上了。即使贪嗔痴还没有断，习气还没有改，烦恼重重，杂想妄念无边，只要不离开愿船，即：对弥陀救度信心不失，对往生极乐愿心不退，一生专称弥陀佛名，就不会再度落入六道苦海了。只要寿命一到，自自然然地就在彼岸了。（《三经一论大意》）----------

无限的安慰、最后的希望

所以，净土法门给了我们修行者无限的安慰，也给了我们最后的希望。净土法门是所有修行者最后的希望。

如果静下心来反省、检讨自己一辈子的修行是否达到解脱的标准，那时才会发现是不够的。那时必定会苦恼，会不安，会不敢睡觉，把睡觉的时间也要挪来修行，希望能够因此达到标准。可是，最后还是失望的，还是痛苦的，到最后陷入绝望。

绝处逢生的法门，就是阿弥陀佛的救度。不管在家、出家、会修行、不会修行，同样蒙受救度，所以，净土法门太不可思议了！令我们无限的欢喜、安慰！所以，这个法门是易行道，也是安乐道，使我们觉得心中安稳下来了，不苦恼了，有欢乐了。（《三经一论大意》）----------

易行的法门、安乐的法门、横超的法门

净土法门是易行的法门、安乐的法门、横超的法门。

自力修行的话，从一楼到顶楼，必须一层一层爬上来。但净土法门是超越的，不必经过这些中间阶段。因为大部分人都没有力量经过这些中间阶段，是阿弥陀佛的力量使我们从最低层立刻到最高层，所以叫超越。

所谓中间一层一层，就是一般圣道门所讲的，要经过十信、十住、十行、十回向、十地，总共有五十一个阶位。

阿弥陀佛让我们立刻到达五十二的阶位，所以叫横超的法门。

龙树菩萨以坐船来比喻。比如说，从台湾到大陆来，如果没有船只的话，必须游泳了。即使会游泳，恐怕游不到一半，就沉溺下去了，因为很漫长。从凡夫到成佛果位也很漫长，但如果有船只的话，坐在船上，就非常安逸了，不假借我们有力、无力，会游泳、不会游泳，男女老少，即使连腿脚不方便的人，也同样能够到大陆来！所以，坐船的法门，是安乐的法门，是易行的法门，而且靠船的力量不久到彼岸——是横超的法门。

当然，现在有飞机，一登上飞机，不久就到彼岸了。

世上的船只或飞机都有危险性存在，可是阿弥陀佛的愿船、阿弥陀佛的“飞机”是绝对安全的、绝对舒适的、绝对可靠的。（《三经一论大意》）----------

名超十方，救度众生

阿弥陀佛的光明遍照十方世界，没有一个地方不蒙受光照。十方诸佛又到处赞叹、称扬阿弥陀佛的名号，没有一个地方没有阿弥陀佛的名号在弘传。这都是阿弥陀佛的愿力所成就的。

所以，阿弥陀佛发下四十八大愿之后，又发了“三重愿”，也叫作“三誓愿”，其中就说：

我至成佛道，名声超十方，

究竟有不闻，誓不成正觉。

他既然成正觉了，“南无阿弥陀佛”的名声自然就超越十方世界。超越十方世界的名声，不是阿弥陀佛好名、喜欢人家称赞他，不是的，目的不在于此，目的在于救度众生。救度众生之前，要先让众生听闻到这句名号的生起本末、这句名号的救度原理，然后领受阿弥陀佛的救度。

好比公司推出新产品，这个新产品跟以往的产品不一样，每个家庭、每个人只要用了这个产品，他一生就能获得幸福。这个产品既是对每个人这么重要的话，必然要去营销，去打广告，让天下人都知道。

为阿弥陀佛营销这个佛力救度法门的，就是十方诸佛，这也是阿弥陀佛愿力的作用。所以，是光明名号在救度众生。

我们既然听闻了这个法门，称念弥陀的名号，就在光明摄取之中，不应怀疑阿弥陀佛的救度。（《三经一论大意》）----------

第十三愿寿命无量——称名法门永住

阿弥陀佛为了使净土法门不只是在空间上救度各个角落的众生，同时在时间上要救度尽未来世的众生，又发下了一个愿，就是“寿命无量愿”，这就是第十三愿：

设我得佛，寿命有能限量、
下至百千亿那由他劫者，
不取正觉。

意思是，寿命即使有限量、有范围，但如果最低最低不到百千亿那由他劫的寿命，他就不取正觉。百千亿那由他，那等于超越时间、永恒存在的。这个愿叫作“寿命无量愿”。“无量”，没有限量的，没有时间限制的，没有范围的，在时间上是一直延续下去的，超越时间的。

光明无量，是指空间上摄取一切众生；寿命无量，是指在时间上救度尽未来际的众生。（《三经一论大意》）----------

弥陀摄取，佛光围绕

称念这句名号，如刚刚所讲的“念佛众生摄取不舍”——蒙受弥陀光明摄取不舍，这有什么利益呢？

也就是：称念“南无阿弥陀佛”的人，这个人就已经在阿弥陀佛光明百重千重的围绕保护之中。

所以，念佛人身上都有佛的光明。既是弥陀光明来摄护、摄取我们，也从我们内心散发出弥陀灿烂的光辉。（《三经一论大意》）----------

念佛放光的故事（一）

在这里我引用一两个例子，来作为实证、见证。

这本《净宗讲义》，总共分为十一章，其中第十章就是“念佛放光”，也就是说，只要称念名号的人，身上就会放出弥陀的光明。第十章分为几个段落，其中的“心念弥陀，身有光明”，作者是明朝末年的莲池大师，鼎鼎有名的净宗祖师，他所写《竹窗随笔》有这样一段记载：

海昌村有位老太太死掉了，虽然肉体死掉了，灵魂不死。这个老太太灵魂能附在家人身上，讲说一些事情，说阴间报应，受地狱苦刑的种种苦状，每次都说得非常清楚，而且非常灵验。因此，她一附身出来说话时，不仅家人，连左邻右舍通通过来好奇地听。

一次，听众中有一个人突然在专心称念“南无阿弥陀佛”。因为他在心中念，不在口中念，别人当然都不知道，可是鬼魂就知道了，立刻就讲：“某某啊，你如果常常这样的话，不怕不会成佛啊！”

那个人反问她：“哎？你怎么这么说呢？”

鬼魂说：“因为你心中在念南无阿弥陀佛啊。”

那个人又反问说：“我心中念佛，你怎么会知道？”

鬼魂说：“哎呀，知道得很清楚，因为你身上有光明的缘故啊！”

莲池大师说：这个村民是个文盲，不认识字。不认识字的村民，只是当下专心念佛，就能使鬼魂向他如此恭敬、赞叹，何况是修持念佛已久的人呢！莲池大师说：“是故念佛功德不可思议。”

这个人一字不识，可以说是愚痴的人，但只要心中专心念佛，就有光明。鬼神不但不敢害他，而且敬重他，甚至保护他。（《三经一论大意》）----------

要多念佛，转不好的光明成为佛的光明

我们身上其实都有光明（这本书也有例举），善人有善的光明，恶人有恶的光明，当下起什么念头就有什么光明，智慧、福报大与小，光明都是不同的。

不管智慧、福报是大是小，我们只要念佛，身上都有佛光。不然的话，如果论我们自身的光明，可以想象的到，我们的光明不会使鬼神敬重，因为我们都是杂想妄念、自私自利、贪嗔痴重重，哪有那种可被恭敬的光明呢？所以很惭愧。因此我们要多念佛，转不好的光明成为佛的光明。

念妄想也是念，念佛也是念，但妄想总是不好，造罪造业，鬼神看见就讨厌。那为什么不把同样是“念”的妄想用在念佛上去呢？同样都是念，不念佛一定是念妄想。

我们身上都有光明，用肉眼看不见，有阴阳眼的人就看的到，鬼神也都看的到。阴阳眼、鬼神都还是凡夫，都能看的到，诸佛菩萨、护法龙天，就更看的到了。

所以，我们只要心中念佛，护法龙天就会来护持，诸佛菩萨就会百重千重环绕在身边保护我们、赞叹我们，这是《阿弥陀经》所说的。阿弥陀佛“光中化佛无数亿”——无数亿的化佛；同

时，“化菩萨众亦无边”——无边的菩萨。化佛、化菩萨也同样是百重千重围绕在我们身边保护我们。

我们二六时中都在弥陀、诸佛、菩萨、护法龙天的拥护当中，这岂不很让我们感到安慰、安全而喜乐呢！（《三经一论大意》）----------

念佛放光的故事（二）

再来说一则，也是《净宗讲义》列举的，同样在第十章“念佛放光”（139页）。这是从陈海亮居士所写的《可许则许》中引用过来的。

陈海亮是近代一位鼎鼎有名的在家居士，他家是佛化家庭，专修净土。

陈海量在这本书中说：“当我二十九岁时，跟我的太太，名叫远信，住在赤城山。这时远信二十五岁，在某一天早晨，她下山去，行走在田野间，沿路专心地在念佛。这时，太阳刚刚上山，早晨太阳的光辉照满了大地。她太太偶然看见自己的影子，发现头顶上有一圈圆形的光环，直径大约有二尺，跟肩膀一样宽。这个光环散发出灿烂的光辉，就像佛像上的圆光一样美妙，不可形容（我们看佛像的头上都画有光环，有颜色，不过我们所看到佛像头上的光环，总不会比远信看到的真实，因为她亲自看到了嘛）。她心里觉得奇怪，还是继续一边走一边念佛，并且时时注意她的影子。这圆形光环依旧焕发着璀璨美妙的亮光。她知道这是念佛所得到的景象，于是，为了试试看，她就停止念佛，转而念世间的杂事，同时，又看看影子，咦！光环已没有了。”

陈海亮在这里说：“因此，就可知道，念佛最能发挥我们本有的光明，消除业障的黑暗。”

陈海亮的太太远信，二十五岁，论年龄还很年轻，既不是老和尚，也不是修行很久的人，只是因为她念佛，就会有光环出现；不念佛，光环就消失。可见，念佛的人虽然不知道、不祈求，却有光明。念其它事情，同样是念，可是光明就没有了。那么，就可以知道，这光明不是从她本心所产生的，是外来的。（《三经一论大意》）----------

有名号的地方就有光明

这句名号就是光明名号，有这句名号的地方，就有光明。

在台湾，这句六字名号贴在电线杆上，贴在墙壁上，贴在曾经有人溺水的水池或海边，或曾经发生过车祸的危险路段。贴上六字名号后，哎！那个地方车祸减少，甚至没有了；有的水域经常有人淹死，结果六字名号贴到水边，就不会再有人淹死了。这句名号就在那里放光，消除当地受灾受难众生的业障，就使他们离开了，不会在那里阻碍行人，甚至找替身（冤死的往往会找替身）。

我们不要说：“哎呀！人家是远信，才有头上的圆光。”不仅远信有，每个人都有，一念佛就有。

因为我们的心很狭小、愚痴，有杂念、有烦恼、不清净，我们也没有很高深的智慧，以为“像这样的我即使念佛，也没有什么吧！之所以会放光，应该是心很清净，经藏很深入，很有修行的”，大家都这样认为吧？其实不是！我们这一念心虽然狭小，也是遍满三千大千世界的。我们起一念或发一句语言，都会绕遍全宇宙，又回到我们身边，时时刻刻都是因果响应的时候。我们平时的影子看不到光不光的，可是如果时空配合好，心里状况也刚刚好，就会出现那种现象。如是因，如是果，一切都是因缘合和，要有那个光环，也要因缘合和。可以知道，人，甚至畜生（因为畜生心里也有心念）只要心念转到念佛来，自然会产生那种现象。所以，不只是远信，任何人，如是因，如是果。好像电视，转到哪个频道，哪个频道的节目自然就映现在屏幕上。你不转，因缘不具足，那个果就不会产生。所以光明是每个念佛人都有的。（《三经一论大意》）----------

佛光照耀，最根本的利益是消除临终业障

阿弥陀佛光明照耀念佛众生，有很大的功德利益。这功德利益很多，其中最根本的，是消除我们临终的业障。因为当我们临终时，身体受病痛的折磨，内心受种种不安的折磨，可以说内外煎熬，既有病痛，又有执着。（《三经一论大意》）----------

世人临终时的三种爱（执着）

一般人到临终时有什么样的执着呢？一般有三种爱，爱就是执着。

第一种就是境界爱——对环境的执着。

我们活了一大把年纪，应该看过好多人的死亡。没有学佛的人，他的死亡，最后的执着，第一显现出来的，就是对环境的爱。所谓环境，就是我们的家，我们的亲人，我们所住的地方，还有我们的名呀、利呀、地位呀，这些执着。因为想到“哎呀！我即将离开了”，所以依依不舍，跟亲爱的人依依不舍，跟一生辛劳所建立的家业、名位依依不舍。

但是，再怎么执着都非离去不可，到最后这一切全部都要离开，无可奈何。

第二种执着就是自体爱，即爱自己的身体。

或许大陆比较朴素，台湾都讲究种种保身的化妆品。只要是女众，她们的化妆品都很多，有洗澡时用的，有洗澡前用的，有洗澡后用的；头发也一样，皮肤也一样，衣服也一样，琳琅满目。所以在台湾，女人的钱最好赚。电视广告往往都是女人用品，渐渐地，台湾男人也开始这样，也去美容，甚至割眼皮，要他的眼皮像某位男明星一样，这就是自体爱。

在生时，执着这个身体，死时也是执着这个身体。因为他没有学佛，只晓得这个身体是他唯一的、最真实的，而不晓得这个身体也是假的、因缘和合的、一时拥有的、最后非离开不可的，所以第二种就是自体爱。

最后的执着，就是当生爱，当生就是未来。

因为身体也是无可奈何、非离开不可了。好了，离开身体之后，糟糕了，要到哪里去啊？到底有没有死后的世界？是苦，是乐？他最关心的，最后就是这个了。

在生时认为人死成灰，好像灯灭了，什么都没有了，很顽固。到最后才慌张起来："糟糕！以前我认为人一死就一了百了，现在不一定是这样，万一有死后世界的话，那将怎么办？那到哪里去？去接受快乐还是去接受痛苦？"那时他才懊悔起来。《无量寿经》讲：

大命将终，悔惧交至。

在生时，没想到死后这件事情，将一生的青春奉献在儿女身上，浪费在贪图五欲之上，都没有为自己的生死大事来准备、来计划，通通没有，要死了才懊悔起来，所以说"大命将终，悔惧交至"，内心既懊悔，又惧怕。但懊悔也来不及了，因为不可能回到人间继续过生活啦，一离永离了，跟情深意重的父母、先生（太太）、儿女永别了，所以非常悲伤。

同时，懊悔过去人家劝他学佛，他一口顶回去，说："没有因果报应，没有天堂地狱，没有善恶，学什么佛！心好就好了嘛，还学什么佛！"所以这时懊悔了。"悔惧交至"，就是指这种临终人的心态。（《三经一论大意》）----------

善根的发露

我想，我们在座各位，不至于说大命将终时才悔惧交至吧？惧怕，就要现在惧怕，不要等到将来惧怕，现在惧怕还来得及，将来惧怕来不及了。

我们学佛的人，其实就是有一种惧怕的心才来学佛的。昨天晚上圣良法师说，他从小就有一股无以名状的寂寞感，那种恐惧，又不晓得是有什么不安的那一种感觉。

其实，那种心理状态是善根的发露。因为我们内心虽然有光明朗照的佛性，可是无始劫来，这个佛性被我们的贪嗔痴无明重重覆盖着，这无明的影子，偶而会散发出来，让我们看到它，感到它的存在。虽然正体看不到，可是影子看到了。看到影子时的那种心理状态，就是想嚎啕大哭。嚎啕大哭为了什么？不知道，莫明其妙；或者是寂寞袭上心头，好像一种凄凉的、寂寞的、感觉缺少什么的那一种心理状态。有那一种状态就是善根发露，就会踏上宗教的领域。

就像释迦牟尼佛，他虽然贵为王子，四周都有护卫，一出门都是到风光明媚、繁华热闹的地方去，可是他并不快乐，他好像缺少什么，他喜欢静静地坐在树下思惟。可是，缺少什么，他不知道；所思惟的，应该到哪个方向去，他也不知道。

所以，一个踏上宗教领域进而修行的人，都是事先有那种心路历程。我本身也有，我想是这样。圣良法师说他也是这样，我们会有那种心。如果能遇到佛法，那太好了；如果不能遇到佛法，就会悲哀地过一辈子，甚至走上自杀的道路。所以，很多大文学家、大哲学家到最后都自杀，因为他苦闷的心中，找不到滋润的甘露啊！黑暗的心中没有光明照射进来呀！（《三经一论大意》）----------

普行此愿，为作大安

如果找到弥陀的救度，他的心就安了，无名的心中充满了光明了。

为什么？阿弥陀佛的存在，是为了消除我们的不安嘛。所以《无量寿经》说：

吾誓得佛，普行此愿，

一切恐惧，为作大安。

阿弥陀佛说：他要在宇宙当中成为救度十方众生的救主；十方众生的一切恐惧，他要给他安，给他消除，令他大安，安稳不恐惧——这就是第十八愿。（《三经一论大意》）----------

佛教的价值观

没发现心中有苦恼的人，这个人不能算是幸福的人。真正的幸福，真正的安乐，是建立在超越生死、解脱生死上的。

即使再怎么富贵、有权位，但不晓得有生死一大事，没有解决自己的生死大事，这个人可以说是不幸的人、愚痴的人，他再有学问，都是愚痴的人、不幸的人；再怎么大字不认识三个，而且非常贫穷，睡在地上，但他晓得有人生的大事，知道称念救度我们的弥陀名号，这个人是宇宙当中第一幸福的人、第一有智慧的人。所以，以佛教的眼光来看，价值观就是这个样子。

佛教的价值观不是以外在的五欲作标准，是以内在知不知道生死一大事、知不知道弥陀的救度这件事作标准来衡量的。所以，人生观、价值观永远跟世间是不一样的。我们的人生观在这里，价值观也在这里。（《三经一论大意》）----------

临终除障，自然往生

所以，现在虽有恐惧，这个恐惧被阿弥陀佛消除以后，就永远不再有了。即使临终躺在病床上，身体再痛，但心不痛（不然会身心交迫），由于阿弥陀佛的光明百重、千重围绕，使我们没有世俗人那些执着和恐惧。

同时，我们生生世世以来都曾跟人家结冤、结仇，这些冤魂，自从我们出生之后，就在找我们；找到了，就在我们附近等待机会报复。

那么，我们平常身体健康，心理正常，他们不能接近。如果身体不健康或心理不正常，就能够接近。所以，一些身心不健康，甚至发疯了的，很容易受鬼魂的干扰。

一个人尽管身心健康，可是面临将死的那一刻，阳气渐渐涣散，他的心已经是一半在看世间的景色、一半已经可以看到阴间，看见他将要去的地方。那时，累生累劫的冤家债主就要来报复了。

阿弥陀佛的光明，就在这个时候发挥非常大的作用，使一切冤家债主通通不能接近，这就是摄取光明的利益。

善导大师解释摄取光明有三种缘：亲缘、近缘、增上缘，第三增上缘就说到了这一保护的功能。（《三经一论大意》）----------

（三）散善观中说念佛信心

《观无量寿经》也说到“三心”，这是重点：

至诚心、深心、回向发愿心。

这好像有三个心，而且各不一样。可是呢，通通包含在“深心”里面，一个“深心”就具足三心了。

至诚心——内外一致的心

首先说“至诚心”。“至诚”就是真实的意思，善导大师说：

至者真也，

诚者实也。

所以，至诚心就是真实心。

那么，什么叫做“真实心”呢？也就是说，我们内心真实地信受阿弥陀佛的救度，这是真实的；我们口中称念这句名号，也是发自内心的、实实在在的，不是表面上做给人家看的。

表面上让人家知道我在念佛、我在信佛、我想往生极乐世界，可内心却不是真正信靠阿弥陀佛、求生极乐世界，这样就不是真实了。

所以，信佛、念佛，相信有极乐、有弥陀，这都是发自内心的，这样内外一致，就是真实。（《三经一论大意》）----------

深心——深信的心

“深心”，善导大师解释“深心”就是“深信之心”。

第一信“机”：深信自是凡夫

深信什么呢？

第一信“机”：深信自己是罪恶深重的凡夫，有心修行，无力修行。若靠自力，不仅今生今世无力解脱，而且尽未来际也不能解脱，“无有出离之缘”。这种众生，一想到这里，真的是趴在地上嚎啕大哭啊！因为“无有出离之缘”嘛。无有出离之缘，是不是生生世世、世世生生，一直地、一直地在娑婆世界？那人身难得，岂不是都要堕落三恶道呢？所以，一想到这一点，那种不可形容的恐惧就会产生在心头，一定的！

深信这一点，深信我们自己是罪恶生死夫（善导大师说到深信“机”，宗教名词的这个“机”就是指我们的根性、根机）。（《三经一论大意》）----------

第二信“法”：深信念佛必生

第二信“法”：也就是深信阿弥陀佛的救度。第十八愿说：“乃至十念称我名号的人，我都必定使他往生极乐世界；称我名号的人不能往生，我就誓不成佛！”依靠阿弥陀佛的誓愿，必定能够往生，深信这一点。（《三经一论大意》）----------

两种深信入一向专称

前面深信“机”，机是罪恶深重的生死凡夫，无有出离之缘，这种众生也可以说是五逆、十恶、谤法、犯四重、阐提的众生（如果不是这种众生，就有出离之缘、就不是无出离之缘啦），这种无有出离之缘——五逆、十恶、谤法、阐提的众生，不管他对阿弥陀佛的救度了解的深、了解的浅，他只要称念弥陀名号，就必能往生，他深信。

信自己（机）无力出离，信念佛（法）必定往生，这就是“机法两种深信”。

那么，如果以刚刚提到的，释迦牟尼佛付嘱阿难流通下去的“持无量寿佛名”，以及善导大师所解释的“一向专称弥陀佛名”来讲，没有谈到信和不信的问题，只是说“一向专称弥陀佛名”，那岂不是你信、疑，到了称名那里——比如说信也有深浅，疑也有种种，这一些不管，你只要称名，必能往生，岂不是信也在里面了？所以，《观无量寿经》的归结就是在“一向专称

弥陀佛名”，这就是《观无量寿经》的大意。（《三经一论大意》）----------

回向发愿心——自自然然回家的心

“回向发愿心”，简单讲就是厌离娑婆、欣生极乐。

也就是说，对娑婆不留恋，甚至厌倦它，因为它让我们造罪造业、受苦受难，我们还会喜欢它吗？而且，这个娑婆世界，释迦牟尼佛说就是“三界火宅”——着了大火的房屋，我们怎么会喜欢它呢？所以厌倦娑婆；极乐世界那么庄严、殊胜、清净、安乐，我们怎么不想去呢？何况极乐世界是阿弥陀佛为我们建设的，是我们的家（户长是我们，每个人都是极乐世界的户长）。回到自己的家，非常自然的啦。今天上班去，一到下班时间，自自然然回到自己家里。“回向发愿心”就是这个样子。娑婆世界的一切，不管是善哪、恶呀，任何事情都想到极乐世界，不会认为“我的这些功德能使我再世为人，或者上升天堂”，都不会这么想，都是回向发愿往生极乐世界。

这“三心”，都在“深心”里边：知道靠自力不能脱离六道；知道这种不能脱离六道的众生，只要称名念佛，必定往生极乐世界。（《三经一论大意》）----------

总结

《观经》的大意，以释迦牟尼佛的本意来讲，就是：

持无量寿佛名。

那么，弥陀示现的善导大师，对这句经文的解释就是：

望佛本愿，

意在众生，一向专称弥陀佛名。

《观经》虽然谈到“三心”，可是“三心”就在“深心”里边。而“深心”即是深信，刚刚所引用的经文，以及善导大师的解说，这些内容，就是深信的意义。也就是说，信“无有出离之缘的罪恶深重众生，只要称念六字洪名，就必定往生极乐世界”——这就是《观无量寿经》的大意。（《三经一论大意》）----------

《阿弥陀经》大意——何谓大意

前面讲了《无量寿经》大意、《观无量寿经》大意，今天继续，简介《阿弥陀经》大意。这三部经是净土法门正依经典，净土法门的教理讲得再怎样高深玄妙，或者简单容易，都不可违背这三部经的宗旨，如果有所违背，稍有偏差，就不是净土法门了，甚至是外道了，所以，我们对这三部经的大意，一定要很明确地掌握。

所谓“大意”，古德用两句话来形容，也就是：

囊括始终，

冠戴初后。

这八个字初看不是很能明了，但是详细地想一想，就容易体会了。

“囊括始终”：所谓“囊”，就是布袋、布囊。桌子上的东西非常多，我们如果用手一样一样去拿，不好拿；如果通通把它们放在布袋里面，布袋口用绳子一绑，手一抓，桌上的东西就通通拿起来了，很简要，所以说“囊括始终”。“始终”即所有的，“始”即开始，“终”即终了，从一开始到最后，当然包括中间，通通在布袋里面，所以叫囊括、含括、概括。

“冠戴初后”：“冠”即帽子，帽子往头上一戴，我们的头发就不会散乱、向外露出来，就通通在帽子里面了，所以，一顶帽子能够含盖所有散乱的头发。不论最初的，还是最后的，也就是所有的，通通在帽子里面了，这叫做“冠戴初后”。

这两句话的意思是一样的。（《三经一论大意》）----------

把握大意的重要

“大意”，一部经从头到尾，好像份量很多，长篇累牍、不厌其烦，非常详细，高深玄妙地讲了很多，可是，它主要讲的是什么？在哪一段经文里面？如果能够把这一段引发出来，加以解释，即使这部经从头到尾不能够完全了解，可是也等于知道了、掌握了，因为，这部经着眼点无非就是在谈这个宗旨。（《三经一论大意》）----------

《阿弥陀经》就是《观经》的流通分

我们讲这部《阿弥陀经》大意，自古以来都认为：《阿弥陀经》就是《观经》的流通分。

因为《观经》长篇累牍、不厌其烦地讲了十六观，可是到了最后，释迦牟尼佛好像天地大反转一样，一个一百八十度的大转弯，不流通、不付嘱十六观，却是付嘱、流通称念弥陀名号。这与前面那么长的经文所讲的十六观完全不一样，可见，讲十六观的目的不在于十六观，而是在于称名念佛。那么，这一个转弯就与《大经》的宗旨——第十八愿的“乃至十念”（注：平生之机，上尽一形；临终之机，下至十声）相吻合了。

《阿弥陀经》就是《观经》释迦牟尼佛付嘱阿难尊者流通下去的“称佛名号”的流通分。因为在《观经》，那一段文讲得很简要，没有详细地说明。详细说明的地方在哪里？就在这部《阿弥陀经》。（《三经一论大意》）----------

大意三点之一，赞极乐依正

《阿弥陀经》的大意有三点。

第一点，赞极乐依正。《阿弥陀经》最初在讲极乐世界的依报庄严、正报庄严。

目的是为了什么？为了让我们产生欣慕、向往的心；产生欣慕、向往的心，就有一种求生净土

的愿。所以，目的在于让我们发愿求生极乐世界。

就好像《观无量寿经》，释迦牟尼佛讲十三种定观以及最后的三福九品，目的不是要我们去作十三种定观，也不在三福九品里面，目的是为了使我们欣慕极乐世界的庄严而最后去执持名号。

《阿弥陀经》也是一样，一开始讲了依报庄严、正报庄严，目的是引发我们对极乐世界的向往心、欢喜心，使我们求生极乐世界。（《三经一论大意》）----------

大意三点之二，示往生方法

好了，我们将来的目标、归宿是极乐世界，目标定下来之后，最重要的就是方法了。目标再怎样殊胜庄严、清净安乐、微妙香洁，可是，你没有办法到达，那也只是一种理想而已，跟我们完全没有关系。所以，这个方法最重要。

第二点，示往生方法。《阿弥陀经》第二个大意就是在说：往生极乐世界的方法。

要往生极乐世界，如果依我们在这里所修的，都是属于少善根、少福德因缘，这个不能往生；要往生那种高妙的报土，唯有执持名号。闻说阿弥陀佛之后，而执持名号，这个就是往生的方法，也就是《阿弥陀经》大意的第二点。（《三经一论大意》）----------

大意三点之三，六方诸佛证诚

第三点，六方诸佛证诚。《阿弥陀经》大意第三点，就是后面的六方诸佛证明、赞叹。

因为，这部《阿弥陀经》是释迦牟尼佛所宣说的，释迦牟尼佛怕我们十方众生疑心很重，单单他一个人所讲的，我们不能信任，所以又举出六方（六方即是十方）诸佛来证明释迦牟尼佛所讲的，以劝导我们信受，不要怀疑。

《阿弥陀经》大意就是这三点，当然，最重要的就在于“闻说阿弥陀佛，执持名号”。（《三经一论大意》）----------

（一）赞极乐依正

下面对这三点，略微加以解释：

第一点：赞极乐依正。

这部《阿弥陀经》一开始，释迦牟尼佛无问自说地告诉舍利弗尊者说：

从是西方，

过十万亿佛土，

有世界名曰极乐。

在这个世界西方，有世界名叫极乐，这是指的方位。

彼土有佛，

号阿弥陀。

这是指出那个世界的主人。这就有了方位（地方）、有了主人这个形相。所以，净土法门最初建立在“指方立相”上，与一般圣道门所谓“自性弥陀，唯心净土”是截然不同的，这在《阿弥陀经》一开始就显现出来了。（《三经一论大意》）----------

何故名为极乐

那个世界为什么叫做极乐呢？所以，释迦牟尼佛又问舍利弗说：

彼土何故名为极乐？

这个国家为什么以“极乐”为名呢？为什么称为是“极乐”呢？

其国众生，无有众苦，但受诸乐，

故名极乐。

很简略地解释极乐国名的意义。

“无有众苦，但受诸乐”：我们如果不细细体会这八个字的内涵，就会将前面的“极乐世界”以及“阿弥陀佛”忽略过去，不认为是那么的可贵、重要，不认为跟我们有关系。如果细加理解，我们就会觉得“哎呀，太好了！太难得了！太令我们感觉无比庆幸、欢喜了！”为什么？“无有众苦，但受诸乐”！佛教的目的，无非是在拔苦与乐，我们学佛的目的，也是为了解脱自己以及他人无量无边的痛苦，达到究竟涅盘、安乐。我们再怎样修行，即使是老修行，都不能达到这个目的。现在，阿弥陀佛的国土是“无有众苦，但受诸乐”的地方，所以，我们只要是真正体会“无有众苦，但受诸乐”，这种欣求极乐之心，就永远不会退转。

“无有众苦”，这个“苦”，简单说有三苦、五苦、八苦，推广起来，有无量无边的苦。一般都是以“八苦”来解说。“八苦”，我们都知道：生、老、病、死、爱别离、怨憎会、求不得、五阴炽盛。这八种苦，在极乐世界是完全没有的，没有众苦的，相反地，不但没有这些苦，而且受无边的喜乐。（《三经一论大意》）----------

极乐世界没有生苦

极乐世界都是莲花化生，所以，没有像我们娑婆世界一样的“生苦”，在母胎里面十个月，母亲吃冷的东西，就感觉到寒冰地狱之苦；母亲吃热的东西，就感觉到热火地狱之苦。一出生的时候，虽然都忘记了，可是在当时，一呱呱堕地，就受寒风所吹，也是苦的。何况从生到老无不是苦，所以，人生是苦。释迦牟尼佛一开始说法就说“苦集灭道”，“苦”摆在第一位。（《三经一论大意》）----------

极乐世界没有老苦

往生极乐世界的人，永远都像二十岁左右年轻健壮，不会衰老。我们这里有衰老之苦，那里没有衰老之苦，《无量寿经》说：往生极乐世界的众生，都是：

颜貌端正，容色微妙，

非天非人。

既不是天上的天人，也不是我们人间的凡夫相。

皆受自然虚无之身、无极之体。

是自然的“虚无之身、无极之体”，表示他们的身体不像我们这样，有几尺高、几寸宽，重量有多重，都已经超越了，等于是身体尽虚空、遍法界。虚空、法界有多大，他们的身体就有多大，尽虚空、遍法界都在他们的身心之内。所以，即使用神足通，来来去去，都不足以形容他们这一种在虚空中的广大与自由无碍，“皆受自然虚无之身，无极之体”，所以，极乐世界的众生没有老的现象。（《三经一论大意》）----------

极乐世界没有病苦

没有老，当然也没有病，《无量寿经》说：

设我得佛，国中菩萨，

不得金刚那罗延身者，不取正觉。

身体坚固如金刚，力气强大如那罗延神。所以，生、老、病在那里是没有的。（《三经一论大意》）极乐世界没有死苦

死也是没有的，因为一旦往生极乐世界，就跟阿弥陀佛一样，都是无量寿，是超越时间的，是永恒存在的。

六道中最快乐的，就是天上的天众，但天人还是会死，寿命即使再长，时间一到，还是会死的，因为他不是无量寿，他的寿命不是真正永恒的、超越时间的。当他要死的时候，就有所谓天人的五衰相现。而极乐世界“非天非人”，既不是天，也不是人间，所以，那里根本没有这五衰相现，生老病死在极乐世界通通没有。

在座各位有一些都是上了年纪的人，上了年纪的人就会逐渐感受到衰老之苦，多少都会想到：“我若再年轻一点，如果没有病，能多活几年，那是多么幸运啊！”可是，这个是没办法的，唯有往生极乐世界，不求而自得。（《三经一论大意》）----------

极乐世界没有爱别离苦

再来，“爱别离苦”。往生极乐世界的，自然没有生离死别，也就没有爱别离苦。

而且，往生到极乐世界，这一颗心都超越了，不会执着种种爱恨情仇、得失成败，而且也根本没有这些现象，所以，自然没有爱别离苦。不仅如此，往生极乐世界都是与诸上善人同聚一处，即使到十方世界去度众生，也好像并没有离开一样，所以没有爱别离苦。

因此，如果说夫妻恩爱、父子义重的话，我们就要告诉对方：

我们往生极乐世界，才能永远相处，这种亲情才能够永恒长存。不然的话，都是各自随业流转，没办法永远在一起，因为每个人过去的业不一样，现在的业也不一样，一旦离开这个世间，就永远不可能再回头、再过世间的生活了；家庭再温暖，社会地位再高，人际关系再好，都不可能再回来了，这个世间一切的一切永远地离开了，毫无关系了。就好像梦，既然是醒了，梦中的苦乐都已经没有了。梦是幻化的，回想起来，世间也是一场大梦，也是幻化的。

《无量寿经》就说：

人在世间，爱欲之中，

独生独死，独去独来，

当行至趣，苦乐之地，

身自当之，无有代者。

这几句话很简短，但说明了世间的实相。

“人在世间，爱欲之中”：人与人之间，谁没有那种执着的爱欲呢？所以说“人在爱欲之中”，心有爱欲，面对的也是五欲的环境。

“独生独死，独去独来”：古德解释这句话说：我们每个人都是孤独的，分开固然是孤独的，即使相聚一处也是孤独的。这个很有意思、很奥妙。人即使同处一堂、住在一个家里，但是彼此都是各自孤独的。因为我的心意，对方不能理解；对方的心意，我们也不能理解，不能与他感同身受。所以，从生到死，没有不孤独的。死了之后，当然又各个随业流转去了，就更加孤独了。所谓的一时相聚，只不过是一时的因缘聚合而已。因缘总有离开的时侯，因缘离开，一切也就幻散了，不存在了。所以，从根本来讲，这个世间是一种空相，所谓“有”也是空相，因为这个“有”是一时的因缘；一时因缘，就不是本来就有的东西，就不可能在这期间不会变化，就不可能永恒存在。

唯有往生极乐世界，才没有这一切挂碍。所以，极乐世界没有爱别离苦。（《三经一论大意》）----------

极乐世界没有怨憎会苦

再一个即是“怨憎会苦”。不想见面的人，偶然碰面了，就会不舒服，但这样还好，如果不想

见面的人，却是偏偏在一个屋檐下要相处、要过日子，那可想而知，日子很难过。可是，极乐世界就没有这种怨憎会的现象，到了那里，一颗心自然化解了嗔恨、嫉妒，都变成充满慈爱的心、毫无执着的心、为对方设想的心、疼爱对方的心。所以，要离开种种爱恨情仇，只有往生极乐世界。（《三经一论大意》）----------

极乐世界没有求不得苦

极乐世界更没有“求不得苦”。人生的愿望无量无边，但是往往都不能达到。各人福报不一样，有福报的人不求而自得，没有福报的人你怎么样地追求，到最后还是徒叹奈何、失望而归。因为世间的一切，都是过去的业所带来的、所形成的。你出生在哪个国家、生为谁的孩子、面貌是好看不好看、有智慧没智慧、将来跟谁结婚、生几个孩子、事业发达不发达、家庭美满不美满，都跟过去世有百分之百的关系。所以，释迦牟尼佛说：

欲知前世因，今生受者是。

欲知未来果，今生作者是。

要想知道我们过去是善还是恶、有没有修行，就检点我们这一辈子所受的是苦还是乐、有没有接近佛法、有没有学佛、学佛的道心是浓厚还是淡薄，这么一检点就知道了。那么，未来我们将往哪里去？就看我们这一辈子所做的是善事多还是恶事多。那即使善事多，还是在六道里面轮回。

如果我们一辈子都称念“南无阿弥陀佛”、信受弥陀救度的话，那就已经知道我们未来不是娑婆世界轮回的凡夫，而从现在开始就已经是极乐世界圣众之一了。

极乐世界没有求不得苦，极乐世界都是如意的境界，我们的心意想什么，就会显现出什么来，我们想要吃的、穿的、用的，想要任何东西，心念一动，自然就出现了，所以，极乐世界是如意的境界，没有求不得苦。（《三经一论大意》）----------

极乐世界没有五阴炽盛苦

这八苦最根本的，就是最后的“五阴炽盛苦”。之所以有前面七苦，就是因为有这个根本的五阴炽盛，如果五阴不炽盛的话，就不会感觉到前面的七苦。到极乐世界，每个人都证入涅盘，没有色受想行识的障碍来干扰我们的内心，因为都已经离开这五蕴的污染了，每个人、每个人都证入涅盘，都证入我们空无一物而又能够随意自在的佛性了，佛性就立刻现前了，所以说“无有众苦，但受诸乐”。乐是与苦相对的，既然没有苦，也就没有所谓乐、不乐，这个“乐”也只是用来形容那种状态了，所谓“极乐世界”，就不得已在“乐”之上加一个“极”。

极乐世界约略来说，那个地方的众生“无有众苦，但受诸乐”，所以名为极乐。从环境上来讲，《阿弥陀经》一开始就说，有宝物所形成的七重栏楯、七重罗网、七重行树，都是种种宝。《阿弥陀经》虽然说是四宝，但其实是无量宝、不可思议的宝；而且都有七宝池，池中都有各种颜色的莲花；同时，上有七宝楼阁，下面是黄金铺地。我们世间的黄金是硬的、冰冷的，可是极乐世界的黄金是软的，而且是温暖的。

极乐世界又是“常作天乐”。“天”即殊胜、自然的意思，天乐是一种梵音，也就是说，我们一旦听了这个音乐，就能够烦恼消除、证悟菩提。不像我们世间的流行歌曲，或者轻音乐，有的是一种靡靡之音，不能使人安祥，只能使人更加的动荡、浮燥。如果是佛门音乐的话，就可以逐渐地让我们烦燥的心安定下来，让我们体会到自性的一种寂静。佛门的梵呗听起来好像枯燥无味，但却是其味无穷，所以，能欣赏佛门梵呗的人，很容易跟自性接近。

极乐世界二六时中都有天花散落，同时又有各种奇妙杂色之鸟，在宣说妙法。即使风吹树动，也是说法。极乐世界的环境，没有一样不好的。从地面一直到天上，都是种种宝物庄严，而这些宝物庄严，使我们见色闻声，都能消除烦恼，都能证悟佛性。

依报就有这一种功能，而极乐世界的依报环境无非也是阿弥陀佛的悲愿所显而成的。（《三经一论大意》）----------

光明无量，故名阿弥陀

接下来释迦牟尼佛就介绍极乐世界的主人——阿弥陀佛。

这尊佛是怎样境界的佛呢？（《阿弥陀经》从头到尾只不过一千八百五十几个字，无论是介绍依报、介绍正报，或者是介绍往生的方法，都是简洁扼要的，所以，在这里仍然是简洁扼要的。）阿弥陀佛是光明无量之佛，是光明佛，充满光明的，而且这个光明是无量的，这个无量的光明是无所障碍的。

前几天，净宗法师就给我讲说，这个光明所以能够无量，必须是有无碍之德，如果有所障碍的话，怎么能说是无量呢？就有限量了。我一听，觉得净宗法师的体悟非常好，真的是深入佛心了，阿弥陀佛光明无量，所以叫做阿弥陀佛。

善导大师是这样解释无量光、无碍光的弥陀光明之德的，善导大师说：

彼佛光明无量，

照十方国，无所障碍，

唯观念佛众生摄取不舍，

故名阿弥陀。

无量、无碍的光明，只是在寻找念佛的众生，同时，保护他、救度他、永不离开他，一直到他临终，一定要使他进入无量光明土——这就是“阿弥陀”的意义。

由这段话，我们可以知道，阿弥陀佛的存在，是为了什么而存在的呢？他的最终目的，是为了救度念佛之人，“唯观念佛众生，摄取不舍”。修其它八万四千法门的，就不在弥陀光明的摄取之中，唯有称名念佛者，才在他光明的摄取之中。

初看这种结论，似乎很狭隘、很狭窄，可是却有它的深义。因为弥陀的名号跟光明是一体的，所以，你称念他的名号，自然跟他的光明接触，在他的光明之中，彼此互相溶入。

你既然不称他的名号，当然就离开他的光明了。所以，这就是很有意思的，也是值得我们深思的：我们是要离开弥陀的光明，还是要在弥陀的光明保护当中？

如果要在弥陀的光明保护当中的话，我们就要专称弥陀名号。（《三经一论大意》）----------

寿命无量，故名阿弥陀

释迦牟尼佛又介绍阿弥陀佛是无量寿，也就是说阿弥陀佛是长寿佛。

这个“长寿佛”的“长”，不是长短的长，他是无量的长，无量的长是绝对的长，超越时间的长，阿弥陀佛是无量寿佛。

单单地阿弥陀佛是无量寿佛，还不是真正阿弥陀佛的意义，而是：凡是发愿往生极乐世界的众生，也同样是无量寿，这就是阿弥陀佛的含义。

如果单单只是阿弥陀佛是无量寿，而往生极乐世界的众生，以及克念往生、尚未往生的众生不能同样得无量寿的话，那也不能成为阿弥陀。今天他能成为阿弥陀，就是他本身是无量寿，而往生去的人，以及将要往生去的人，也都是无量寿。

所以，虽然《阿弥陀经》里说“彼佛寿命，及其人民，无量无边阿僧只劫”，似乎是极乐世界的人民，但详细推想起来，是含盖着将往生的人民。因为将往生的人，他一旦此世报尽的话，就不在六道里面受分段生死的果报。因为他是一个必定往生极乐世界的人，所以从现在算起，他已经得到了无量寿的身份了。

当然，每个人、每个人，他的果报体（亦即阿赖耶识）是没有生灭的。没有生灭，可是显现了生灭的现象，所以有分段生死，就是有生有死，不能证悟无生无死、不生不灭、三世常住的境界。（《三经一论大意》）----------

阿弥陀佛超越诸佛

阿弥陀佛本身以无量光与无量寿的无量，来含盖所有的无量。诸佛都有无量德，这无量德，阿弥陀佛以无量光寿就完全含盖了。

同时，诸佛有的，阿弥陀佛都有；阿弥陀佛有的，诸佛未必有。譬如说：救度十方众生，使十方众生平等往生成佛，这不是十方诸佛所有的，这唯有阿弥陀佛有。

所以，成为其他的诸佛，那是容易；成为阿弥陀佛这尊佛，就很困难。因此，阿弥陀佛的成佛是经过五劫思惟、兆载永劫积植菩萨无量德行而成的，道理就在这里。（《三经一论大意》）----------

极乐圣众

同时，往生极乐世界的声闻阿罗汉以及菩萨众，也同样是无量无边阿僧只劫，数不清、算不完的多，这表示说，极乐世界都是圣人的境界，没有恶人，没有让我们学习坏习惯的那种可能。

虽然极乐世界有这些罗汉、菩萨的名称，这是为了使我们容易了解，才说有罗汉、有菩萨，其实，极乐圣众都获得跟阿弥陀佛同样的无量光、无量寿，那岂不是极乐世界人人都功德同佛？为什么阿弥陀佛才称为佛，而其他的不称为佛呢？因为一个世界只有一尊佛，其他圣众只能示现菩萨之身来庄严极乐世界。所以说，往生极乐世界的众生都是一生补处，而且这一生补处也是无量无边阿僧只的多。因为往生的众生多，当然一生补处就多，往生有多少，一生补处就有多少，每个人都是一生补处。

既然是一生补处，就是表示他有佛的资格、佛的德能，只是没有那个位子而已。

《阿弥陀经》这样简洁地介绍了极乐世界的依、正二报。（《三经一论大意》）----------

（二）示往生方法

极乐世界既然这么殊胜、庄严、美妙、安乐，没有人听到而不想往生的，人人都想往生。那想往生，问题就来了，怎么样才能往生？

第二点：示往生方法。

先明少善不生

大家对怎么样才能往生，一直烦恼着，而受了这个障碍，可是《阿弥陀经》已经非常清楚明白、简单扼要地告诉我们说：

不可以少善根福德因缘得生彼国。

意思即是说：以我们凡夫在娑婆世界所修的八宗里面、八万四千法门当中，无论你修哪一宗、哪一个法门，只要是依靠你自己的力量所修的，都是少善根、少福德，这个不能往生。

所以，不是靠我们在这里所修的功德来祈求往生（回向、发愿往生），不是的！那么，在哪里呢？下面一句即是解答。（《三经一论大意》）----------

次示持名得生

释迦牟尼佛说：

若有善男子、善女人，

闻说阿弥陀佛，执持名号，

若一日、若二日、若三日、若四日、

若五日、若六日、若七日……，

一心不乱。

这就是往生的方法。

只是有人看了这段经文，往往误解了它的意义，那么，即使释迦牟尼佛说得再清楚，也等于没说，我们看了再多遍，也等于没有看到。（《三经一论大意》）----------

什么叫做“闻说阿弥陀佛”

什么叫做“闻说阿弥陀佛”？

“闻”，有两个层次：

一个层次是以我们的耳朵，或者是以我们的眼睛来接受这个教理叫做闻。比如说以我们的耳朵听闻法师或录音带讲这个教法就是闻；我们不只是耳朵闻，眼睛看这个法门的经书、教理也是闻。

“闻”，闻什么？是闻人家所说的阿弥陀佛，那“阿弥陀佛”四个字，不只是听他讲了这四个字，而是这四个字的原理。听他讲阿弥陀佛的生起本末、来龙去脉，为什么会有这四个字、为什么会有阿弥陀佛的存在、他是为什么而存在的、存在的目的是什么、他的存在与我们有什么关系，听闻了这些道理叫做闻。

“听闻”，或许有的人只是一种观念上的理解，而没有真正纳入内心。所以，第二个层次的“闻”，是：阿弥陀佛的慈悲，进入内心，打破我们长久以来的疑心，这个就是闻，这种闻才是真闻。

第一个闻是浮浅的，眼根看书，耳根听讲座，六根对六尘而生六识。

第二种闻也可以说深入内心第八阿赖耶识，成为我们永恒不变的种子，打破阿赖耶识里面存在的疑情、疑心、二心。所谓“疑情”、所谓“疑心”、所谓“二心”、所谓“自力”，名词虽有不同，意义都是一样的。第二种闻是真正的闻，这种闻就是信。

所以，这一段话跟《无量寿经》第十八愿成就文所说的“闻其名号，信心欢喜”意思一样，文字也差不多。“闻说阿弥陀佛”就是“闻其名号”；“执持名号”就是“信心欢喜”。（《三经一论大意》）----------

什么叫做“执持名号”

阿弥陀佛的慈悲真正体悟在心中的那一种状态，就是“执持名号”。闻说阿弥陀佛，阿弥陀佛的名号领纳在心中，就是“执持名号”。

这个“执持”，如果是东西，我们就要用手去拿（所以“执持”有提手旁），可是，阿弥陀佛是无形、无相、无颜色、眼睛看不到、耳朵听不到、手抓不到，像这一种，我们要以心去领受。

以心去领受的时候，才会知道，我们时时看到阿弥陀佛、听到阿弥陀佛，可是从来都视而不见、听而不闻（从现在才晓得，阿弥陀佛十劫以来都在呼唤我们，都在我们六根门头放光动地，可是我们都不知道），迷而不悟，疑而不信，所以，经典上说这种人是“无眼人”，是“无耳人”。我们自古以来，十劫当中都是无眼人、无耳人。

所以，真正的“闻说阿弥陀佛，执持名号”，就是信受阿弥陀佛的救度；信受阿弥陀佛的救度，就是“执持名号”，就是“闻说阿弥陀佛”。

阿弥陀佛要救度我们的那一种主动、平等无差别的悲心，触动我们的内心，当下我们内心的疑云消除了，一百八十度的大转弯了，疑心成为信心了，成为弥陀慈悲了，这种叫做“执持名号”。（《三经一论大意》）----------

什么叫做“一心不乱”

我们领纳名号于心中，而执持名号，这一种心理状态是一辈子都不会消失的，贯彻到临终的。因此《阿弥陀经》就说：若一日、若二日、若三、四、五、六、七日，后面应该是若一年、若

七年、若七十年，尽一辈子，这一种心不会再动乱、再改变了，所以叫“一心不乱”。

领纳阿弥陀佛的慈悲在心中，即使人家说“这个法门好，那个法门高妙，当下有某种灵验”，你不会稀奇了，因为你体会到阿弥陀佛的慈悲，宇宙当中诸佛虽多，法门虽不少，唯有阿弥陀佛这一法，才是真正能救度自己的，是自己的生命，是自己所最需要的。你不会因为人家外面说什么，你就乱了、有二心了，就想去学了。所以，“一心不乱”就是信心不动乱的意思。

自己烦恼来了，不应该想的想了，不应该说的说了，不应该做的也做了，烦恼来了，“糟糕了，我这种心怎么会往生呢？阿弥陀佛怎么会救我？”不会有这种念头，所以，不受内心烦恼之动乱。晓得：“阿弥陀佛之存在，本来就是要救度我这种众生，这种众生有这种念头，阿弥陀佛本来是知道的，也因为知道才要救度，我有这种心也是凡夫的无奈。”所以，不会因为有这种心而对阿弥陀佛的救度产生怀疑，有怀疑就不是“一心不乱”了，就乱了，就有二心了。

只是，我们这种烦恼众生起了不应该起的念头的时候，内心并不是沾沾自喜，向人家自傲地说：“因为有阿弥陀佛的救度，我可以任性为所欲为。”——绝不是！倒是有一种惭愧的心、感恩的心、柔软的心。因为我们学佛必定是知道善有善报、恶有恶报，要弃恶行善，诸恶莫作，众善奉行。可是反观自己，行善有心，但是行善无力，修行有心，力不自由。好了，问题就摆在眼前了。生死事大，无常迅速，如果现在一口气不来，岂不是误此大事而堕落地狱！（《三经一论大意》）----------

最后的安慰、最稳的靠山

善导大师以“二河白道”形容我们每一位的内心。我们每一位每一位的内心无非是水、火二河的现象。水，汹涌澎湃；火，燃烧猛烈，我们的贪嗔痴也是这个样子。能够不受这个水、火所影响、所牵引的，就是阿弥陀佛的救度。我们既然内心听闻到了弥陀的呼唤，听闻到了弥陀的保证救度之声，纳入心中，我们就不会因为有这个水、火而产生惶恐了。如果没有弥陀的救度、没有弥陀的保证，我们时时刻刻都在惶恐不安，常常在忏悔，又常常在犯，犯了又忏，忏了又犯，到最后无可奈何，不晓得要怎么办了。我想，修行人都有这种心路历程吧。

所以，阿弥陀佛是我们最后的安慰、最稳的靠山。阿弥陀佛像一只拐杖，让我们扶持；阿弥陀佛像侍者，在旁边伺候着我们，看护着我们；阿弥陀佛像一条船，让我们从此岸到彼岸；阿弥陀佛像黑暗中的光明，照亮我们的前程；像十字路口的指南针，指引我们的方向；像一只宝剑，斩除我们的疑惑；像一位猛将，破除我们心中的地狱果报。所以释迦牟尼佛才说，要“闻说阿弥陀佛，执持名号”，这个是往生之因。（《三经一论大意》）----------

什么是“少善根少福德”

如果依我们在这里所修的诸善万行、三学六度等，跟阿弥陀佛名号功德来比，那就是少善根、少福德。

人与人来比，就有谁修行高、谁修行低，谁有功德、谁没有功德，可是如果把这些与阿弥陀佛名号相比，就不足为论了。

好比在黑暗的房子里面，我们如果有一支蜡烛，就觉得很光亮了；可是现在都有日光灯，日光灯一点，蜡烛的光就消失了；但是面对太阳，日光灯的光也就没有了；太阳的光明一碰到阿弥陀佛的无量光，太阳的光明又会怎么样呢？《无量寿经》形容说：

日月之光，
犹如聚墨。

好像凝聚在一块儿的黑墨一样，没有了光明——并不是没有了光明，是因为阿弥陀佛的光明太亮了，使它好像看不见了，当下融入阿弥陀佛的光明之中。

所以，“少善根福德因缘”就是：我们在世间所累积的种种功德，来跟阿弥陀佛相比就少了。

“南无阿弥陀佛”就是多善根福德、大善根福德、殊胜的善根福德、绝对的善根福德、圆满的善根福德。

善导大师释“少善根福德因缘”

极乐世界是阿弥陀佛名号所示现的，那我们不依据这句名号，怎么能够进入他名号的国土呢？

因为这句名号是涅盘的，他的国土也是涅盘的国土。因此，善导大师就用一首偈子来解释《阿弥陀经》这段经文。善导大师解释“不可以少善根福德因缘得生彼国”，同时解释“闻说阿弥陀佛，执持名号”，是怎样解释的呢？偈云：

极乐无为涅盘界，
随缘杂善恐难生，
故使如来选要法，
教念弥陀专复专。（《三经一论大意》）

极乐是“无为涅盘”的境界

善导大师解释说：极乐无为的境界是个涅盘的境界。“无为”就是离开人的造作。“涅盘”，“涅”即不生，“盘”即不灭，不生不灭，也就是无为的意思。有造作就有生灭，有生灭就不是真理，因为涅盘即是不生不灭，叫真理。凡有生灭的，就不是真理。若有一个东西存在，这个东西一定是因缘和合的。所以，涅盘离开我们人的盘算、筹量、计度，这种涅盘境界是不可思、不可议、不可称、不可说。（《三经一论大意》）----------

“随缘杂善”不能往生

我们要往生这种不可思议、不可称说的境界，如果依我们自己所修的，怎么能够进去呢？因果不相吻合。我们所作的修行，如果不是三轮体空，那通通是有漏的，善导大师名之为“杂毒之善、虚假之行”，不能说是真实的。

那真实在哪里？“南无阿弥陀佛”六个字的本身就是真实。

“极乐无为涅盘界，随缘杂善恐难生”：什么叫做“随缘”呢？各人随他自己的缘份，就叫随缘。譬如说，学密宗的，把学密的功德回向往生，这就是随学密宗的缘；学禅的，就以禅的境界回向往生；学天台的，以一心三观回向往生；学华严的，以一念十法界观回向往生；学唯识的，以五重唯识观回向往生。你随各宗各派所学的种种法，都是“杂”，因为各不一样，所以叫做“杂”，这叫“随缘杂善”。善导大师说，要往生涅盘的极乐世界，“随缘杂善恐难生”，“恐”，即不可能的意思，是不可能往生的，因为因果不相吻合。（《三经一论大意》）----------

劝专念名号往生

那要怎么样才能往生呢？

“故使如来选要法”：释迦牟尼佛在《阿弥陀经》里开示我们往生极乐世界最根本的法，叫做“要法”，就是“闻说阿弥陀佛，执持名号”，也就是“故使如来选要法”。

“教念弥陀专复专”：释迦牟尼佛劝导我们要称念弥陀的名号，称念弥陀的名号要专。所谓“专”，即一心。“专复专”：专，又再专。（《三经一论大意》）----------

“专复专”的第一重意义：殷重叮咛

“专复专”有三重意义。

第一重意义，就是殷勤之义，即是：因为这件事情非常重要，恐怕你忘记，恐怕不够周详，所以一次不够，还要第二次，第二次不够，还要第三次，一而再、再而三地叮咛，非常殷重。（《三经一论大意》）----------

“专复专”的第二重意义：舍杂归正

第二重意义，前面这个“专”，表示你要舍去五种杂行，要专修五正行，这叫“专”。然后，“复专”的“专”字，是五正行之中让你能够专依正定业，专称佛名。其它的四种助业，是让你专依正定业而开展、施设的，目的不在这四种助业。这四种助业开展的目的，是为了让我们能够体悟一向专念弥陀名号而设的。如果已经体悟到应该一向专念弥陀名号，岂不是这四种助业都融入称念名号当中了？所以，后面这个“专”，就是搁置四种助业，而依正定业的称名，就有这种含义。

什么叫做“四种助业融入正定业”呢？就是说，我们平常的时候都会规定自己诵经，要诵几部，要静坐观想极乐世界，同时要礼拜，要作几拜，同时时常作赞叹供养，可是现在知道说：“哎呀！原来单单称念六字名号，就是阿弥陀佛的本愿、往生的正因，没有什么缺少了。”我们即使读经（当然还是要专依净土三部经），而这净土三部经在说什么？在说“乃至十念”的称名念佛，那我们依教奉行之后，岂不是就要去“乃至十念”——即是去一心称名？所以，诵经的当下，也会说“来念佛吧”，而想到念佛。同样地，观想、礼拜、赞叹供养都一样，来念佛吧！所以，都融入这一句名号之中了。

所以，“专复专”就有一种舍杂行、归正行，搁助业、专正定业的意思。（《三经一论大意》）----------

“专复专”的第三重意义：一心一行

第三重含义，前面的“专”，即专于一行——称念“南无阿弥陀佛”；后面的专，即专于一心，一心无二心。这个一心无二心，即信心不怀疑。称念这句名号，不论你是平生闻法，上尽一辈子的称名，还是临终闻法，下至十声、五声、一声、一念的称名，都绝对往生极乐世界，这种信心叫做“专复专”。

所以，第三重含义，有“一行一心”的意思。

同时，又有“一心一行”的意思。前面的“专”，就是信受弥陀的救度不怀疑，领受弥陀的救度在心中，之后即是像善导大师所讲的：

一向专称弥陀佛名。

所以，最后就专于这一行。最后专于这一行的话，甚至是超越了前面所谓的信疑、迷悟、自力他力，二六时中一出口即“南无阿弥陀佛、南无阿弥陀佛……”，以前所谓的信疑、自他二力，都是初门初机、最初阶段，现在二六时中就是一句名号，何况信愿行等，六字名号里面无不具足。

所以，“专复专”就有这么深妙的意味。

善导大师是弥陀化现，开示净土法门总是有重重无尽的含义。

善导大师这样解释“闻说阿弥陀佛，执持名号，若一日……若七日，一心不乱”，就很合乎第十八愿的内涵。

称名念佛是弥陀本怀、往生正因

善导大师解释说：

弘誓多门四十八，

偏标念佛最为亲。

意思是说：阿弥陀佛所发的广大誓愿有四十八愿，但是其中的第十八愿是与阿弥陀佛本身最亲近的，不疏离的。第十八愿说“至心信乐，欲生我国，乃至十念”，这“乃至十念”的念佛是第十八愿，与阿弥陀佛最亲最近，是阿弥陀佛的本怀，是往生极乐世界的正因，所以说“偏标念佛最为亲”。四十八愿当中，只有第十八愿是举出念佛，其它四十七愿并没有提出“乃至十念”的念佛。

善导大师又说：

唯有念佛蒙光摄，

当知本愿最为强。

只有称名念佛的众生，才受到阿弥陀佛慈悲光明的摄护，如果不是称名念佛，就没有。所以说：“唯有念佛”。

“唯有念佛蒙光摄”，为什么会是这个样子呢？因为“本愿最为强”，念佛往生的本愿是个强缘——最大的、最有力的缘。

上面所讲的就是《阿弥陀经》大意第二点：往生之方法。（《三经一论大意》）----------

疑之罪

这样推演开来的话，如果我们怀疑释迦牟尼佛所说的“众生称念，必得往生”的执持名号，那我们不只是怀疑释迦牟尼佛，而且怀疑阿弥陀佛的誓愿，同时也是怀疑十方诸佛的赞叹、证明。这样的话，等于是把十方诸佛的舌头看成是烂的。所以，我们怀疑释迦牟尼佛的话，等于是拿一把刀，割断了十方诸佛的舌头。

信之德

反过来，我们如果相信释迦牟尼佛所说的这个法门，那不只是信受弥陀救度，而且也是信受十方三世诸佛所说。既然是相信十方三世诸佛所说，也就是相信一切的法。因为一切的法都是十方三世诸佛所说的，一切的法都引导我们来信受弥陀救度。既能相信一切的法，也就能相信一切的菩萨，那等于是相信一切三宝。

所以，信释迦牟尼佛所说的“执持名号，一心不乱，即得往生”的法门，这种信心非常的广大。（《三经一论大意》）----------

---

三经一致，念佛往生

《阿弥陀经》很短，它的大意有三点。

第一点：经文最初开示极乐依正庄严，引起我们欣慕、向往、求生的心。

第二点：既然引起我们欣慕、向往、求生的心了，那求生的方法在哪里呢？求生的方法，先告诉我们不能往生的是什么，再告诉我们能够往生的又是什么：不能往生的，就是我们每一个众生在此娑婆世界自己所修的三学六度、诸善万行。简单来讲，就是《观经》前面所讲的定善散善，这个不能往生。能够往生的是什么？就是：一向称名念佛，就必定能够往生。

第三点：十方诸佛都出来证明。十方诸佛之所以出来证明，背后有种种原因，不过主要的，是要消除我们的疑问。

《阿弥陀经》的大意就是这几点，最重要的就是第二点：执持名号。执持名号，就是《观经》所讲的“持无量寿佛名”，善导大师所解释的“一向专称弥陀佛名”，同时也是《无量寿经》第十八愿所讲的“乃至十念”。（《三经一论大意》）----------

---

不可误解“乃至十念”

“乃至十念”，有人误解为只要十声念佛、不用十一声；如果念了九声，那也不行，缺少一声。这是完全错误的，完全忽略了上面的“乃至”两个字。

因为是“乃至”十念，并不是说固定十念、唯有十念，并不是这样。所以“乃至”与“若一日……若七日”的“若”字一样的意思，乃至十声、乃至五声、乃至一声一念；乃至十一声、乃至二十声、乃至百千万亿声，也就是说：从你信顺愿生的当下，一直到寿命完结、临命终时，都是称名念佛，这就是“乃至十念”。（《三经一论大意》）----------

---

中阴身也救度

这种众生已经在阿弥陀佛光明的保护摄取当中，临命终时就一定往生极乐世界，不经过中阴身。

前几天也解释过中阴身是什么现象。念佛的人，平生信受弥陀救度，或者临命终时断气的那个时候才信受弥陀救度，都当下往生极乐世界，不经过中阴身。既然经过中阴身的话，表示他还没有往生，之所以他还没有往生，就是生前没有信受弥陀救度，或者是没有一向专称弥陀佛名，所以才经过中阴身。

那么，经过中阴身，阿弥陀佛是不是就不救度他了呢？不是的，阿弥陀佛要救度十方众生，十方众生当然也包括中阴身了。

那如何使中阴身有这个缘来接受弥陀救度呢？这要靠在生的人把握中阴的时期，为他开示阿弥陀佛的救度法门，同时，在他的身边称念这一句名号，让他能够听闻到，这样的话，照样也能往生极乐世界。所以，人这一生最后这一个关头再不把握，就完全没有希望了，就非堕地狱不可了。（《三经一论大意》）----------

三经一致——称名念佛，往生极乐

净土三部经所讲的，称名念佛是一致的。并不是说这部经讲这个法门，那部经讲那个法门，那就有差别、不一致了。

所以，我们净土法门是一致的法门。通通在讲弥陀的救度、我们的信念——信受救度，称念名号。

《阿弥陀经》大意简要解释到这里。（《三经一论大意》）----------

往生论注》大意——净土的一贯宗旨及祖师传承各位法师，各位莲友：

南无阿弥陀佛！

我们讲解了《无量寿经》大意、《观无量寿经》大意以及《阿弥陀经》大意，这就是所谓的净土三部经。净土三部经的教理，并不是各别不同，而是相同的、一致的，都是在讲救度的法门，不是在讲修行的法门。救度的对象就是我们现前每一位凡夫，每一位烦恼深重的众生。

罪业深重的烦恼凡夫，如果不依靠弥陀愿力的救度，就不能出三界六道轮回，更何谈成佛度众生呢！

净土三部经是释迦牟尼佛所说的，净土宗义理的传承、发挥，是由祖师完成的。

传承净土法门最有名的祖师，第一位就是龙树菩萨。龙树菩萨写了一部《十住毗婆沙论》，里面有一章叫做《易行品》。《易行品》完完全全是在宣说《无量寿经》的第十八愿——阿弥陀佛主动、平等、无条件的救度。

接下来是天亲菩萨，天亲菩萨继承龙树菩萨的思想，写了一部《往生论》，是以龙树菩萨的思想为基础，来看净土三部经的宗旨，而加以发挥。

龙树菩萨跟天亲菩萨都是印度人，印度的菩萨，那么，在我们中国，传承这一思想的祖师，就是南北朝时代的昙鸾祖师，以及隋朝时代的道绰大师，集其大成者，就是唐朝的善导大师。我们中国有这三位祖师继承龙树、天亲的思想，发挥净土三部经的要义。（《三经一论大意》）----------

《往生论注》简介

今天我们接着讲解《往生论注》大意。

《往生论注》，就是我们中国第一位传承祖师——昙鸾祖师的着作。昙鸾祖师这部《往生论注》，是将龙树菩萨的《易行品》和天亲菩萨的《往生论》统合在一起，加以发挥。

自古以来，都把《无量寿经》、《观无量寿经》、《阿弥陀经》和《往生论》相提并论，所谓“三经一论”。

净土三部经里所说的阿弥陀佛的救度、他力的思想，是由于有我们中国第一位祖师——昙鸾祖师注解《往生论》，才得以显明，弘传开来。如果我们中国没有这位昙鸾祖师的话，《无量寿经》乃至净土三经所说的阿弥陀佛的救度，以及龙树菩萨、天亲菩萨所传承的净土思想，恐怕就埋没了。

毕竟阿弥陀佛的愿力不可思议，随着众生的机缘，净土法门是随时会显现的，今天我们就是要讲《往生论注》大意。（《三经一论大意》）----------

昙鸾祖师简介

在讲解大意之前，先来略微介绍一下昙鸾祖师这个人物。

他出生在南北朝时代，也就是隋朝之前、晋朝之后。那个时代有一位信佛最虔诚、甚至几次舍身出家（短期出家）的皇帝，就是梁武帝。这位梁武帝，时常向北方顶礼，顶礼谁呢？就是顶礼昙鸾祖师，同时尊称昙鸾祖师是肉身菩萨，称为“鸾菩萨”。北朝，也就是魏朝，北魏的皇帝称昙鸾祖师为“神鸾”。一个人受到皇帝的重视还不算什么，可是被皇帝尊称为不可思议——“神”就是不可思议，北魏的皇帝称昙鸾祖师为“神鸾”——不可思议的人，梁武帝称“鸾

菩萨”，这是非常不容易的。如果道德、学问、修行不达到某种水平，怎么会受恭敬呢？昙鸾祖师一定有他过人之处，超越平常人的地方。

何况这部《往生论注》，我们一看，就会惊讶作者学问广博、思惟敏捷，对净土法门可以说融会贯通。所以，自古以来对这部《往生论注》，甚至与经典同论，价值好像与佛说的经典一样。（《三经一论大意》）----------

《往生论注》的失传与回归

这部《往生论注》，唐朝就已经失传了。失传的原因有几种，最重要的原因就是当时所谓“三武一宗”之难。

在我们中国佛教史上，曾经有四位皇帝，以他皇帝的威势破坏佛教，把寺院拆了，把佛像毁了，把经书烧了，出家人逼令还俗，这就是“三武一宗”之难。

再加上当时中原地区到处都有战争，社会非常的混乱。那个时代，流通书籍不像我们这个时代这么方便，一次印刷可以几千册、几万册，可以用电脑打字，都非常方便。当时是要用毛笔，磨墨、沾墨去写的，可以说很不方便，因此书籍并不那么普遍。

那么失传了，到哪里去了呢？传到日本去了。因为在隋唐时代，日本天皇曾经派了很多出家人到我们中国来取经。为什么派出家人，不派其他人呢？因为在当时，日本有学问、值得信赖的人都是去出家，都是在佛门里面。这些出家众，在隋朝、唐朝时代，向我们取经，将我们佛教经典和修行方法通通引用过去。不止如此，连我们的政治、文化、艺术，只要是他们没有的，只要是对他们政治、民生有好处的，他们都通通学习过去了。你看他们今天京都街道的规化，都与当时长安的规化完全一样。

日本佛教是由天皇拥护的。天皇以政府的经费，每一乡镇都建立一座大的寺院，其它小寺院也不少。同时，天皇出家、念佛往生的也有好几位。可以说日本从古到明治维新这段时间，是佛教的国家。在政府的保护之下，寺院不会被拆毁，经典不会被焚烧，出家人都能够身安道隆，去办他的修行道业。所以，他们从中国抄写回去的经典，一直保存着，而且在研究，发扬光大。

这部《往生论注》，在唐朝就已经失传了，那在什么时候回归到我们中国来的呢？是在清朝末年，有一位杨仁山居士，跟日本的一位教授非常熟悉，就请对方将我们这里失传的经、律、论通通寄过来，于是，这部《往生论注》重回祖国怀抱，这大概是在一百年前。

可是，一百年来，我们中国近代史可以说是众生灾难重重：第一次世界大战，第二次世界大战，日军侵华，到最后解放战争，所以没得安宁。这一部《往生论注》即使回归中国，也没有人研究，还是被束之高阁。

最近，可以说众生的机缘到了，这部《往生论注》重新编排、分段，非常容易阅读、容易明了。目前所出版的有《往生论注分段对照》本，也有《往生论注要义》。（《三经一论大意》）----------

直示二处大意

《往生论注》总共有上下两卷，它的大意在哪里呢？

有两处，一处是在最前面的地方。这部《往生论注》一开始，就将龙树菩萨《易行品》的宗旨，跟天亲菩萨《往生论》的思想结合在一起，而标示在最前面，就是它的大意。

另外一处就是在最后的地方。最后的地方跟最前的地方的意义是一致的，只是加以强调，来劝导我们，可以说是前后呼应。（《三经一论大意》）----------

（一）显易行极致

那么，最前面的大意，内容是什么呢？

谨按龙树菩萨《十住毗婆沙》云：

“菩萨求阿鞞跋致，有二种道，

一者难行道，二者易行道。

难行道者，

谓于五浊之世，

于无佛时求阿鞞跋致为难，

此难乃有多途，

粗言五三，以示义意：

一者外道相善，乱菩萨法；

二者声闻自利，障大慈悲；

三者无顾恶人，破他胜德；

四者颠倒善果，能坏梵行；

五者唯是自力，无他力持。

如斯等事触目皆是，

譬如陆路，步行则苦。

易行道者，

谓但以信佛因缘，

愿生净土，乘佛愿力，
便得往生彼清净土，
佛力住持即入正定之聚。
正定即是阿鞞跋致，
譬如水路，乘船则乐。”
此无量寿经优婆提舍，
盖“上衍之极至，不退之风航”者也。
这段文是在最前面，也就是它的大意。这段文有三层意义：
第一、说明难行道之所以难的原因。
第二、解说易行道的内容、易行道之所以易的原因。

第三、赞叹易行道是大乘佛法之中最高的境界，也是达到不退转的快速方法。（《三经一论大意》）----------
总判难易二道

龙树菩萨的《易行品》将释迦牟尼佛一生四十九年、三百余会所说经律论中的一切修行法门，通通归纳起来，归纳为两种法门：一种是难行道，一种是易行道。
易行道就是指《无量寿经》的第十八愿，阿弥陀佛的救度法门叫易行道。
除了这个易行道之外的各宗各派、种种修行方法，都叫做难行道。

“难”是指困难，也是指险难。也就是其它法门修行起来既困难又有堕落的危险，所以叫做难。

易行道之“易”，这个易就是简单、容易，同时也是安全、安逸，没有险难。它之所以易，不是靠我们的修行力量，不是在我们本身，而完全都是由于弥陀的力量，有弥陀的力量的话，就很简单，就一切安全。（《三经一论大意》）----------
难行道之所以难，是因为唯是自力

昙鸾祖师在《往生论注》最开头，把龙树菩萨易行道和难行道的内涵稍微解说，同时作了一个结论说，难之所以为难，就是因为：
唯是自力，
无他力持。

会困难，会有险难，因为都是靠我们的力量，靠我们的力量要脱离六道生死轮回，是很困难的。

同时，即使说有那种能脱离六道生死轮回的人，可是他要成佛也不容易。为什么？因为恐怕会退转下来，所以有这种险难。他是只靠自己的力量，“唯是自力，无他力持”，这个“他”，就是指阿弥陀佛。
没有阿弥陀佛力量的救度，就是难。（《三经一论大意》）----------
易行道之所以易，是因为信佛因缘
那么易行道呢，什么叫做“易”呢？昙鸾祖师在这里加以发挥，解释说：
但以信佛因缘。

这句话非常重要。“但”就是唯有、独有、唯一、独一，这个叫做“但”。没有第二个，也没有第三个，唯一这个“信佛”。“信佛”是指信阿弥陀佛。

为什么要信阿弥陀佛呢？因为十方三世诸佛之中，阿弥陀佛发了救度十方众生的愿，十方众生若不往生到西方极乐世界，他就不成佛。这个愿在十劫之前就已经成就了，所以，阿弥陀佛这尊佛显现在宇宙之间，呼唤我们，救度我们，已经有十劫了，所以，我们信佛就是信阿弥陀佛的救度。

我们信佛，阿弥陀佛发愿要救度我们，我们又有愿往生之心，这样的话，因缘合和，就必定能往生。

如果说阿弥陀佛要救我们，而我们呢，不知道，或者不想被救，不想往生，那因缘不合，不能往生。或者说我们想往生一个净土，而那个净土还没有完成，那尊佛的力量有所不足，这样一来，虽然我们想往生，也不能往生，因为这个缘不具足。所以，以我们信顺弥陀救度、愿生弥陀净土为因，加上阿弥陀佛的救度强缘，因缘合和，就可以达到往生的果。所以说：
但以信佛因缘，
愿生净土，
乘佛愿力，
便得往生彼清净土。

所以，我们能够往生极乐世界，都是由于阿弥陀佛的愿力。这个愿力，具体说就是第十八愿的力量，威神功德不可思议之力。

同时，由于阿弥陀佛对于愿往生的人加以光明摄护——光明永远在他四周保护他，这一种结果就是入正定聚。“入正定聚”就是已经必定往生了，往生必定成佛，所以，必定要成佛的众生

是“入正定聚”，所以：
　　佛力住持，
　　即入大乘正定之聚。

因为净土法门是大乘法门，大乘法门是以救度众生为目标的。尽管我们在娑婆世界心志很狭小，根性很低劣，可是一旦到了极乐世界，就没有我执，没有法执，转而以阿弥陀佛的四十八大愿为我们的心愿。所以，到了极乐世界，自自然然地，这一颗心就会扩大起来，跟阿弥陀佛同样的无缘大慈、同体大悲，回到十方世界去救度众生。

所以，不愁我们不会说法度众生，只怕我们不成佛；不怕我们不成佛，就怕我们不往生极乐世界；不怕我们不往生极乐世界，就怕我们不认识阿弥陀佛、不信顺他的救度。一旦信顺他的救度，那么，往生、成佛、度众生，就在一个信心当中完全具足了。因此昙鸾祖师才在这里说：“易行道者，谓但以信佛”——只是“信佛”一个。（《三经一论大意》）----------
　　净土易行道的超越性

信佛这个法门，不只是易行道，而且是一个大乘法门。所以，昙鸾祖师在这一段文的最后，就作了一个结论，说：
　　此无量寿经优婆提舍，
　　盖上衍之极至、不退之风航。

也就是说，这一部《往生论》之尊高，“上衍”就是大乘；“极至”就是没有比这更高的；“不退之风航”，不退转法门中的一个快速法门，就是这个易行道。

同样都是大乘，法华、华严、禅宗、密宗都是大乘，我们这个易行道的净土宗也是大乘，不过我们这个净土宗易行道确实是大乘之中最高的境界。

有的人认为“其它法门或许也有不退的法门”，可是，这个不退，是缓慢前进不退转呢，还是快速前进不退转？我们这个易行道的法门，昙鸾祖师在这里解说是“不退之风航”——不退法门里面的顺风的船。顺风的船，那就又轻松又快速。

譬如说要到深圳吧，如果我们走路，不晓得要走多久，恐怕也走不到，因为中间有各种险难。可是如果有一条河，我们坐在船上，又加上是顺风，这样就不必用步行的力量，安逸地坐在船上，顺风顺水，一日千里。

所以龙树菩萨说，易行道的净土法门，就好像坐船一样——坐船很容易、很快速、又很安乐，所以叫做安乐道。

其它的法门，龙树菩萨譬喻为步行，非常的辛苦，同时，又要准备很多资粮，而且遇山要爬山，逢水要涉水，又怕有虎狼、土匪、盗贼，有被劫、杀身的危险，所以非常困难。
　　总之，难行道步行非常危险，而易行道坐船安全又快速。

当然，这是在古代，没有飞机的时代，如果是现在、有飞机的时代，或许会用飞机来譬喻吧。不过譬喻总归是譬喻，因为有的人会说“飞机有空难，坐船有海难”，阿弥陀佛的愿船是绝对安全的，不可能有任何灾难。
　　这是《往生论注》大意之一。（《三经一论大意》）----------
　　（二）劝他力信心
　　大意之二，就是在最后面，下卷结论的地方，昙鸾祖师说：
　　愚哉！后之学者，
　　闻他力可乘，当生信心，
　　勿自局分。

意思就是劝勉我们说：“哎呀！后来的修行人，如果听说阿弥陀佛的救度，听说这个他力的法门（他力就是指阿弥陀佛的力量，不是指其他十方诸佛），就应该领受信心，而不应该把自己局限。”

怎样局限呢？有的修行净土法门的人，来念佛了，可是对往生没有把握，认为说“我虽然念佛，但是罪业很重，烦恼很深，妄想很多，像这样恐怕不能往生吧”；或者认为“我虽然念佛，但是不能达到事一心，即使功夫成片、梦寐一如，也看不到影子，这样恐怕不能往生吧”；也有的念佛人认为“我虽然念佛，想生净土，但是念佛的时间不多，因为，为了家庭，为了事业，时间很紧，恐怕这样不能往生吧……”

其实这都是错误的，这都把自己局限起来了，都只是站在自己的立场来看，丝毫没有站在阿弥陀佛的立场来看。

阿弥陀佛要救度的众生，本来就是我们这样的生死凡夫，又是事业繁忙，又是念佛不能清净，又是烦恼业障很多。阿弥陀佛要救度的对象，正是这种众生，所以，他没有一个条件说“你一定要烦恼淡薄，念佛能得禅定一心，甚至把事业放掉，专心念佛”，并没有这个条件、这个规定。他是说：
　　十方众生，

至心信乐，欲生我国，乃至十念，
若不生者，不取正觉。

十方众生里面，有能出家、能修行，或许功夫能成片、烦恼能淡薄的；同时也有业障重、事业忙、念佛不能禅定一心的。阿弥陀佛对十方众生是平等救度，而且你是哪一种根性，就原原本本以这种根性来得救。（《三经一论大意》）----------
平等救度

平等救度到极乐世界以后呢，是不管会修行的出家人，还是不会修行的在家众，通通得到平等的果位——同样是无量寿，同样是无量光，同样是相貌端好，没有这个好看、那个不好看的，同样都是三十二相、八十种好，都是讲经说法跟阿弥陀佛一样的，没有两样啊。

有两样，是我们这些娑婆众生，各各随过去的宿业，因此今生今世各有不同。但到极乐世界之后呢，就通通与佛没有两样了。

好像地面上的水，有干净的，有肮脏的，可是到了大海，就通通离开了肮脏、清净的分别，跟大海的水同一味道、同一内容了。（《三经一论大意》）----------
前后呼应一贯宗旨

大意虽然有两点，其实是一点，一个思想，一个宗旨，没有两个宗旨，只不过它是前后呼应，一开始举出这个宗旨，到最后也是这个宗旨，始终不变。（《三经一论大意》）----------
“机”——救度对象包括逆谤众生
我们再来谈《往生论注》所讲到的易行道所救度的根机。
刚才略略说到阿弥陀佛所救度的是十方众生，不管会修行、不会修行，通通包含在内。

《往生论注》上卷最后的地方有“八番问答”，就是八个问答。这八个问答就是在显明易行道——净土法门，弥陀救度的对象是哪一种众生呢？就是我们这样的众生。那我们这一种众生，也就是五逆谤法都包含在内的众生。（《三经一论大意》）----------
摄外凡夫人

八个问答，第一个问答举出《无量寿经》第十七愿和第十八愿的成就文，然后昙鸾祖师作了个结论说，依照十七、十八愿以及十七、十八愿成就文来看，一切凡夫都能往生极乐世界。
凡夫有两种，一种是外凡夫，一种是内凡夫。
内凡夫就是上根利智的人，他能够不犯五戒，同时能修十善，这叫内凡夫。
那种可能犯五戒、不能修十善的人，叫外凡夫。

昙鸾祖师说，所有的外凡夫人，都能往生极乐世界，一切外凡夫人都是阿弥陀佛救度的对象。
这是第一个问答。（《三经一论大意》）

摄五逆人

接下来的问答，昙鸾祖师提出《观无量寿经》下下品的众生，是犯五逆的众生，犯五逆的众生也能往生极乐世界，证明一切外凡夫人都能往生极乐世界。（《三经一论大意》）----------
摄谤法人

这里只讲五逆十恶能往生，是不是谤法的众生不能往生呢？昙鸾祖师说，谤法的众生只要他回心转意——什么叫回心转意呢？就是自觉以前诽谤佛法是邪知邪见，是错误的，现在转而来信受了，那么，他同样往生极乐世界。

昙鸾祖师是在《往生论注》的下卷，观佛八种庄严功德成就的第三“庄严口业功德成就”中，说明这一个理论。

他说，众生在过去因为骄慢的缘故，所以诽谤正法。诽谤正法一定倍受种种痛苦，诽谤正法的人堕落到地狱，要被割掉舌头；即使出离地狱，到人间也会得哑巴的苦报（因为前世以嘴巴谤法，所以就得到嘴巴不能说话的果报）；轮回到下下辈子，他离开哑巴的果报，会说话了，可是他说的话，不大有人相信，而且往往是受人侮辱的多，不会受人称赞，有种种痛苦的果报。
可是，如果他信受阿弥陀佛的救度，必定往生极乐世界，这一切果报当下就消除了。

以前诽谤正法，只要回心转意，照样往生极乐世界，诽谤正法的果报也就消除了。（《三经一论大意》）----------
愿往生者，皆得往生
因此，在这八番问答里面，昙鸾祖师说：
愿往生者，
皆得往生。
只要我们众生有愿往生的心，必定能够往生极乐。
昙鸾祖师在《往生论注》的“庄严妙声功德成就”中说：
若人但闻彼国土清净安乐，
克念愿生，亦得往生，即入正定聚。

此是国土名字为佛事，安可思议？

意思是说，如果有人单单听到极乐世界是个殊胜庄严、清净安乐、微妙香洁、令人向往的地方（而与“极乐”相对的是“娑婆”，我们这个娑婆世界是污秽的、浊染的、罪恶的、颠倒的，让我们造罪造业、受苦受难；当他听到“极乐世界”的那个时候呢），厌离娑婆，而欣生极乐，这种心很恳切，就叫做“克念愿生”。这样的众生：

“亦得往生”：也同样能够往生极乐世界。

“即入正定聚”：还没有往生，在这个地方已经入正定聚了。

昙鸾祖师说这是：

“国土名字为佛事”：也就是“极乐世界”这个名称可以救度众生，所以说“国土名字为佛事”。

“焉可思议”：这怎么可以想象的到啊！这怎么可以用我们众生的浅智推测的到啊！

佛的境界不是我们可以想象的到的。经典说：

二乘非所测，

唯佛独明了。

阿弥陀佛的境界只有佛与佛才能推测的到。“二乘”，也就是声闻、缘觉，根本想象不到的。在《阿弥陀经》里面，十方诸佛都劝导我们说：

汝等众生，

当信是称赞不可思议功德

阿弥陀佛的功德、威神，十方诸佛都称赞为“不可思议”，所以，我们不可以用凡夫心去怀疑、去揣测，因为这是十方诸佛所称扬赞叹的。

甚至《无量寿经》更说：

阿弥陀佛威神光明最尊第一，

诸佛光明所不能及。

十方诸佛的光明与阿弥陀佛的光明不能相提并论。

什么叫光明呢？智慧的外相就是光明（本体是智慧，外相是光明）。智慧包含着慈悲，包含着救度众生的力量。那十方诸佛的光明既然不能跟阿弥陀佛相比的话，表示十方诸佛的智慧、慈悲、救度众生的力量都不如阿弥陀佛。所以，《无量寿经》异译本里就说：

诸佛中之王也，

光明中之极尊也。

也就是说，阿弥陀佛是十方诸佛中的王，他的光明、智慧、慈悲力量是“最尊”的——“最尊”表示最高，已经没有比这个更高的了。

所以，我们今天所信的这一位佛，是诸佛中之王的阿弥陀佛。既然是王的话，其它就是部下，就是臣。十方三世诸佛之中，阿弥陀佛如果是王，岂不是表示其他诸佛都是部下，都是臣？

阿弥陀佛本来发愿要度十方众生，十劫以来，都伸着手等待着我们，呼唤着我们，甚至时刻在我们面前合掌，要求、拜托我们让他救度。所以，阿弥陀佛本来就是要救度我们，我们不知道往生、甚至不想往生，他都在要求着我们；我们一旦有了愿往生的心，岂不是必定往生！一方面我们愿往生，一方面弥陀发誓要救我们，这样因缘合和，就一定往生，所以“愿往生者，皆得往生”。（《三经一论大意》）----------

罪业和名号轻重比较——三在释

“八番问答”当中第六，说明罪业跟名号轻重的比较。

有的人会认为说：“我们众生的罪业不只是今生今世造十恶、犯五戒，而是从旷劫以来累积五逆十恶的罪业，可以说这些罪业无量无边、充满宇宙，怎么可能在今生这一辈子，甚至在临终的时候，听到善知识的解说、劝导，而在称念几句名号的当下就能往生到极乐世界去呢？旷劫以来的罪业是非常重的，而当下的几句名号应该是很轻、很少，怎么就能免除旷劫以来那么重的罪业，而离开六道轮回、到极乐世界去成佛呢？”有人有这种疑问。

昙鸾祖师说，所谓轻、重，并不是这样来论的。昙鸾祖师用三点来论，所谓“三在释”。“三在”就是：

在心、在缘、在决定。

“三在释”，或许大家不容易明白。简单讲，就是：阿弥陀佛这六字名号是真实的，我们旷劫以来所积累的罪业是虚假的，千虚不如一真，再多的虚假都是等于零，一千个零也是零，一万个零也是零；“南无阿弥陀佛”六字名号是真实的功德，所以不能相比。

我们的罪业是从旷劫以来就开始造，一直到现在，固然是无量无边，但是，阿弥陀佛这六字名号也是从兆载永劫以来就在“积植菩萨无量无边德行”。“无量德行”就是所谓三学、六度、万行，这些功德，通通累积、容纳在这六字名号里面。

好像一张支票，虽然不是人民币，可是却写着百千万亿的数目，这么一张支票，敌得过所有银行里的人民币，能还清一切债务。同理，这张六字名号的支票，可以胜过我们旷劫以来所积累

的种种罪业。称念这句名号，所有罪业通通消掉。

何况三界六道，依我们的眼光来看，认为是真实的，可是以佛的眼光来看，我们三界六道本来就是虚假的，好像梦一样，所以《金刚经》就说：“一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观。”一切有为法，什么叫有为法？三界六道里面的众生，起心动念、言语行为都是有为法，这些都是虚假的，如梦幻泡影。

我们做梦，还没有醒的时候，梦中的任何事情，点点滴滴都是真实的。是苦，在梦中受苦；是乐，在梦中受乐。可是，以没有睡觉的人来看，它是虚假的啊，不是真实的啊。因为他所梦的境界，这个世间并没有，只是意识心所显现而已。如果他醒过来了，梦中即使经过了千年、万年的苦乐，当下就消除了。如果他不睡觉的话，连那场梦也没有了。所以，在醒的境界当中，没有梦，只有做梦的人，才有那个梦，而那个梦又不是真实的。

我们人生，旷劫以来，都是一场大梦，从来没有醒过，即使我们现在在这里，还是个梦。只是，学佛的人，他从梦中往醒的方向前进。那没有学佛的人呢，他是从这一场梦入那一场梦，没有醒过来的机缘，徒然承受梦中的苦乐——人生当然是苦多乐少，所以徒受梦中之苦。

这句名号是阿弥陀佛长劫以来所熏修的功德，是真实的。念一声两声，能胜过我们千百亿劫所造的罪业。即使念一声两声，当下信受、当下命终的话，当下就往生；旷劫以来的生死轮回，就在当下停止了。所以今后，我们什么时候信受弥陀的救度，什么时候旷劫以来的生死轮回就画下了休止符，就停止了；旷劫以后的生死轮回，当下就断了，不再轮回下去了。什么时候命终，就什么时候往生极乐世界，所以不可思议。

这是《往生论注》上卷最后的八番问答，显明易行道的“机”。（《三经一论大意》）----------

不断烦恼得涅盘分

《往生论注》下卷，在解释“庄严清净功德成就”的地方，昙鸾祖师解释这种“机”说：

有凡夫人，烦恼成就，亦得生彼净土。

三界业系，毕竟不牵，

则是不断烦恼得涅盘分。

焉可思议！

也就是说，我们这种凡夫人，就是烦恼成就，本质就是烦恼，好像木炭的本质是黑的。我们一生下来，就有眼睛、鼻子、耳朵，离开了眼睛、鼻子、耳朵，不像个人一样；我们一生下来，内心就全部是烦恼，离开这些烦恼就不是凡夫了，所以说“烦恼成就”。

这种众生充满了烦恼，一点也不清净；这种众生也能往生极乐世界，三界六道轮回的绳子绑他不住。在不断除烦恼的当下，已经获得了涅盘的成份了，这个真不可思议！

不思议在哪里呢？在阿弥陀佛愿力的救度。易行道没有比这个更容易的吧！（《三经一论大意》）----------

圆、顿、简、速

所以，昙鸾祖师将难行、易行摆在最前面，而且，强调这个易行道，就有一种含义：表示这部《往生论注》，就是净土法门，就是弥陀愿力救度的法门；是易行道，不是困难的；同时，不但是易行道，而且是大乘最高的境界，是不退法门中最快速的法门——也就是圆、顿、简、速。

圆，什么叫圆？一法具足一切法叫圆。

顿，是今生修、今生得到、今生证。

当然，净土法门是信心的法门、是称名念佛的法门，在信心称名当中，虽然没有修行，可是有大功德，所以，不修等于有修了，所以是圆、顿、简、速，简单而又快速。这个在刚刚那段文，开宗明义，“难易二道判之文”就显现出来了。（《三经一论大意》）----------

“法”——疾速成佛皆缘弥陀愿力

刚刚讲的第一点是“难易二道判”，然后讲的是易行道之“机”，接下来要从《往生论注》来看易行道之“法”。

我们这个“易行道”的法门，就是阿弥陀佛的救度法门，这是约略地来讲。《往生论注》加以逻辑性地分析，在《往生论注》下卷最后的地方，说明“易行道”这个法，就是：“易行道”之所以为“易”，道理在哪里呢？

昙鸾祖师首先以问答的方式说：“有什么因缘可以使这个“易行道”快速得到阿耨多罗三藐三菩提呢？”

核求其本，

阿弥陀如来为增上缘。

昙鸾祖师自问自答地说：“之所以快速得到阿耨多罗三藐三菩提，推求它的来源，是阿弥陀如来为增上缘。”（并不是以我们的修行为增上缘）所以，这“易行道”快速的法门之所以快速

，它的根本就是在阿弥陀佛的力量，不是在我们修行的功夫。
昙鸾祖师又说：
凡是生彼净土，
及彼菩萨人天所起诸行，
皆缘阿弥陀如来本愿力故。

也就是说：凡是往生到极乐世界的众生，以及已经往生到极乐世界的菩萨，这些菩萨所做的救度众生的事情，都是依靠阿弥陀如来的本愿力。
昙鸾祖师又设问说：
何以言之？
为什么这么讲呢？什么原因呢？
昙鸾祖师接着自答说：
若非佛力，
四十八愿便是徒设。
是因为有佛力，如果没有阿弥陀佛的力量，四十八愿便是虚设。

那么，阿弥陀佛所发的四十八愿到底为了什么？就是为了使我们烦恼凡夫，不断烦恼就能得到往生极乐世界的身份。
今的取三愿，
用证义意。
昙鸾祖师就说：“现在来引用三个愿，证明刚刚所讲的是真实的。”

接着就引用了三个愿：第十八愿、第十一愿、第二十二愿。（《三经一论大意》）----------
缘第十八愿，乃至十念往生
第十八愿说：
设我得佛，十方众生，
至心信乐，欲生我国，乃至十念，
若不生者，不取正觉。
唯除五逆，诽谤正法。
“乃至十念”就能往生极乐世界。

当然，这十念是“乃至”的十念，并不是说唯有十念。“乃至十念”这几天都解说了，“乃至”就是说：闻信弥陀救度之后，尽此一生念佛，有的人十念、五念、一念（临终闻信之机），有的人千念、万念、若一日、若七日、若一年、若七年、若七十年的念（平生闻信之机），这个都是“乃至”。

也就是因为众生根机个个不等，有年轻的时候就遇到净土法门，有一辈子没有遇到这个缘、一直到临终躺在病床上、将断气的时候才遇到这个法门。

年轻的时候遇到这个法门，从此之后他就是称名念佛，不假借其它功夫，这种人就是“乃至一辈子”的念佛。

至于说一生都是遇到恶缘，使他造恶多端，不晓得有因果报应，不晓得去行善积德，到了临终病苦躺在床上，才遇到有缘的人请善知识来给他讲“有因果报应、作善而为人、作恶会堕落地狱”，他才恐慌起来，才开始寻求解脱之道。这个善知识再告诉他说：“你罪业那么重，不是随便就能解脱的。在所有法门当中，只有这个法门，就是靠阿弥陀佛的救度，才能解脱。”那么这个人可以说再也没有其它方便了，只有领受阿弥陀佛的救度。

何况阿弥陀佛的救度是所有法门当中最快速、最殊胜，下手容易又成功高超。他当下信受，当下称念，当下命终，就往生极乐世界了。那么，他就是乃至十念、乃至五念、乃至一念而已。
这就是“乃至十念”的含义。

第十八愿“乃至十念”的念佛，能够往生极乐世界；一旦往生极乐世界，便免除了三界六道的轮回；没有轮回，在极乐世界又是无量寿，一生补处，所以能够快速地得到阿耨多罗三藐三菩提。这是第一个证明——第十八愿。（《三经一论大意》）----------
缘第十一愿，必至灭度成佛
第二个证明就是第十一愿：
设我得佛，
国中人天，不住正定聚，必至灭度者，
不取正觉。

依靠第十一愿弥陀的力量，往生极乐世界的众生在这里已经是住正定聚，所以到极乐世界必至灭度，也就必定成佛，没有回转的灾难，所以很快能够得到阿耨多罗三藐三菩提。

怎么说没有回转的灾难呢？如果靠自力修行的话，从离开娑婆世界，到初地的果位，要一个大劫。从初地到七地又要经过一个大劫，这样就要两个大劫了。如果在七地不再前进的话，就会退堕下来。由于有阿弥陀佛的力量，住正定聚，到极乐世界入灭度，也就得涅盘，悟无生法忍成佛，所以超越。没有经过初地、二地、七地，当然也就没有退转的危险，所谓“无诸回覆之

难”。（《三经一论大意》）----------
缘第二十二愿，横超诸地度众生
第三个证明就是第二十二愿。往生极乐世界，依阿弥陀佛第二十二愿来讲，都是：
超出常伦诸地之行，
现前修习普贤之德。

这两句话的含义就是：往生极乐世界是个横超的法门，不是竖出的法门；是依靠阿弥陀佛力量的法门，不是依靠我们自己力量的法门。

如果依靠我们自己的力量，必须自己破见惑、思惑，“初信”然后到达“十信”；又从“十信”进入“十住”；“十住”完了“十行”；“十行”完了“十回向”；“十回向”又进入“十地”；这样一级一级地往上爬升。
可是我们净土法门是横超的，超越这五十一个阶位。所以二十二愿说：
“超出常伦诸地之行”：超越一般的，一地、二地……的修行。
“现前修习普贤之德”：“普贤之德”就是救度众生的行为。

阿弥陀佛为我们发下四十八大愿，其中第二十二愿就是：“使往生极乐世界的人，往生的当下就超越了五十一个阶位——也就是超越了十信、十住、十行、十回向、十地、等觉的阶位，而到达妙觉的阶位。”所以说“超出常伦诸地之行”。

这不是靠我们自己的力量，是靠阿弥陀佛的力量，他的力量显现在哪里？显现在第二十二愿。

昙鸾祖师在这里引用三愿：十八、十一、二十二愿，来证明“易行道”是个快速的法门。（《三经一论大意》）----------
（三）名号功能，破疑满愿

《往生论注》还有一个扼要的地方，就是下卷开头的“赞叹门”，举出修行的现象，有“如实修行”、有“不如实修行”。

刚刚讲，净土法门“非修不修”——不是讲修行的，讲称名。称名，比一般修行，既容易又超越。

昙鸾祖师在这里又说：这句“南无阿弥陀佛”名号，能够破除我们的无明，能够满足我们的愿望。但是有一种人，现在已经在念佛，“南无阿弥陀佛、南无阿弥陀佛……”，可是，无明并没有破除，他的愿望也没有达成，这是什么原因呢？昙鸾祖师在这里就有解说。
我们先来解释“无明”跟“满愿”。
我们的无明有两种：一种是“痴无明”，一种是“疑无明”。

“痴无明”就是贪嗔痴等各种烦恼，这个叫做无明。一切的无明都涵盖在“痴无明”里面。
另一种就是“疑无明”，“疑无明”是指怀疑阿弥陀佛的救度，就叫做“疑无明”。
总而言之就是贪嗔痴的一切无明，别而言之就是“疑无明”。

那么，只要怀疑阿弥陀佛的这个“疑无明”破除的话，也就是只要信受弥陀救度的话，即使贪嗔痴无明还存在，也没有妨碍。因为往生到极乐世界，贪嗔痴一定断。

阿弥陀佛这句名号能够破除我们的无明是最先破除我们的“疑无明”。只要“疑无明”一破，贪嗔痴烦恼不破，到时候一定破，所以先破“疑无明”，而且，主要破的就是“疑无明”。

以净土法门来讲，严重的无明不是贪嗔痴，而是疑。因为我们怀疑阿弥陀佛的救度，使我们继续在这三界六道里面造罪业、受苦报。有了轮回，就免不了五逆十恶、弱肉强食。这样讲起来，岂不是怀疑阿弥陀佛的这个“疑无明”的罪业，比杀人放火、五逆谤法的罪业还重？所以，怀疑阿弥陀佛的救度，怀疑佛智、不信救度，罪业比杀人放火都重。因为由于怀疑而不能往生，而继续轮回；轮回就有机会去造五逆谤法了，任何的罪业都可能造了。“疑”，怀疑弥陀的救度是一切罪中最大的罪。

“满愿”，愿也有“总”和“别”。“总”，就是我们人生的愿望非常的多，又要这个，又要那个，又希望这样，又希望那样，愿望很多。“别”，就是愿生极乐世界，这个愿生之愿。

其它的愿虽然多，只要愿生极乐世界这个愿满足的话，其它的愿也能达成。因为只怕不成佛，不愁成佛不能满愿。成了佛，就有智慧、有神通，能够如意自在，要怎么样便能怎么样，应以何身得度，便能显现何身而为说法。所以，满愿先满往生的愿。往生的愿是一切愿的根本，只要这个愿满足了，其它的愿都能满足。（《三经一论大意》）----------
为何称名不满所愿

好了，这句“南无阿弥陀佛”能够破除我们的无明，能够满足我们的愿望，可是，还有称名的人，无明还没有破除，而愿望还没有满足，到底是什么原因呢？
不如实称名
昙鸾大师就总的加以解释说：
由不如实修行，

与名义不相应故也。

我们虽称名，可是这种称名不是如实的称名——只要有疑心，就不是如实的称名。如果具足信心的话，那就是真真正正的称名。（《三经一论大意》）----------

二不知：不知是实相身、是为物身

这句名号既然能够破除我们的疑心，使我们起信；一起信，往生就有希望了。可是为什么不能破我们这个“疑”、使我们起信呢？

谓不知如来是实相身，

是为物身。

是由于我们不知道阿弥陀佛本身就是实相身、为物身。

也就是不知道这句名号的原理，来龙去脉、生起本末。如果能知道的话，那个“疑”就会破除，就会得到信心。

什么叫做“实相身”，什么叫做“为物身”呢？

“实相身”：也就是阿弥陀佛的报身、成佛之身。阿弥陀佛第十八愿说“设我得佛，十方众生，若不生者，不取正觉”，这个“实相身”就是阿弥陀佛已经成佛的自利之身。自己已经成佛了，这个叫“实相身”。如果还没成佛的话，他还是菩萨。既然还是菩萨，我们就不能满愿断疑了。如果成佛了，我们往生的愿望就能够满足了。为什么呢？往生的资粮、往生的功德，都在阿弥陀佛成佛时的这句名号上啊！所以，一旦阿弥陀佛成了佛、是实相身的话，那名号就出现了，而名号的当中就有我们的信，名号的显现就能破除我们的疑。所以说，“实相身”是弥陀自利之身，也就是“设我得佛”的那种已取正觉的“正觉”。

“为物身”：“物”，就是众生，“为物身”就是救度众生之身。阿弥陀佛本身的存在就是要救度十方众生，而且能够救度十方众生。如果不能救度十方众生，他根本不能存在，根本不能成佛。他既然成佛了，就能救度十方众生。

由于不明白阿弥陀佛已经成为这一实相身之佛、为物身之佛，所以我们的疑心不能破除。

不知实相身，不知为物身，这叫“二不知”。（《三经一论大意》）----------

三不信

因“二不知”，就显现为“三不信”，也就是：

第一、信心不淳，若存若亡。

第二、信心不一，无决定。

第三、信心不相续，余念来间断。

第一、信心不淳。也就是说，你既然不知道阿弥陀佛成佛是成为实相身、为物身的佛，既然不知道，那么，你内心这个“信”也就不淳。不淳就是跟原来的样子不一样，这叫“不淳”。

“若存若亡”：有时候觉得没有把握，有时候觉得有把握。

“淳”，一般的解释，好像一块原木，原原本本从山上运下来，还没有经过雕刻，没有经过颜色的彩绘，这个叫做淳。也就是说，阿弥陀佛救度众生的悲愿，原原本本领纳在我们心中，不加我们自己的盘算、自己的见解、自己的筹量计度进去，这个信心就淳了。

所以说，信心淳，就永恒性地破除疑。信心不淳，那就还有疑。

第二、信心不一。阿弥陀佛是这样子救度我们（只要专称名号、愿生净土，即得往生），我们往往不认为是这个样子，而认为：“虽然阿弥陀佛要救度我，但我应该这个样子、应该那个样子才能被救”，或者是“虽然有净土法门、有极乐世界、有阿弥陀佛，可是我要往生，哪有那么容易啊？我要累积这一点、累积那一点，修这个、修那个（注：除了念佛之外的修行），才能够往生”——不一。

因为不一，这颗心往往在那里晃动，“专修念佛怕不行吧？应该这样、应该那样”，永远没有决定。都是在那里“或许这样、或许那样，加上这个、加上那个”，好多种，没有一个决定性，这就是“信心不一”。

第三、信心不相续。既然不一，就不可能永远一个样子下去，所以就不相续。烦恼来的时候，就觉得没有把握了。或者是人家讲说别的法门很殊胜，就转到别的法门去了。不能一直信受弥陀、称念名号，不能永恒不变地持续下去。（《三经一论大意》）----------

信心与称名之一致

由于有“二不知”，所以有“三不信”。如果“二知”的话，就是“三信”。

“三信”是从三个角度来解说的，其实，“三信”就是一个信心，因此，真正的称名念佛在哪里呢？在于一个信心。你有了这个信心，自然会称名，这种称名就是如实的修行、如实的称名。如果没有这个信心，就不是如实的称名。

不过，这都是就我们这一方讲的。如果就阿弥陀佛本身来讲，他救度的是十方众生，不管你知道不知道，信与不信，他都要救度。只怕因不知道、不信，所以跑开了；如果能够不跑开，永远在那里，就是说，永远称念这句名号不改变，那就定得往生。因为这无形中，信也就在里面了；无形中，这句名号在那里运作。

昙鸾祖师在前面一方面说“愿往生者，便得往生”，一方面又说“要有三信，才能如实修行”，那岂不是互相矛盾吗？其实也不矛盾。这种一辈子都保持愿往生心的人、一辈子都保持称名念佛的人，信心自自然然就在里面了，不然他怎么能够这样呢？如果他能够这样的话，就说明他宿善成熟，无形中信心就在里面了。（《三经一论大意》）----------

殷勤付嘱

好，我们又回归到原点。刚刚讲《往生论注》的大意在开头和最后的地方，其实这开头跟最后是首尾相呼应的关系，本质上是一个。所以在最后，昙鸾祖师就劝导我们说：

愚哉！后之学者，
闻他力可乘，当生信心，
勿自局分也。

就像《无量寿经》，释迦牟尼佛在讲完《无量寿经》的时候，就将念佛法门交待弥勒菩萨：

佛告弥勒：
其有得闻，彼佛名号，
欢喜踊跃，乃至一念，
当知此人，为得大利，
则是具足，无上功德。

将念佛能得大利、具足无上功德的法门交待弥勒菩萨，要他传承下去，因为弥勒菩萨是当来成佛的，他当来成佛，最终还是要宣讲这个法门，所以就交待弥勒菩萨。

这也像《观经》，释迦牟尼佛将“持无量寿佛名”交待阿难尊者，要让他传承下去：

佛告阿难：
汝好持是语，
持是语者，即是持无量寿佛名。
是持名，而不是观佛像或观佛身。
这也像《阿弥陀经》，释迦牟尼佛将念佛法门付嘱舍利弗尊者，说：
是故舍利弗，
汝等皆当信受我语及诸佛所说。
这部《往生论注》跟前面三部经一样，劝导后之学者说：

“后之学者，闻他力可乘”：“后来修学净土法门的人哪，既然听到刚刚所讲的他力（也就是阿弥陀佛的愿力）可以救度，好像船一样，可以坐上去，那我们就要领受”，所以说：

“当生信心”：而不要认为自己不够资格——“勿自局分”。

《往生论注》的大意就是这几点。（《三经一论大意》）----------

三、总结

现在来做一个总结：

我们净土法门，就是“易行道”。因为龙树菩萨在《易行品》中谈到，昙鸾祖师在《往生论注》中也引用在最前面。

我们这个“易行道”，是讲阿弥陀佛的他力救度，不是讲我们众生要如何来修行，然后回向给阿弥陀佛、拜托他来救度我们，不是这样的。所以，是讲阿弥陀佛的他力救度，也是讲众生信顺、信心念佛而被救，所以是一个圆、顿、简、速的法门。

我们每一个众生，内心都含有五逆谤法的烦恼，这种烦恼的凡夫依靠阿弥陀佛救度的“易行道”，就能够原原本本、在不断烦恼的当下得涅盘，这就是所谓“不断烦恼得涅盘”。所以，既然如此，我们“闻他力可乘”，就“当生信心，勿自局分”。

《往生论注》的大意，简单讲到这里。（《三经一论大意》）----------

信心和一向专称名号的含义

问：请问法师，在《大经》、《小经》和《观经》中都谈到称名的问题，也谈到信心的问题，那么请您谈一下信心和一向专称名号的含义好吗？

答：阿弥陀佛的救度是没有条件的，白白地送给我们，现在就完成的，这个就是“信”。所谓“白白送给我们”，现在就已经完成，在哪里呢？在于你闻信之后只要相续称名，短在十声、五声、一声、一念，长在百声、千声、万声，若一日、若七日……，称念“南无阿弥陀佛”，都必定往生极乐世界，这叫做“乃至十念”。这个“念”自然含“信”与“行”。“信”，就是信弥陀救度；“行”，就是称弥陀名号，就这样。所以说没有任何条件的。

没有时间的人，你就少念，若有时间的人，你就多念。甚至现在要断气了，要死了，现在才听到弥陀的救度，这个时候，嘴巴、舌头都僵硬了，嘴巴不能念，而心中念，照样往生极乐世界。那最短最短没有比心中这么一念更短的吧，这一念是最短的了，“乃至一念”就是这么最短的时间，当下死、当下往生极乐世界；如果寿命延长的话，自自然然地就会忆佛念佛、称名念佛，这个时候，就演变为乃至一日、乃至一年、乃至一辈子的念佛，就会这个样子。

为求往生，除了称念这句名号以外，不会再修其它的。如果听人家说“你还要念往生咒，还要念观音、念地藏……”，也不会跟随他们。若跟随他们的话，那就是善导大师说的“随缘杂善

”（即人家告诉你念往生咒，就随人家告诉你念往生咒的这个机缘；人家告诉你称念观音、称念地藏、称灭定业真言、称什么什么的，因为有那个缘，就又随他的缘去修，这个叫做“随缘杂善”）。如果是那样的话，就没有体悟阿弥陀佛的救度，就是没有机、法两种深信。

所以，始终以称名念佛为正定业，不会再念别的什么。何况其它都是少善根、少福德，不是大善根、大福德。

所以，真正懂得的人，如果有时间、有精力，他就以那些时间、精力去称念这句名号，不会在这句名号之外间杂其它的修行法门。

净土法门讲专——专修，讲唯一——独一无二。十方诸佛独有阿弥陀佛是王，独一无二。阿弥陀佛“光明最尊第一，诸佛光明所不能及”，“最”、“第一”，就是独一。净土法门是独一的法门、无二的法门。我们的本尊是阿弥陀佛，我们所拜的对象也是阿弥陀佛，我们所称念的，也唯有“南无阿弥陀佛”这句名号，我们所信受的，也只有阿弥陀佛的救度，一切的一切都归向阿弥陀佛，一切的一切也都以阿弥陀佛为根本。

“杂善”（注：就往生这一目的而言有专有杂）就是诸善，因为“杂”就是种种，种种诸善，也叫做“万善万行”，略讲就是三学六度，广说就是八万四千法门。（《三经一论大意》）----------

问：请问师父，很多人都非常关心信心决定的问题，那么，怎样才算信心决定，或者怎样才算往生决定呢？

答：如果没有体悟到阿弥陀佛的慈悲救度，那就是信心还没有决定性，还没有统一性，所以就会有二心、三心，种种心都出来了，就会想：“我应该修这个法，应该修那个法，除了念佛以外，还要念好几个佛菩萨名号，还要念几个咒语……”二心、三心等等心都会出来。

那么，在还没有体悟弥陀救度之前，应该先肯定：往生极乐世界就是要像善导大师所讲的，要舍掉其它的行门，而专称这句名号。今天有一分钟，就以这一分钟的时间称念名号，有一个钟头、两个钟头、十个钟头，就以这个时间去称念这句名号。

同时，去体会什么是机、什么是法，因为在体会机、体会法当中，阿弥陀佛的悲心，会在某种情形之下纳入我们的心中。

不过，你如果能够肯定“专称佛名必定往生”而一生念佛下去，百分之百往生，必定往生！因为这个法门是他力法门，我们不知道求往生的时候，阿弥陀佛都在我们面前合掌，十劫以来都在要求我们了，何况我们有厌离娑婆、欣生极乐的心而称名号？自自然然这句名号的功能就在运作，使我们往生极乐世界。所以，从这一点来讲，已经抛开自力他力，已经抛开是信是疑了，自自然然地信就在里面。

自自然然——这就是一种弥陀的运作，就是一种他力。因此，到最后善导大师就说：

一向专称弥陀佛名。

一向专念阿弥陀佛名号，都是强调“一向”，也就是要专。法然上人说：一向专称名号，自然具足“三心”。即使你不知道，自自然然地就具足“三心”，为什么？因为“南无阿弥陀佛”名号本身就有这种功能。（《三经一论大意》）----------

问：请问师父，为什么说“信从闻生”？

答：刚刚解释了这个闻的内涵，真闻就是真信。信心的内涵就是体悟弥陀的救度，内心体悟弥陀的救度才是真正的闻，这个大家想一想就可知道。（《三经一论大意》）----------

问：很多人在念佛的时候用观想，或者是坐禅悟道，还有修密宗持心咒、修颇瓦法的，看他们都是人人信心十足，那么，他们的信心与第十八愿的“信乐”是否有所不同？

答：当然这有很大的不同。第十八愿的“信乐”是随顺弥陀救度，而且是现在已经获得往生的身份，临终的时候就进入报土，莲花化生。其它法门就不是这样，如果想往生，必须回向才能往生，而且是胎生。

所以，我们信受净土法门，就是专称这句名号，不必坐禅，不必观想，不必修学密宗的三密相应，不必的。

刚刚讲了不必坐禅，可是如果有人喜欢打坐，那也可以，就以静坐的方式称念这句名号，当然你不是执着你的功夫。（《三经一论大意》）----------

问：我没有那种信心开发那一时刻的体验，我只信知“称名定往生”，不论时节久近，不论行住坐卧。请问师父，这种感受是否符合第十八愿？

答：这都符合第十八愿。因为，你既然是一向专念弥陀名号，不问时节久近，行住坐卧，念念不舍，这样无形中就在第十八愿里边了。因为往生并不是在我们众生这里讲说“要这个样子、

要那个样子”，不是的！往生本来就是弥陀名号的功德力在运作。所以，称念这句名号的人，不管他知与不知、求与不求，自自然然有那一种往生的功能潜在其中。如一个念佛的人身上有佛光、头上有毫光，这是自然的。尽管他不知道、没有看到，可是自然会有这种功能，因为名号的功能、名号的自性就是这个样子。

好像火的功能就是燃烧，一旦点火就必燃烧，不管你知道或不知道，甚至你在口中或心中认为它不会燃烧，要它不燃烧，它也必定燃烧，除非你不点火，一点火就必定燃烧，因为燃烧就是火的功能。

这句名号本身能使我们往生，所以，我们称念这句名号就能往生。我们知道这一点去称念，信就在里面了，尽管对这个道理了解得不是很充分，可是能够一直称念下去，也必定往生，因为有阿弥陀佛在运作。

有记载信心开发过程、而且历历在眼目的，就是法然上人，法然上人有这个记载。法然上人说他一直到四十三岁才得到念佛的信心。法然上人说，他为寻找出离生死轮回的法门，翻阅经藏五遍，“到底哪一部经所解释的那个法门才是适合我，也适合任何人，能够解脱生死轮回呢？”——法然上人在当时被称为智慧第一，可是智慧第一的法然上人为了寻求解脱之道，还是一部经典、一部论典一直地翻、一直地看，总共五遍，最后才发现，善导大师所写的《观经四贴疏》里面有记载，称念名号能够往生极乐世界这个法门，这个法门是每个人能做的到的，简单快速。于是，其它经典都不看了，专门针对这部《观经四贴疏》再度看了三遍。第一遍看完，虽然大意重点还没有抓到，可是已经觉得很欢喜了。再看第二遍，更加得到安慰。再看第三遍，正当看到：

一心专念弥陀名号，
行住坐卧，不问时节久近，
念念不舍者，
是名正定之业，
顺彼佛愿故。

看到这段文的时候，法然上人眼睛一亮，心头的石头当下落了下来。

他所体悟到的是什么？体悟到的是：原来我们往生这件事情，阿弥陀佛已经在十劫以前为我们预备好了，他所预备好的，就是这句名号，往生这件事情就在这句名号里面，只要称名，就一定往生。因为这里所讲的“念念不舍”是“行住坐卧，不问时节久近”，意思就是说：我们只要称念这句名号就好，行也好，住也好，坐也好，卧也好，任何时间，任何地点，任何情形下，都没有关系，都没有限制，只要称念这句名号，修行时间长、修行时间短，都有资格往生，所以说“不问时节久近”。这样的话，岂非救度是没有条件、白白地送给我们的？而且是摆在这里，我们随时发现随时来拿，随时就拥有。既然是这样念佛的话，谁不会啊！都会。并没有限制一天念十万声、要念几千万，没有。也没有限定是出家、在家，男众、女众，要深入经藏、不深入经藏，都没有限制，只要我们称念这句名号。我们是什么样的身份，就以这样的身份来称念这句名号。如此说来，只要称念这句名号，往生与否，不在于我们有如何的功夫境界，不在于我们要这样地念、那样地念，不在我们这一边，而完全在阿弥陀佛那一边，阿弥陀佛发愿救度念佛众生，众生念佛必定往生！

所以，法然上人看到这一段的时候，当下感动了，眼泪流下来了，当下就高声念佛，“南无阿弥陀佛、南无阿弥陀佛……”，那个时候已经是晚上了，没有人，他就大声地念佛。“原来阿弥陀佛救度我，在十劫以前已经定下了救度的方法”，这是法然上人信心开发的过程。

至于善导大师，善导大师是去见到道绰禅师，道绰禅师给他讲《无量寿经》的时候，善导大师心中的疑惑就断除了，其它法门也就放弃了，一心称念这句名号。

有人追求“一念的信心”，体悟不到，于是放弃称名，一直要追求那个信心的境界。但是，人生无常，现在死了就轮回去了。所以，你只要称名。何况在称名当中，信心就在里边了。所怕的是，你一方面称名，一方面认为不够，结果修其它法门去了。

那怎么办呢？必须环绕在善知识的旁边听，同时，同修的莲友常常相聚研讨。

至于见解不同的莲友，我们要避开，免得被绊倒，因为我们都很软弱，容易跌倒。所以，要跟同修、善知识常常讨论，常常在一起，因为人生没有比这个更大的事情了。（《三经一论大意》）----------

真实信心必具称名

问：有句话说“真实信心必具称名，称名未必具真实信心”，请师父开示。

答：也就是说：信受弥陀救度的人，一定会称名念佛。因为在他的心中，最重要的以及最值得感恩的，就是阿弥陀佛，所以自自然然会“南无阿弥陀佛、南无阿弥陀佛……”念佛下去，这就是“信心必具称名”。

那么，“称名未必具信心”，是说：称名的人，即使他称名，可是不一定有那个信心。因为称名的人很多，大家都在念佛，可是不一定了解弥陀救度的原理。这样的话，很可能他一方面念佛，一方面会认为不能往生。最糟的情形是半途而废，人家说这个法门好、那个法门好，也就随着修别的法门去了，不能贯彻到底，是有这种现象。

所以，有信心必定是随伴着称名，如果有信心而不称名的话，这种信心就不是真信。如果有人说“我已经信了，我可以不用念佛了”，那是虚假的信心。真正信受了，他会把信心融入念佛之中的，并不是说念佛有什么辛苦，或什么着相，不是的！称名念佛，念在心中也好，念在口中也好，“听闻弥陀本愿力，欢喜不觉称佛名”，会不知不觉念出这句名号来。

不过，固然不了解信与不信的内容到底怎么样，干脆把它们摆到一边，你只要相信：“即使不信的人，阿弥陀佛也要救度。”这样，信就在其中了，之后就称名。今天有一天的时间，就称一天的名号，这一天过完了，寿命到了，自然往生极乐世界。若是有两天，你就称两天，若是有七天，或者是两个七天、七个七天，或者七年、七十年，你就用这些时间一味地去念佛。不会说：“我时间那么多，我来修这个、修那个……”不可能会这样的。（《三经一论大意》）----------

不称名者，就没有光明摄取的利益

问：请问师父，唯有信愿念佛的人才蒙受弥陀心光摄取，而没有信愿念佛的人只是蒙光照耀，而不被摄取，故不能往生，这是什么道理呢？

答：佛光有两种，一种是身光（身上放出来的光），一种是心光。身光也好，心光也好，其实都是一体的，都普照十方世界。既然普照十方世界，就像太阳一样，太阳一出来，地面上的任何动植物都在阳光的普照当中。同样的，阿弥陀佛的光明普照十方世界，任何众生，不管善人、恶人，甚至地狱众生也受弥陀光明的普照。

只是，能够念这句名号的人才能蒙光摄取，因为这句名号是阿弥陀佛的本体，能够念这句名号，自自然然就受弥陀心光的摄取，与弥陀的誓愿相感应。

弥陀的心愿展露在这句名号中，要度称念名号的人，我们称念名号，符合他的心愿，无形中就是受他的光明照摄，与他的心相感通。

如同电视台发射出来的电波，发射到各个角落，没有一个角落没有电视台的电波。可是，你如果不转到那个电视台，当下没有与那个电视台互相感应、连接在一起，就不能接收到信息。

同样，阿弥陀佛的光明遍照十方世界，可是我们不称名，与他的心光不感应。唯有称名才是阿弥陀佛的心愿。

阿弥陀佛的名号就是阿弥陀佛的本身，就是这句名号，名外无体，体外无名，因此，信受弥陀救度而称念弥陀名号的人，自然在他的心光摄取当中而得往生；不称名者，就没有光明摄取的利益。（《三经一论大意》）----------

问：请问师父，信受弥陀救度的人，到底是什么样的呢？

答：信受弥陀救度的人，他当然是对弥陀有信心、有恭敬心，对自己有良心、有惭愧心，对别人有爱心、有包容心。为什么？因为他体会到阿弥陀佛对他的爱心，体会到阿弥陀佛对他的包容心。当他体会到阿弥陀佛的大爱的时候，就惭愧自己是一个罪恶的人，因此对自己有良心、有惭愧心，一旦有什么言语行为上的过失，立刻会受自己良心的谴责，反省比以前更加深刻。

阿弥陀佛对我们的爱心，对我们的宽谅，可以说非常的广大，论我们的话，我们是罪恶深重的人，累生累劫造了无穷无尽的罪业，今生今世反省自己，自己无时无刻有意无意都在得罪他人，所以，不是我们去忍耐别人、宽谅别人，而是要请别人来宽谅我们。不宽谅我们的话，被他碎身万段也不足以偿还。

我们是这种不能被宽谅的人，而阿弥陀佛来宽谅我们！我们被阿弥陀佛的大宽谅所感动，对众生也会有宽谅的心。所以，弥陀的生命在我们里面作为我们的主人，监视着我们，我们的反省力就会更加的敏锐。（《三经一论大意》）----------

苦恼的时候还法喜吗？

问：请问师父，念佛的人也有苦恼，平时说念佛法喜，苦恼时念佛还法喜吗？他的心中有些什么转化？

答：一般人没有听闻阿弥陀佛的慈悲救度，告诉他念佛是好的，他也接受。可是逆境来了、烦恼来了、病痛来了，这句佛号就飞到三十三天之外了。

如果闻信了阿弥陀佛的救度、闻信这句名号的原理的话，烦恼来了，他会有法喜，苦恼得念不出声，也会有安慰；逆境来的时候，也会甘于承受，会这样的。烦恼来了，就不以烦恼为烦恼；痛苦来了，也不以痛苦为挂碍，这句名号即使念不出来，心总是安稳的。同时，他如果能念佛的话，就会停止原来很苦的“哎哟、哎哟”声，代之以“南无阿弥陀佛、南无阿弥陀佛……”，就会这样念。

还有，闻信阿弥陀佛救度的人，心性会转化。因为我们体会到弥陀救度我们，而弥陀救度我们，他不但不跟我们计较，反而是大大地宽谅我们。大大宽谅我们的时候，使我们感动，也会去宽谅别人、不跟别人计较。

阿弥陀佛救了我们，不但救起了我们的生命，使我们不再继续六道轮回，而且是给我们无量寿的生命、无量光的生命，是给我们“无缘大慈、同体大悲”的生命，给我们佛的智慧的生命。可以说，不但是给我们生命，而且是给我们那么丰盛的生命，同时给我们极乐世界。你看，这些东西多么的丰富、多么的高贵，我们刹那之间拥有了这一切，可以说，刹那之间雍容华贵起来。那个时候，我们面对其他的人，看到他们所需要的，我们有，我们就会尽量付出，帮助他、满足他，就像弥陀来帮助我们、布施给我们、满足我们一样，就会有这些转化。

这些转化，其实是不容易的，我们要去宽谅一个人，这个人如果是个好人，他做错了，我们去宽谅他，这是很容易的。但是，不容易宽谅的人，我们也去宽谅他，这个必须从我们内心有一种力量，这个力量来自阿弥陀佛。为什么？别人不可宽谅他，我们可以宽谅，是因为阿弥陀佛宽谅了我们、阿弥陀佛包容了我们。

我们想一想，我们是怎样的众生？这颗心可以说是很卑贱、很污秽、很肮脏、不可告人、无地自容的，阿弥陀佛一点都不计较。如果体会到阿弥陀佛这种慈悲的话，所有的人，我们都会去包容他、原谅他。

当然，这并不是一个标准，因为十方众生各不一样，可是转化的功能是存在的，是有那个可能性的。

所以，我们信受净土法门，这颗心会柔软下来。柔软下来就显现一种不太计较、能够宽谅包容，同时对所有人都好，怀着一种抱歉的心、对不起的心。因为，永劫以来，我们曾经欠了众生不晓得多少的债，都没能偿还，而且，一直都不知道，现在被阿弥陀佛的光明照触，“我原来是这一种众生！”

所以，净土法门跟自力法门之所以不一样，也就在这里。自力法门要自己去修六度万行，自己去修布施、修忍辱。我们不是，我们是自自然然地去付出，即使付出了，也不认为我们是在修布施，因为我们知道自己是罪恶生死凡夫，知道自己所做的功德都是有为有漏，都是虚假的心、有代价的心，有功利心存在，一点都不是真实的奉献；唯有弥陀将极乐世界奉献给我们，将成佛的功德布施给我们，使我们自自然然也想付出，而且付出却没有那种祈求回报的心，因为，最大的功德阿弥陀佛已经给我们了，我们不须再来祈求功德了。

以忍辱来讲，以前都是要自己忍辱、忍辱，忍辱别人对不起我们的事情，忍辱一切逆境，忍辱人家诽谤、打骂。但现在不是了，现在是祈求对方忍辱我们。我们旷劫以来欠人家的、侮辱人家的，甚至今生今世都不知不觉有对不起他们的地方，所以请求他们的原谅、忍耐，不是我们去原谅、忍耐他们——就会有这一种转变。

第十八愿的内容就是信机、信法。“机”就是十方众生，“法”就是弥陀的救度。十方众生就是五逆谤法的众生，十方众生就是罪恶深重、无有出离之缘的众生（罪恶满身，所以才“无有出离之缘”）。如果没有罪业的话，那就是圣人、完美的人了，他们才没有罪业，而且还有力量脱离三界，在这个世间，只有人家受他们的恩惠，他们没有欠人家；人家受他们的熏陶感化，他们没有侮辱人家。可我们不是啊！既然我们罪恶深重、没有出离之缘，就是有意无意、知与不知之间都亏欠了人家，所以要请求人家原谅。心情就会有这种转化。

这当然不是一个标准，众生各不一样，习气比较重的人，突然面对某种状况，霹雳啪啦，自己的贯性都出来了。但是，事后立即会反醒，因为毕竟我们是深信机、深信法的人，机法在我们内心很深刻、很敏锐，所以，即使当时没有发觉，事后也会发觉的。（《三经一论大意》）----------

自力、他力念佛的不同

问：刚才听师父讲，《观经》的眼目就在“一向专称弥陀佛名”，称名定往生，但是，这种称名，它和有一种理论解释的，就是要称到什么样子才能获得不退，是否一样？请师父再把这两种称名具体的含义解释一下。

答：刚刚我没有说清楚，应该就“一向专称弥陀佛名”的这个“称名”再加以解释，以及有几种的称名、那几种称名的内涵、性质又是怎么个样子。

称名，分为自力的称名和他力的称名。

自力的称名，就是一般通途的称名。什么是自力呢？也就是“他力中的自力”。“他力”就是指弥陀的救度，本来弥陀的救度是弥陀的力量，通通具备了，可是我们不晓得那个原理，以为阿弥陀佛虽然要救我们，可是他高高在上，远在西方极乐世界，我们低低地在这里顶礼，远远地在这里祈求。虽然要求往生，却认为必须积功累德，或累积称名的功夫、功德，这样回向才能与阿弥陀佛的救度相应。认为说“虽然阿弥陀佛要救度我们，可是我们如果没有具备某种条件，是不能被救度的”，这是“他力中的自力”，以为阿弥陀佛是有条件的。这不是第十八愿的“乃至十念”的称名念佛。

他力的称名，就是第十八愿的称名念佛，就是真正的“乃至十念”的念佛，也就是善导大师所解释的“一向专称弥陀佛名”的念佛。这种念佛，完完全全是没有条件的，完完全全是领受弥陀救度的念佛，念佛的本身没有盘算，没有筹量、计度。

如果认为“应该念到‘事理一心’，不能‘理一心’也要‘事一心’，否则的话，至少功夫成片、梦寐一如、净念相继，这样的话，临终的时候就更有把握了。不然，现生如果没有那个功夫，临终怎么会有正念呢？所以，平时先培养‘不乱’的功夫，等到临终，就会有正念，那个时候，佛就会来迎接，否则，临终没有正念，佛就不会来迎接……”，这种就是自力的观念，这是完全不了解六字名号的原理、弥陀的救度。这种观念，等于是拿一把小刀插在阿弥陀佛的胸膛上。因为阿弥陀佛的本意完全不是这样的（如果是这样的话，十方众生能够达到这个标准的很少很少），阿弥陀佛无缘大慈、同体大悲，他是把我们看成他自己，而且救度我们的功德已经完成好了，只求我们让他救，他怎么会给我们提出这种条件呢？

如果阿弥陀佛给我们立下某种条件的话，十方众生就不可能往生了，阿弥陀佛大慈大悲的智慧心中难道不知道，而会硬要立下某种条件吗？这是不可能的！

慈爱的爸妈，早年失去了最疼爱的幼子，现在发现了儿子的住所，这个儿子在那里受风受雨、受苦受难、三餐不继，慈爱的爸妈一看就心疼，所以，巴不得赶快把儿子接回家里，免除他的贫穷困苦。但是儿子一直愚痴，心性低劣，以为爸妈所拥有的荣华富贵，自己没有资格，要能够回去的话，起码要怎么样怎么样才能回去。所以，儿子在外面待久了，自会有一种卑劣的想法，不能体会父母的悲心，那样的话，就会使父母更加心疼。

所以，我们不接受弥陀的救度，对弥陀怀有的那一种观念，等于是拿一把小刀插在弥陀的胸膛上。那是一种自力的念佛心态。

他力的念佛一概不讲那一些，就是以我们本身这种根性去念佛，不管念得能一心、不能一心，都不管。因为，不是以这个为目标、为标准的，是领受弥陀的救度而去称念这句名号的，因为弥陀的功德宝珠在我们的心中，声声佛号念出来，都是这颗宝珠所放出的光明。并非这一声是这颗宝珠，那一声就不是了，不是的，声声都是这颗宝珠的光明。往生是这颗名号的宝珠使我们往生，而不是我们口中称念的功夫使我们往生。只是说：既然我们心中有弥陀名号的宝珠，我们就会时时刻刻流露出称名这个现象出来；虽然这样流露出来，而称念“南无阿弥陀佛、南无阿弥陀佛……”，心中并没有一种要累积功夫，或者要达到“事理一心”的那种观念，因为晓得自己是已经被阿弥陀佛救到的人了，已经是决定往生极乐世界的人了，现在的念佛，就是内心那一颗明珠所散发出来的光明，是自自然然的。

所以，善导大师在解释“一向专称弥陀佛名”的时候，他所解释的是：

行住坐卧，
不问时节久近，
念念不舍。

我们在“行住坐卧”当中，这颗心是散乱的。因为是“行住坐卧”，并非只是静静地坐在蒲团上，在那里静坐念佛，而是行走的时候也念佛，站在那里也念佛，躺在那里也念佛，而且又说“不问时节久近”，不管你修行时间长短，念了一年，或者十年、二十年，“时节久近”，这个都不管，这个才是真正“乃至”的意义。

“乃至”就是：不管你是出家、在家，善人、恶人，男女，老少，智愚，贤不肖，这个都是“乃至”。如果不是“乃至”的话，阿弥陀佛如果限定说：“要出家发菩提心，乃至十念”，糟糕了，出家的人少，而且发菩提心，几个众生发得起来？但是“乃至”，连身份上也是“乃至”，数目上也是“乃至”，心情上、心理上也是“乃至”，所以这个“乃至”的含义非常的广。

因为有“乃至”两个字，使我们安心了。所以，我们的念佛就是这种“乃至十念”的称名念佛。而“乃至十念”的称名念佛，本来就已经领受阿弥陀佛“若不生者，不取正觉”的本愿之故啊。

这就是自力、他力念佛的不同意义。（《三经一论大意》）----------

问：师父能否解释一下法照大师“彼佛因中立弘誓”的偈子？

答：好！整偈是这样的：

彼佛因中立弘誓，闻名念我总迎来。
不简贫穷将富贵，不简下智与高才。
不简多闻持净戒，不简破戒罪根深。
但使回心多念佛，能令瓦砾变成金。

这一首偈就是在解释第十八愿的。因为第十八愿阿弥陀佛要救度的对象就是十方众生，那十方众生就包括得很广了，没有一个众生不在十方众生之内，为了表达这个意义，大师用这一首偈来解释。

“彼佛因中立弘誓”：“彼佛”即阿弥陀佛。阿弥陀佛在因地的时候立下了四十八大愿，其中最弘广的就是第十八愿，第十八愿是广度众生的。第十八愿说：“闻名念我总迎来。”

“闻名念我总迎来”：“念我”就是“乃至十念”，使“乃至十念”的众生往生极乐，是阿弥陀佛的本愿。阿弥陀佛说：“称我名号的人，如果不让他往生极乐世界，我就不成佛！”这就是“乃至十念，若不生者，不取正觉”，所谓“闻名念我总迎来”。

那么，就十方众生来讲是：

“不简贫穷将富贵”：“简”，简别，舍弃。不简别、不舍弃贫穷的人，而迎接富贵的人——不是重富贵轻贫贱的。“富贵”、“贫穷”，只要他称念弥陀名号，就通通救度；只要是信受弥陀救度的人，就通通往生，不分别的。

“不简下智与高才”：“下智”就是没有智慧、不认识字的人，愚痴、愚劣的人；“高才”即上根利器。上根利器也好，下根愚钝也好，都平等救度。

“不简多闻持净戒”：深入经藏、多闻的人，或者持戒清净的人，以及受戒而犯了戒，甚至罪恶多端的人，只要他回心的话，通通要救度。

“但使回心多念佛”：只要回心转意——“我以前所作的罪恶，原来是有果报的，不应该的，我错了”，那想要解除这种果报，怎么办？只有信顺弥陀的救度，所以叫做“回心”。此后多念佛，这个“多”就是“乃至十念”的“乃至”，此后有时间就只管称名。

“能令瓦砾变成金”：“瓦砾”就是被人家遗弃的砖块、石头等东西。“瓦砾变成金”，所谓“变铁成金”、“转凡成圣”，就是只要你回心念佛，就能转凡成圣，就能变铁成金，也就是说必能往生成佛。本来轮回受苦受难的生命，现在往生去了，成为佛身了，超凡入圣，进入清净的、不污染的涅盘境界。

瓦砾与金，天差地别，回心念佛即可变铁成金，这就是名号不可思议的功德。（《三经一论大意》）----------

净土宗不把“是心作佛，是心是佛”解释为自性问：《观经》讲：“是心是佛，是心作佛。”有一种解释将它解释成自性清净的佛性，请师父对这种解释开示一下。

答：自力修行的人，他不把极乐世界当成是阿弥陀佛的极乐世界，也不把阿弥陀佛当成是西方极乐世界的阿弥陀佛，而是把他当作“自性弥陀，唯心净土”，他认为清净的佛心，清净的当下，就是阿弥陀佛的本身，他清净的时候所看到的一切都没有苦乐、好坏、美丑等这些相对性的分别观念，那他当下就感觉到自己在净土里面了。这是修自力法门的人，以心中的佛性为弥陀，以心中的清净为极乐。“是心作佛，是心是佛”理解为这种含义。

这种理解是唯识观，认为“万法唯识，三界唯心”。万法唯识，即使是极乐世界，即使是阿弥陀佛，也是从他心中所产生的，唯心的。那是自力的法门，必须依自己的力量来修成佛，在这娑婆世界修行，最终证悟佛果。他一旦证悟佛果的话，山河大地对他来讲，没有不是净土，都是净土，因为超越净与秽，哪有什么净土、秽土的分别？

但是净土宗不做这样的解释，我们始终是建立在“指方立相”上，极乐世界有方位，“从是西方”即是方位，阿弥陀佛有形象，唯指西方阿弥陀佛，所以称为“指方立相”。

当然，究竟来讲，极乐世界广大无边际，阿弥陀佛也没有形、没有色。可是，那是圣人的境界，我们不一定要去追求那个境界，我们只要追求有方有向、指方立相的净土的阿弥陀佛便可以，因为到了那里就自然能够证悟自性弥陀、唯心净土。

所以，“是心作佛，是心是佛”的意思是：是心念佛，是心是佛。这个“作”是作什么？就是念，对我们来讲就是称名念佛、信受弥陀救度，所以说“是心念佛”，这个“念”包含信与行，“是心念佛，是心是佛”。

不可以离开阿弥陀佛之外去寻求佛，去寻求见佛，如果那样的话，又是圣道门自力的范畴了。

所以，“是心作佛，是心是佛”就是“是心念佛，是心是佛”。（《三经一论大意》）----------

阿弥陀佛是“实相身”、“为物身”

问：请师父解释一下“实相身”与“为物身”。

答：你即使不知道“实相身”是什么、“为物身”是什么，可是你只要相信弥陀的救度，那就在里边了。

只要相信弥陀救度、称念弥陀名号，就像刚刚所讲的，“行住坐卧，不问时节久近”去念念称名，那实相身、为物身就在里边了。

若简单解释，“为物身”就是救度众生之身，“实相身”就是成佛之身。

实相身是从阿弥陀佛的自利圆满方面来讲的，如果自己自利成佛的话，那取正觉了，成就实相身了，必能使众生往生，所以，同时又是为物身。

实相身是就自己自利圆满来讲，这个自利圆满并不是为了自利，阿弥陀佛不是为了自己本身，阿弥陀佛之所以成佛，是为了救度众生的。所以，为物身是从“若不生者，不取正觉”的利他圆满来讲的，是这样的。

实相身是从弥陀本身来讲，是弥陀的自利；为物身是从救度众生方面来讲，是弥陀的利他。

实相身、为物身都是指阿弥陀佛，也就是指报身。因为这两个都是由于法藏菩萨发下四十八愿，四十八愿成就了，就成就了阿弥陀佛。所以，实相身成就了，为物身也达到了，这个叫报身，叫做阿弥陀佛，也叫做无碍光如来。唯有成就了实相身、成就了为物身，才成为阿弥陀佛。

所以，要成为十方诸佛的那一种佛，还比较容易（当然，成佛都是困难的，不过，与阿弥陀佛的愿比较起来，都是容易的），而要成为实相身、为物身的阿弥陀佛就不容易，为什么？因为为物身就是救度众生之身，这个救度众生之身，就是救度十方众生到极乐世界成佛之身，这种身不完成就不能成佛。也就是说，十方众生有一个众生阿弥陀佛没有力量救他，那么，阿弥陀佛就还不能成佛。岂不是等于说，成就十方三世的任何一佛都还容易，可是成就实相身、为物身之阿弥陀佛就不容易？

当然，十方诸佛都发愿度众生，可是阿弥陀佛的愿是超世愿，超越十方三世诸佛之愿。也就是说：十方众生，有的众生其他的佛能度，像我们沉沦在娑婆世界的众生，由于贪嗔痴很深重，十方诸佛都不能救度，所以，只好摇首叹气，无可奈何离开了。唯有阿弥陀佛，他不放弃，他为我们发愿，修行功德来承担我们的罪业，来偿还我们的罪业，使我们能够到极乐世界去。所以，阿弥陀佛才是实相身、为物身的佛，唯有他才有救度十方众生的“超世愿”，所以，十方三世诸佛之中如果没有阿弥陀佛，我们就没有得救的机缘。不靠阿弥陀佛的话，我们只有继续沉沦了。

实相身、为物身，我们只是稍微理解的知道了，真正要去体悟实相、体悟为物的话，那是佛的境界啊。所以，不管我们知道或不知道，你就这样做，不知道、不求当中功德自然就来到了。其中的原理，说深奥非常的深奥，无底的深奥，所以，我们只能领受简单容易就可以称念的名号，我们就去称名。

问：请问师父，信顺佛的教导，称名念佛，如实修行是什么样子，有没有规定？

答：对往生没有怀疑，对阿弥陀佛的救度没有怀疑，那个就是如实称名。无疑的念佛，就是如实修行。（《三经一论大意》）----------

问：有人对《观经》讲的“发三种心，即便往生”，认为这是只有愿、没有行，请师父开示。

答：我们所称念的六字名号当中，是信愿行通通圆满具足、毫无欠缺的。

刚才问的“唯愿无行”，那是唐朝之前学习《摄大乘论》的学者，以《摄大乘论》的观点来解释《观经》，善导大师为了纠正这个错误观点，就在《四贴疏》第一〈玄义分〉里面详细地说明，他主要的说明是对这六字名号的解说。他解说这六字名号就是具足信愿行的：

“南无阿弥陀佛”：“南无”就是归命，归命就是信，归顺于弥陀救度之敕命，信顺弥陀的救度，所以，“南无”就是信顺，就是归命。同时，也是发愿回向，所以“信”与“愿”都在里边。“阿弥陀佛”这四个字，就是归命者的行，也就是归命者的功德。意思就是：阿弥陀佛发愿修行，将这功德完全容纳在“南无阿弥陀佛”里面，使我们众生能够发出“南无”的心，一旦发出“南无”的心，阿弥陀佛本身就以他的功德输给这种众生。那么，功德在哪里呢？都在“阿弥陀佛”这四字里面。所以“南无”的众生，自然有“阿弥陀佛”在里面。这么来讲，信、愿、行就通通具足了，有愿、有行，所以没有一个缺少，因此必定往生。

所以，“乃至十念”能够往生极乐世界，不是靠我们，是靠六字洪名。如果没有这六个字的话，我们随便念一个东西的名号，能往生吗？不能往生。（《三经一论大意》）----------

念佛人的因果

问：请问法师，很多学佛人都非常关心因果报应的问题，那么信受弥陀救度的人，他的因果报应的情况是怎么样呢？

答：信受弥陀救度的人，就是具足“机深信”与“法深信”的人。

具足“机深信”就是体悟到：自己是个罪恶深重的生死凡夫，以自己的修行不能解脱自己的生死轮回，不能还清自己所欠的业债，一定会堕落地狱。这种体悟叫做“机深信”。

“法深信”就是体悟到：像我这种罪恶深重的众生，只要称名，必定往生，当下闻信阿弥陀佛的无条件救度，当下决定往生。这种叫做“法深信”，善导大师的解释是“乘彼愿力，定得往生”。

有这两种决定深信的人，他的因果怎么样呢？

佛法是建立在因果上的，任何法门都不可能违背因果。

只是自力门（即圣道门）是“自因自果”：亦即自己所作的，自己承受：自己作善因，自己承受乐果；自己种恶因，自己承受苦果，这叫做“自因自果，自作自受”，善有善报，恶有恶报，自己要承担的。

净土他力法门就不是这样的，是“自作他受”，我们累生累劫以来，自己所欠的杀人的债、偷盗的债、邪淫的债、妄语、恶语的债、五逆十恶种种债，我们没办法还清，所以一直在轮回受

苦。阿弥陀佛悲愍我们，为我们承担，为我们累积功德，替我们偿还，所以是“自作他受”。我们的罪业的果报，阿弥陀佛替我们承担，替我们偿还；阿弥陀佛自己所作的功德我们来分享，来拥有。所以，《无量寿经》就说：

荷负群生，
为之重担。

阿弥陀佛把我们的重担一肩挑起，作为他的重担。他要去负担，要去偿还，所以说“荷负群生，为之重担”。又说：

为众开法藏，
广施功德宝。

为十方众生完成能够离开六道、往生极乐的“法藏”，也就是六字名号，所以说“为众开法藏”，广施这六字名号的功德之宝，而且：

常于大众中，
说法狮子吼。

常常在十方世界当中，宣扬这六字名号的救度法门。所以这个是“自作他受”。

我们净土法门，还是在因果里面。

那么，信受弥陀救度的人，是否就可以洋洋得意，对别人骄慢？不可能这样的！因为我们本来就知道有善恶报应嘛，所以才要弃恶行善。只是因为弃恶无力、行善无能，才蒙受弥陀的救度。

因此，我们既然有因果观念、有善恶观念，就不会去为非作歹，反而会因为弥陀包容、宽谅我们，我们受了大包容、大宽谅，我们即使不能大包容、大宽谅，也会去宽谅别人、包容别人。因为像我们这种不能被宽谅、被包容的人，不能脱离六道轮回的人，阿弥陀佛居然来包容、宽谅我们，我们多多少少也会去包容、宽谅别人。

同时，阿弥陀佛赐给我们生命，这个生命不只是脱离六道轮回的生命，而且是无量寿的生命，具足与阿弥陀佛同样的无量寿、无量光、智慧同等高明，神通同样洞达，愿力同样无量无边，可以说不只获得今生，而且获得丰富的永恒生命。同时，阿弥陀佛将极乐世界白白地、不讲条件、免费送给我们，那么，我们受了这种熏发，也会去布施他人。他人有需要，我们去主动为他说法，就像阿弥陀佛主动来为我们，不经过我们的祈求、拜托、要求等等，这完全是弥陀的悲心。我们领受弥陀的悲心，弥陀的悲心在我们的心中熏染、发酵，我们怎么会反而去对别人骄慢、不同情对方？反而会吝啬？反而会任性地为非作歹、放浪自己的习性？不会的！

同时，从佛的立场来讲，佛救度我们是悲愍我们无力解脱，但是佛的心中还是希望我们勤守戒善，在世间做一个敦伦尽份的人，在佛法里面做一个遵守佛教戒规的人。

就好像父母爱护儿女，儿女不管是贤能还是愚劣，父母的慈心都是平等地爱护他们。即使是儿子在外面犯错了，甚至犯下滔天大罪，父母如果富有，且有地位，父母就会用财富与地位去排解这个滔天大罪。这个儿子平安地回来了，那么，他难道会认为说：“我即使造下了滔天大罪还是平安，所以我可以任性地再犯，没关系。”他会这样吗？不会的！父母固然对这个儿子是骨肉般地疼爱，但父母的心中是希望他能够堂堂正正地立足社会，做个奉公守法的有道德的人。儿子如果孝敬父母，就会顺从父母的心意。

所以，体会到这一点的人，就不会说：“我得到了，你们都没有得到。”骄慢对方，然后自己恶劣的根性本来能够改的，反而不想改了，甚至更加夸大。这样放纵恶业的话，就是没有体悟到机法两种深信。

净土法门本来就是站在罪恶观上，晓得有善恶报应，从而会对恶谨慎。（《三经一论大意》）----------

问：很多人对回向、发愿这两个问题还不明了，请法师开示一下。

答：净土法门不是讲我们回向给阿弥陀佛，不是的！是颠倒过来，是阿弥陀佛回向给我们。阿弥陀佛将他真实的功德回向给我们，使我们离开娑婆的轮回，使我们往生极乐世界，去得到真实——成佛。是阿弥陀佛将功德回向给我们，不是我们将功德回向给阿弥陀佛。

一方面因为我们没有真实的功德，我们所修的，都是有漏、杂毒之善，虚假、不实之行，与阿弥陀佛涅盘的真实境界不相应，所以，不可能有功德回向——既不能，也不必：我们不能修出真实的功德，所以不能；同时，阿弥陀佛的真实功德已经完成了，所以不必。这是不必单独回向，也是不用特别发愿的——我们之所以信受弥陀的救度，就是有一种愿生心。从愿生心这一点来讲，也是属于一种发愿的内涵。本来已经具有这种内涵了，所以不必每天都再发愿。

只是说，如果我们在做早晚课的时候，最后就连贯着念一遍“发愿文”，这个“发愿文”就是《回向偈》。在我们每本书的后面都有这首善导大师所作的《回向偈》，这首《回向偈》与一般的回向发愿不一样，这首《回向偈》是：

愿以此功德，平等施一切，
同发菩提心，往生安乐国。

这首《回向偈》完全是弥陀回向。

“愿以此功德”：是指弥陀的悲愿，以他所累积的功德。
“平等施一切”：平等布施给十方一切众生。

“同发菩提心”：“菩提心”就是成佛的心，而往生就能成佛，所以，愿往生净土的心，就是净土法门的菩提心。净土法门不必另外再去发菩提心，闻信弥陀救度、回心转意愿往生，这种心就是我们的菩提心。

“往生安乐国”：使我们往生到极乐世界去。极乐世界是个安稳、快乐、没有六道轮回、“无有众苦，但受诸乐”的国土，所以说是“安乐国”。

早课、晚课后面就念这首偈，其它没有特别需要念的回向文，也不需要另外发愿往生。我们本来就有这个愿，就是要往生极乐世界。我们领受弥陀的慈悲，不必总是重复地告示自己：“我要这样，我要这样！”如果这样的话，表示还是在最初阶段，还没有领受弥陀的慈悲。
领受弥陀的慈悲就是信机、信法。
信机、信法这种信，是很深刻的信，叫做“深信”，深信就是决定性的信。
因此，善导大师才说：“一者决定深信”，“二者决定深信”。

这个信是深信，而且是决定性的。既然决定了，就永恒决定了。在机方面已经决定深信自己是罪恶生死凡夫，无有出离之缘，所以才“无疑无虑，乘彼愿力，定得往生”，这样的话，已经信愿行通通具足了。

你只要时时刻刻称名，念念之中都是在发愿，都在回向。所以，每句名号里面，都是在流露弥陀回向给我们的功德，呼唤我们让他救度，也都是在流露自己随顺、信顺弥陀的救度，领受他的功德，愿往生极乐世界。所以，声声名号都是在表达这种心，所以说“一念相应一念佛，念念相应念念佛”。

一般要回向龙天护法，要回向什么什么的。其实，在念念称名当中，不祈求、也不知道，自然就有那种功能。不必我们回向，龙天护法自然就来护我们的法，保护我们。

所以，净土法门是：只要专称弥陀佛名，自自然然就是在“上报四重恩，下济三途苦”。我们学佛的人，不能忘掉父母恩、师长恩、国土恩、众生恩，要报这四重恩，就只有称念弥陀名号。称念弥陀名号，你不知不求，自然就能超度祖先，就能庇荫儿孙。我们的心虽然没有想到报答不报答，但是佛力的缘故，自自然然就会有报答的功能。（《三经一论大意》）----------
问：请问师父，念佛有四字念法与六字念法，那么我们应该怎样念呢？

答：信受弥陀的救度，执持二字、或者四字、或者是六字，都离不开弥陀的救度。因为弥陀的救度已经不在执持六字、四字、二字了。同时，从弥陀本身来讲，二字也是他本身，四字也是他本身，六字也是他本身，都是互相融通包含的。

只是我们如果称念的话，是以称念六字——“南无阿弥陀佛”比较完整。那为什么？合乎第十八愿。

第十八愿说“至心信乐，欲生我国”，这个就是信愿，也就是“南无”；“乃至十念”——这个就是四字，就是“阿弥陀佛”。所以，第十八愿的本身就是信愿行，就是“南无”，就是“阿弥陀佛”。

“南无”是指我们众生，“阿弥陀佛”是指救度的本身。所以，第十八愿里就有“十方众生，若不生者，不取正觉”，因此，“南无”的十方众生，与已成正觉的“阿弥陀佛”，在第十八愿一体成就。
所以，我们称念这句六字名号合乎第十八愿，是完整性的。

同时，善导大师也解释：“南无”就是信与愿，“阿弥陀佛”就是信愿者的功德。从这个解释来讲，我们都称念六字名号。

如果六字名号在某种情形之下称念不完整，当然也没有离开阿弥陀佛第十八愿，因为它是互相融通的。如果在某种状态下想称名，而觉得六字名号在那种情理之下比较不顺，那么称念四字、二字也一样。甚至不称名，当下的那种心理状态也可以。因为不离开弥陀摄取的光明。所以，道绰禅师的《安乐集》就引用佛经说：一个临终的人，在临终的时候不能念佛，可是知道有极乐世界、有弥陀的救度，这种众生照样往生极乐世界。

有的人临终念“南无阿弥陀佛”，“南”念出来，后面的字还没念出来，他就往生了；有的人在临终危急的时候，念“阿弥陀佛”，“阿”的声音刚出来，下面三个字还没有念出来，立刻就逢凶化吉了。所以，二字、四字都是阿弥陀佛本身，因为你还没有念的时候，阿弥陀佛就知道了，“口虽未言而佛已知”，我们还没有要求的时候，就已经为我们准备好，我们还不知道的时候，就已经送给我们了。

在台湾，与人家打招呼，或者是打电话，往往都是四个字，因为在台湾，招呼或者电话什么的，都是念四个字，比较平常，所以，我也以平常人的习惯念四个字。可是，我自己念，是念六

个字，静坐也好，走路念佛也好，都念六个字。

不过“弥陀”本身两个字就是六个字，四个字也是六个字，两字、四字通通是弥陀本身，不可思议就在这里。

举一个例子来讲：以前有一个师父叫做法砺法师，他很贫穷，当要建设精舍的时候，缺少茅草，听说山上某某人有，就向他化缘，要了一牛车的茅草。回家时走到半路，他很累，就躺在那里睡着了，刚好附近发生火灾，而且他的车就在下风，火已经快烧到了，他一醒过来，已经来不及了，因为他平时是念观世音菩萨的，他赶紧念观世音菩萨，“观”才出口，火就停止了。

我们晓得观世音菩萨是阿弥陀佛慈悲的显现，观世音菩萨的存在是要救苦救难，而能够绝对性地救苦救难，就是信受阿弥陀佛的救度。所以，观世音菩萨的存在，等于是方便地接引我们去称念“南无阿弥陀佛”，来让阿弥陀佛救度，不然的话，观世音菩萨生生世世、世世生生都要为了我们而闻声救苦，在那里救苦救难，那不彻底呀。我们应该知道：观世音菩萨是弥陀慈悲的展现，我们了解这个感应之后，我们就会不改变念“南无阿弥陀佛”。（《三经一论大意》）----------

蒙受救度的人，还是凡夫

问：请问师父，既然我们现在蒙阿弥陀佛救度，那我们现在到底是凡夫还是圣人？

答：我们现在还是凡夫。只是说，凡夫而具有菩萨的格位，古德说是“凡夫菩萨格”。

因为我们虽是信受了弥陀的救度，但是还有贪嗔痴的习气，甚至还会有自私自利的劣想。可是，这种众生已经不是六道轮回的众生，已经是极乐世界的一分子了，所以说是“正定聚”，这个“聚”就是极乐圣众。我们已经必定地进入圣众里面，所以说“即入正定聚”；极乐圣众就是必定成佛，所以正定聚也是必定成佛。这种众生叫做正定聚的众生，所以在格位上来讲，我们不是凡夫。

可是肉体存在的一天，就是凡夫存在的一天。因此我们不能骄慢地说：“我是菩萨。”我们是凡夫，不能这样讲。

我们是凡夫，难免会有骄慢的心，这个时候怎么办呢？还是念佛，所谓“念念称名常忏悔”。

有的人在写自己名字的时候，都写上“常忏悔”、“常惭愧某某”，或者是“惭愧某某”，认真说起来，我们即使连惭愧都没有，能够称为“常惭愧”的，印光大师他就够格，印光大师是祖师的根性。而我们是没有的，所以我们要有这一种认知。不然的话，就会以凡滥圣，把凡夫随便称为圣人。（《三经一论大意》）----------

往生到凡圣同居土呢，还是到常寂光土？

问：请问师父，信受阿弥陀佛救度，就必定往生。那么，现在是凡夫身，以后往生到凡圣同居土呢，还是到佛住的常寂光土？

答：善导大师是讲报土，极乐世界是报土。

至于说凡圣同居土、方便有余土、实报庄严土、常寂光土，那不是净土宗的判释，那是依天台教来分判极乐世界。这种分判是错误的，极乐世界不是那样的国土，是报土。所谓报土，就是阿弥陀佛发愿修行成就的国土，叫做报土。所以，我们到那里都得到阿弥陀佛的果报，阿弥陀佛的果报是无量光，我们就无量光；阿弥陀佛的果报是无量寿，我们就无量寿；阿弥陀佛的果报是三十二相，我们就三十二相，都跟阿弥陀佛一样，这就是报土。所以，净土法门既简单而功德又殊胜。

因此，遇到这个法门，我们应该很庆幸（当然也不必强调很庆幸，真正知道，自然就会很庆幸），而想到要报佛恩。因为，我们这个法门与其说是“我们去信”，不如说是“让我们信”。我们没有力量去信的，没有这个信的力量，没有自力。是听闻弥陀的慈悲之后，纳入心中，依弥陀的慈悲，作为我们的信。

好像天空的明月，印在一潭池水之中，这一潭池水，你说，是它去取领明月呢，还是明月来入池潭？

当然，如果没有池水的话，也没有月影。如果没有我们这个心性的话，阿弥陀佛有慈悲也不能进入了。可是信心的来源确实来自外面，那就是弥陀本身。弥陀十劫之中都在运作，在呼唤我们，弥陀使得十方诸佛都来称赞名号，为的就是要打破我们种种的疑心，将这个功德进入我们内心。所以是弥陀的慈悲触动我们的内心，使我们当下成为信心，不得不信——不用说信不信，当下就是了，所以，“信”也是形容那种状态。其实，那种状态就是那种状态，如是如是。（《三经一论大意》）----------

发愿与回向

问：有人在念佛的时候先发愿，并且以《阿弥陀经》“已发愿，今发愿，当发愿”这段经文作为缘起，认为这种发愿就是发菩提心，没有菩提心怎能念佛？而念佛者念回向词，并且还给天龙八部、各国领导人等回向……答：其实，不必这样，我们念佛的目的，就是为了往生极乐世界，同时，这六字名号就已经具足了信愿行，不必另外再刻意地去发愿。《阿弥陀经》里面所说的“若有人已发愿，今发愿，当发愿”，这是说明愿往生、称名号的人必定往生的道理，并

不是要你现在念佛就先发个愿，等一下念佛又要发个愿，不是这样的。
发愿回向，有从佛那一边来讲，有从我们这一边来讲的。

从佛那一边来讲是：阿弥陀佛在我们都不知道，甚至还在造罪造业、不晓得轮回到哪里去的那个时候，就主动为我们发愿，要为我们成就一个极乐世界，把极乐世界送给我们。好像世间父母亲发愿，要为儿女完成什么什么事情。所以，阿弥陀佛是在为我们发四十八大愿，完成极乐世界，同时，把所有功德纳入六字名号当中，然后将这句名号回向给我们，作为我们的功德。这个“回向”，就是恩赐，就是“给”的意思。

我们没有善、没有修行、没有功德，阿弥陀佛将六字名号功德回向给我们，使我们有了这个功德，无形中就有了大善、大修行、大功德，所以，从弥陀来讲，是弥陀将六字名号发愿回向给我们。

从我们这一边来讲，是我们蒙受弥陀的救度，随顺弥陀，愿生极乐，这一种随顺愿生的状态。从我们这一边来讲，是我们这里的回向发愿，这种功能通通具足在六字名号里面。

弥陀的发愿回向与我们的发愿回向通通具足在六字名号里边，所以，信愿行通通在里边了，我们不必另外再回向。

即使回向发愿，与一般人的回向发愿也不一样。一般人的回向发愿是：自己去念佛，累积念佛的数目、功夫，回向给阿弥陀佛，或者是累积其它的善行、功德，通通回向到极乐世界去。如果是这样的话，就是自力的，是不晓得这句名号的原理，不懂得弥陀的慈悲，等于是拿一把刀插在弥陀的胸膛上，让弥陀伤心。因为你这样做的话，要往生就困难了，就必须回向才能往生。而且，不懂得弥陀的慈悲，来念这句名号，跟弥陀就不相感通。
那么，我们还念《回向偈》吗？还念《回向偈》。那是早晚做功课的时候，最后念：
愿以此功德，平等施一切，
同发菩提心，往生安乐国。

这首偈子是善导大师所写的，意思是在传播弥陀的回向。（《三经一论大意》）----------
关于放生
问：请师父开示一下有关放生的问题。

答：放生的行为，动机是非常好的，因为他发慈悲心，不忍弱肉强食，不忍让一只活生生的生命就这样被宰割。但是运用这个慈悲要有智慧。要怎么样才能达到真正的放生，这个是比较重要的，所以，在方法上就必须考虑。

放生之前，我们最好先发吃素的愿，我们一天不吃素，一天就有人为我们而杀生，所以，唯有真正吃素，才是真正放生。杀生有两种杀生，有直接杀、有间接杀。
即使不能吃素，也应该吃三净肉，因为我们都是学佛弟子。

一般的寺院都有定期的放生，为了放生而放生，等于是在做那种形式——定期的放生。人家知道他是定期的放生，所以预先就去抓了（不定期放生还好，他就不去抓，定期放生他就特意去抓），本来这些生物在那里还活得好好的，因为你要放生，所以就被抓来了。
所以，定期放生，如果放生的精神内涵不能保住的话，等于是流于形式了。

还有，你所放生的地方如果不适当，那等于所放的不是生，不久它就死了，而且还污染环境。所以，放生的方法就要考虑。动机如果是见其生不忍见其死的话，那真的是学佛菩萨的心肠，但是方法上总是要考虑。

同时，如果真正要放生的话，定期也可以，但是要默默地进行，最好是到市场或者是有杀生的地方，马上就要被杀的，可以立刻把它买下来。如果先让人家知道，人家就会故意去抓了。所以，放生本身是很好的，但是在运作上就要考量。

那放生可推行不可推行呢？它是有推行价值的。因为，一个众生被杀，想象起来是非常的痛苦，活生生地被放进油锅热汤里面。如果以我们来讲，实在难以忍受，手指头被针扎到或者被一滴热水烫到就会苦了，何况全身？真是苦不可言，所以，放生本身是应当提倡的，只是要尽量达到没有副作用，让副作用减到最低。

我们把众生放生，使本来要被杀的、夭折的生命能够继续延长。而阿弥陀佛救度我们，等于把我们放生到极乐世界去，不只是离开六道，而且成了无量寿。

我们放生，当然跟一般放生的仪规是不一样的，我们给它开示阿弥陀佛救度的道理，然后给它念佛。

古代曾经有一匹马，这匹马死了之后就托梦给他的主人，在梦中这匹马现出家身，告诉主人说：“我因为在生的时候，接受你的劝导，领受弥陀救度，称念南无阿弥陀佛，现在已经往生极乐世界了，我现在来向你通告感谢。”一匹马，畜生，它也能够听懂人的话，能够往生极乐世界。

所以，我们如果放生的话，还是给它讲说阿弥陀佛的慈悲救度，然后就念佛，让它能够一入耳根永成道种。

天下最贵重的就是生命，世间最悲惨的就是被杀，有一句话说得很好，“粒米必珍，福之本也”，就是说：即使一粒小米也要珍惜，因为这是福报的来源。同样，“微物必惜，寿之源也”，意思就是说：即使一只微小的动物也要爱护，因为这是寿的来源。

当然，我们不向弥陀之外去求福求寿，福与寿都在阿弥陀佛的愿中，不过，这是我们一种惜福与慈悲的流露。（《三经一论大意》）----------

关于陀罗尼被

问：请问师父，陀罗尼被的作用和使用方法。

答：陀罗尼被本身所印的都是经咒，这些经咒有消除业障、增长福慧甚至令人离开三途六道的功能。

使用的方法：如果是土葬，就盖在身上，然后入棺，跟棺木一起下葬。如果是火葬，就先放在棺木上，等火化完了，骨灰放入骨灰缸里面，陀罗尼被再折好，放在骨灰上，然后再盖起来。

我们学习净土法门，是不可以依赖陀罗尼被的。如果我们的亲属往生了，不晓得他将来如何，所以给他盖张陀罗尼经被，以防万一，那这样是可以的。

不过，如果遇到有人寿终，真正的陀罗尼被就是给他讲说净土法门，帮他称念六字名号，让他听闻，借助阿弥陀佛的功德，脱离六道轮回，往生极乐世界。

我们没有神通，不晓得他的果报怎么样，但尽我们的力量去做临终关怀。

一个人要临终了，如果他在世信愿念佛还好，如果在世没有这个法缘，此时岂不就是上升或下沉的关键了？这个时候再不把握，就没有机会了。弥陀的真正大悲，也就显现在这个时候。他现在就要堕入地狱了，这个时候能够救他的，只有阿弥陀佛，所以，大慈大悲就显现在这里。如果不能显现在这里，使这种众生也能得到救度，“大慈大悲”就不能称为“大”，就有限了。所以，这个时候给他讲解阿弥陀佛的救度，为他称念“南无阿弥陀佛”名号，往往会有不可思议的效果，即使他已经断气了三天、四天、一个星期或半个月，也往往会有好的效果。

所以，最好的陀罗尼经被就是念佛。

在古印度，有一位比丘死掉了，不知是生重病还是什么原因，总之非常痛苦。有一位婆罗门，在他还没死的时候从门外经过，听到这位比丘病痛哀嚎的声音，这位婆罗门（是没有学佛的人）去写了一段咒语在纸上，然后把它挂在这位比丘的脖子上。后来这位比丘断气了，然后埋葬了。到了地狱，由于有这个陀罗尼咒挂在身上的原因，结果，地狱有缘的众生，因为陀罗尼咒放光的威力，就离开地狱了，这位比丘也就还阳了。可见咒力的威神功德。

而这句名号就是阿弥陀佛本身，而阿弥陀佛又是诸佛之王，这句六字名号具足八万四千法藏，所有百千陀罗尼通通在这句六字名号里面。所以，古德称六字洪名为咒王。

那么，挂六字洪名的陀罗尼，与其挂在身上，不如挂在心中、挂在阿赖耶识里面，这个永远不会掉落，永远不会消失，遇到时节因缘就显现出来，显现出来就放光，自然会度脱四周的有缘众生。（《三经一论大意》）----------

若不能素食……

问：请问师父：我和我爱人同修，但是他就是断不了荤腥，这样影响不影响往生？顺便再问一下，什么叫幽冥戒？

答：是这样的，吃肉和不吃肉都不是往生的条件，往生没有规定你要吃肉或者要吃素，这个都没有规定。十方众生各各机缘不一样，你能够不吃肉的话，那就不吃，但是非吃肉不可的话，那就吃。但是你的吃肉并不是说“哎呀，好啊！我有阿弥陀佛救度啦，所以可以尽情地吃啊”，不是这样的，心中自然会有惭愧。

因为阿弥陀佛是要救度十方众生，那么，现在桌上摆的这块肉，是不是阿弥陀佛救度的十方众生之一？是啊！而我们却把它加以杀、吃，所以，我们就会有惭愧心。我们不是故意要去杀它、吃它，是我们的环境不许可，有一种惭愧的心。如果还是非吃不可，那只有念佛——“至心信乐，欲生我国”，之后就是延续的“乃至十念”的念佛，不然怎么办？

阿弥陀佛说“乃至十念，若不生者，不取正觉”，善导大师也说“念念称名常忏悔”，所以，念念称名之间，无形中就是忏悔我们心中种种的不安。理解这个道理的时候，我们就不会有挂碍，现在我们晓得，原来念念称名，就是在忏悔，因此应一向专念弥陀佛名。

善有善报，恶有恶报，我们吃肉就有吃肉的果报，如果不是阿弥陀佛来救度的话，果报非偿受不可，这一点要了解。

所以，想到我们这一种众生，无可奈何，原来是杀了无数众生、吃了无数肉才使我们生存的啊

。非弥陀的救度不可，不然的话，还要还债给它们。想到自己的无可奈何，想到自己的业障深重，才更非信受弥陀的救度不可；而弥陀的救度原来就是要彻入这一种众生的心中，使他得到安心。

幽冥是指阴间，我们代替死去的人受五戒，因为他已经死了，不能来受戒了，那我们代替他受，这个叫做受幽冥戒。（《三经一论大意》）----------

问：请问师父，我知道佛的救度，本来不应该干一些对不起佛的事，应该干一些报佛恩的事，可是有时候不知不觉就造了业，造这些业，是不是就受影响了？阿弥陀佛能不能给我们消除这些业？

答：如果论我们众生，何时不在造罪造业？《地藏经》说：“南阎浮提众生，起心动念，无不是罪，无不是业。”尤其是我们之所以能够生存，是靠着吃众生肉而来的——谁生下来没有吃过肉？所以，我们都是在造杀生的业，不是自己杀，就是人家为我而杀，起心动念都是业、都是罪。

我们起心动念都是贪嗔痴，都是自私自利，把自己考虑在第一位。今天要照相了，一定要先端正自己的仪容；等相片出来了，第一眼先看的一定是自己。所以，自自然然地，我们都把自己考虑到第一位。人家如果对我稍微好一点，对我稍微赞叹一两声，心中就会很快意；如果稍微说我们一两句坏话，或者是背后窃窃私语，我们就会不喜欢；受到侮辱、毁谤，则更加不愉快。所以，贪嗔痴时时存在于我们心中，到死都消不掉，即使我们信受弥陀救度了，也仍然如此。

阿弥陀佛正是要救度这种众生。阿弥陀佛救度的条件，就是“你只要称名念佛就可以了”，这样的众生就已经给救到了。

这句名号如果是一艘船，或是一架飞机的话，你称念这句名号，就已经在船中或飞机上了，你懂得这个道理的话，自然会一生不变地称名念佛，因为像我们这种众生，唯有以阿弥陀佛为我们的本尊、为我们的救主、为我们的主人、为我们的生命，再也没有第二个本尊、第二位救主可以让我们依靠，因此，我们佛堂只要供一尊阿弥陀佛，顶多西方三圣就好。

善导大师在《观经四帖疏》里说：我们如果称名，就一心专称“南无阿弥陀佛”名号；礼拜，就一心专拜阿弥陀佛；观想（这个观想不是《观经》的十三种观，而是想象我们未来所要去的那个美好的家园，这个想象），也是只想象我们的家园，不想象其它十方佛国；供养赞叹，也只供养赞叹阿弥陀佛。这一颗心始终都是专一的，好像上了高速公路，只能前进，不能后退，一旦停下来，就到了目的地了，没有岔路。所以，使我们不会再回到六道轮回去。不上则已，一上就必定到极乐世界。

我们这种造罪造业的众生，领受弥陀的救度、称念这句名号是否就自骄自满、洋洋得意呢？不会，反而会去体谅别人，因为阿弥陀佛体谅我们，为我们预先发愿，为我们预先修行，他的愿、他的行是为我们而发、为我们而修的，他把所发的愿、所修的行，原原本本地白白送给我们，不要我们一毛钱，一点点的回报都不要，他的目的是说：“你只要到极乐世界来，你只要随顺我的救度”，就这样而已。

譬如为人母亲的人，专心为儿女付出，不求回报，儿子生下来，就有一种心：“我要以我的生命来保护这个婴儿。”这是天性。孔子说：“未有学养子而后嫁者也。”没有人会说“我要嫁人了，我要先去学习养儿育女的心与方法”，没有，也不必，因为只要儿子生下来了，自自然然就会天性地去爱护他、养育他。

阿弥陀佛救度我们，也是天性。他的天性，他的存在，就是要救度罪业的众生。

好比一个富有而又慈悲的人，他既然钱拿出来了，就是要给没钱用的人，如果对方有钱，他就不用给他。他有爱心，而且富有，他即使拿再多的钱出来，对他来讲，一点损失都没有，因为他太有钱了。他拿钱出来，不是给有钱的人，而是给没钱而又需要钱的人。

阿弥陀佛既然伸出金色的手，等待我们十劫了，他所要接引的、呼唤的对象，不是圣人，而是我们凡夫。我们不是觉得自己会修行、自己非常安乐，而是觉得自己不会修行、自己正在苦恼当中，正在为自己的生死轮回惧怕，我们这种人就是弥陀呼唤的对象。

我们既然体悟到佛心，我们怎么可能说“哎呀！你看我已经被救了，你呀，你该下地狱”——不会这样，反而会去体谅别人，而且想到说：我跟阿弥陀佛有什么关系？没有吧！阿弥陀佛竟把我看成他的亲人，看成他自己，发愿为我修行，甚至为了将念佛往生的法门告诉我，把我当成他的父母来孝敬，目的就是让我体悟他的救度，从而免除我的痛苦，这纯粹都是弥陀的大悲心。

领受弥陀的大悲心之后，我们就会散发这个悲心去体谅别人，包容、宽恕别人。我们领受弥陀给我们这么多的东西，就会拿去给别人。

阿弥陀佛给我们的是起死回生。我们重生，不但得到了生命，而且得到成佛那样丰富的生命。

阿弥陀佛给我们的不是金银财宝，而是极乐世界，极乐世界的宝，地面上都是黄金。我们这里的房子是砖块砌成的，极乐世界的砖块是黄金；最丰富的就是给我们无量光、无量寿，给我们与阿弥陀佛一样的四十八大愿——是给我们这些东西啊！那个时候，我们就会感受到：“我太富有了，不应该有、却有那么多东西。”今天，我们拿出这么一点点给人家，还会吝啬吗？今天人家欠我们一点点，我们一定要苦苦地追讨回来，会这样吗？不会了，这些已经不计较了。心就会转化。

所以，净土法门虽然不强调六度万行，只强调一向称名，可是六度万行就会在懂得一向称名的人的内心自然流露出来。

而自力修行者，未布施以前要强调布施，而且布施的时候，会在心中盘点“我布施了多少，有了多少功德”，甚至盘点说：“我现在要布施，我要拿出多少钱，这些拿出去，必须是不影响自己的家境、生活，不影响自己的事业；如果有影响的话，那就要斟酌。”忍辱也是一样，今天受人家批评谩骂，就会在心中说：“要忍呀、要忍呀，要有修行。”

但是，领受阿弥陀佛的救度就不同了，对方真正需要的话，甚至不考虑自己，因为我们所得的太丰富了嘛；受到人家谩骂、侮辱，以前是忍辱，现在反而要求他来原谅我们。哪一个人不是我们欠他的？哪一个人没有受到我们的谩骂、侮辱（如果不是这样，我们就容易解脱了，就不是“无有出离之缘”的人了）？能够体悟到这些道理，我们的心自然就会软化，所谓“触光柔软”（即称念这句名号，就会触到弥陀的光明，就会变得身心柔软）。

不过，称名既然有自力称名和他力称名，而他力称名总要去了解六字名号的原理、真义。那么，我们今天所讲的，都是六字名号的原理，了解六字名号的真义，无形之中就是在受弥陀光明的摄护，就在触光，就会有所改变。（《三经一论大意》）----------

问：刚才法师所讲的，就是世尊嘱咐阿难尊者，好好称念“南无阿弥陀佛”这句名号。我理解法师所讲的：领受这句南无阿弥陀佛的威神功德利益，是不是就像您所说的，我现在就是“乃至十念”的称念，就已经华落莲成？这样，就我这个样子，现在就已经被救了，是这个样子吗？

答：是，当下领受，当下被救，随时都是被救的时机，时时都是被救的时候。（《三经一论大意》）问：刚才听师父讲，要是现在称念“南无阿弥陀佛”这句名号，就蒙受无量寿佛摄取不舍的利益，现在就决定往生，那么与一般人所说的临终往生有什么区别？

答：当下信受弥陀救度而一向专称弥陀佛名永不改变的那种众生，他的往生是在他当下接受的时候决定下来的，不是等到临终那个时候才决定的。临终即使躺在病床上身心痛苦、念不出佛，也照样往生，而且内心也安稳，不会因为念不出佛就有恐惧、挂碍、不安什么的，不会。否则，表示当初所听闻的是闻不足，信也不足。

所以，净土法门要了解阿弥陀佛救度的原理。

不过，有的人原理了解了，但是心仍不安，即便如此，阿弥陀佛也时时刻刻在加被我们、排除我们的障碍、使我们心安。所以，我们只要一向称名，自有弥陀的加被，其它那些挂碍不用去担心。（《三经一论大意》）----------

问：刚才赵居士讲的，一个是即得往生，另一个是临终往生。我认为这是两个问题，第一个问题是他信受以后就决定往生了，第二个问题是在临终的时候遇到善知识，他的问题好像就是临终的时候往生，请师父再讲一下临终往生的问题。

答：好！这等于是两种机。第十八愿“乃至十念”，昙鸾祖师说：

经言十念者，

明业事成办耳。

也就是说：经中所说的“乃至十念”的“十念”，是在显明这种众生往生之业已经办好了，往生之业在“乃至十念”的当下已经成就了，不必等待临终那个时候才说“我能往生”，不是要临终的时候保持正念现前、看到佛菩萨来迎接了，这个时候才证明“我往生已经成就了”，不是那个时候，是“乃至十念”的时候。

那么，第十八愿这种“乃至十念”的根机，并没有说一定要平生，或者说一定要临终。既然是“乃至”的话，既包含平生的根机，也包含临终的根机，意思是说：你在平生遇到弥陀救度之缘，而发心尽此一生信愿念佛，那个时候就是平生业成。

如果一个人一辈子都没有佛缘，既不学其它法门，也没领受净土法门，甚至不但一辈子没有佛缘，反而造了很多罪业，甚至无恶不作、无作不恶，到临终即将断气了，才遇到善知识给他讲解这个法门；或者是因为一生造恶多端，所以临终的时候地狱之火已经燃烧过来了，他才恐惧，这个时候遇到善知识开示阿弥陀佛的救度，他当下信受，便往生了——这就是临终之机。

“业成”有平生、有临终，当然，如果是平生业成的话，它是贯穿到临终的，既是平生业成，当然也就更是临终业成了，因为他的往生，不是临终那一时刻才决定的，是在平生信顺弥陀救度、专称弥陀佛名的同时就决定了。所以，不是临终那个时候才决定往生，他的念佛是每句佛号都决定往生，念念都决定往生。（《三经一论大意》）----------

问：刚才听您开示这么多，我确实深信临终的时候会蒙佛的加被，去西方极乐世界。作为一个凡夫，一是深信念佛往生西方极乐世界，另外，面临一个弘法的问题，像我这个人，挺愚痴的，表达能力也差，修行各方面都谈不上，可是我想：自己要再进一步修行，有什么方法进一步增加智慧，是不是有矛盾？请师父开示。

答：这个就是善导大师所讲的“自信教人信”。

领受弥陀的救度，不知不觉就会自信教人信，那个时候才会感觉到自己的缺乏，那怎么办呢？要多看昙鸾、道绰、善导一系净土思想的书，同时多听阐述这些思想的录音带，能够加以思惟。领会阿弥陀佛救度的道理之后，再给人家讲就比较有内容。

另一方面还要观察对方的根性，他能不能接受、接受的可能性有多少？如果觉得对方完全不能接受，甚至会毁谤，那么我们就要斟酌了；如果觉得对方是可以接受的，那用什么方式才能使对方接受呢？我们的目的是要使他接受，所以这个时候就要有种种的善巧方便。

总之，要充实自己，唯有会游泳的人，才能去救沉溺在水中的人；如果自己不会游泳，不仅谈不上救人，反而需要人家来救。所以，我们自己必须先受益，受益之后，有时候不必克意，自自然然就会影响到别人。“自利利他”，唯有自利，才能利他，也唯有真正利他，才是自利。唯有自己信受之后，才能使人信受。如果自己信受的程度非常肤浅，要让人家信受，当然不是不可能，只是成分会很低的。所以，一切要先从自己做起。（《三经一论大意》）----------

问：请问一下师父，如果有的人往生以后，他不想再回来，就是愿意在极乐世界住着，这种属于小乘的人对吧，这种人能不能见到阿弥陀佛？

答：不管什么人往生，一定会见到阿弥陀佛，因为极乐世界是大乘法门，不往生则已，一旦往生，就会改变小乘的根性，自自然然会发起广度众生的愿。

好像路面上的水千差万别，有的干净，有的不干净，有杯中的水，也有黄河的水、长江的水，各不一样，可是一旦流入大海，就跟大海一个味道，自自然然地，不必免强。极乐世界能够转小乘的心量为大乘的心量，所以，我们尽管往生，到那里自有佛的调摄。（《三经一论大意》）----------

问：没进佛门的人，念佛能否往生？

答：没有进佛门的人、没有三归的人，如果他一生都是念“南无阿弥陀佛”，也一定往生，比有三归而没念佛、没往生的功德利益还要大得不可思议。因为他一辈子念佛，即使不知道，已经在愿船里边，照样往生。所怕的是：他虽然念佛，但不晓得弥陀救度的原理，然后又起了一种想要到天上或人间的那种心，那就不定了。（《三经一论大意》）----------

问：师父讲的公案，就是地狱众生听到阿弥陀佛六字名号，即得往生。我们人间是不是也有听闻而往生的，请师父开示。

答：地狱众生往生极乐世界，是那位婆罗门亲眼看到的，看到他们离开地狱乘坐莲花而去。那么，我们这个世间是不是有听闻而往生的呢？应该是有的。如果有的话，应该是临终的时候。他这一辈子有没有学佛是另一回事，但临终的时候，是听这句名号而往生的，因为名号本身的功能就是使闻信者都往生极乐世界。

现在引用几个例子：

台湾台中彰化县沙路镇，有一位身患癌症的病人，没有学佛，进入医院，住在加护病房（病情最严重的，必须要护士二十四小时观察）。他得的癌症已经是末期了，末期的癌症都很痛苦，所以有时会哀叫，不哀叫也会呻吟。他的家属请星光法师去探望他，星光法师去时带了一部念佛机，同时向他介绍极乐世界的庄严、阿弥陀佛的慈悲。讲完了就将念佛机放在那里，开着佛号让他静静地听。这个患者虽然身心痛苦、念不出来，但一听到佛号就不那么痛苦了，安静下来了。好像经过一天一夜，就安详地断气了。

当然，我们没有神通，不晓得他这么一断气是往生了还是到哪里去了。不过从这里我们可以知道，单单听佛号的声音，可以解除身心的痛苦，而不必拖延时间，很快就走了。

再一件：一九九五年底，我有一位亲戚在台南住院。一天下午，我去看望这位亲戚，进入病房的时候，后面也跟进一位住在隔壁病房的患者，是女众，四十岁，但看起来好像有五六十岁了，眼睛四周都是黑的，而且面貌很憔悴，讲话有气无力，走起路来很缓慢，好像奄奄一息的样子。她进来，人家就拿椅子给她坐。她告诉我说，她整整一星期都没有睡了，因为不能睡，睡不着，所以觉得很痛苦。又生病、又没有睡觉，当然很虚弱，好像奄奄一息的样子。

我就跟她说：“你要念佛，你念佛就能睡着。”

她说：“像我这个样子，怎么能够念呢？”

我就对她说：“你不能念没关系，等一下我去请一部念佛机，你听佛号的声音，就能入睡了。”

我很快去请来念佛机，交待她躺在床上就放念佛机听，然后我就回去了。

隔天的下午，我又去探望我的亲戚，一进门，隔壁房的那位患者已经事先坐在那里，而且跟大家有说有笑，气色面貌也跟昨天大不一样了，非常好看，也有精神。她感谢我，跟我说她昨天躺在那里，因为怕吵到别人，所以将念佛机的耳机塞在耳朵里，不知不觉就睡着了，睡了好久，一醒过来精神就很好了。

你看，七天睡不着，不能睡，一听佛号就睡着了。

从此，她每天躺在那里就是听佛号，睡觉也听佛号，所以无形中病情好转得很快，没有几天就出院了。

我们可以来讨论讨论：如果这个病人当下要是断气了，那很可能也会借着这句佛号的功能往生极乐世界。

因为她业报之身还未尽，所以就使她能够入睡，而且病情很快好转，继续活下来；如果是应该寿终正寝的，岂不是就有解脱的可能？因为名号的功能本身就是那样的。

我们这个身体，是业报之身，业报就是过去的业。所以，我们这一辈子出生在哪个地方、身有多高、有没有智慧、将来会读到哪个学校、甚至所做的事业、所领的薪水是多少、跟谁结婚、生多少个孩子、健康不健康，这个跟过去世都有百分之百的关系，都是延续过去世而来的。

好比我们银行的存款薄，已经记满了，要换一个新的存款薄，这个新的存款薄的数目，一定是延续旧的存款薄下来的。现在我们的身体，就好比一个新的存款薄，也是延续过去世的存款薄而来的。

那位患者之所以有病，之所以睡不着觉，是过去的业，甚至是过去的冤亲债主在她旁边干扰，使她睡不着。那么佛号一听，无形中那些业障就消除了，甚至如果有冤亲债主在旁边，也会化解冤亲债主的业。

听跟念其实是一样的。当我们念的时候，虽然嘴吧念，但是必须是意业出来的，即使不是从内心很至诚恳切地流露出来，可是我们只要念，至少就会在我们的第八阿赖耶识里种下一颗种子。念是口业，是舌根；听是耳根，都是六根之一。六根从哪里来？就从我们根本的阿赖耶识来，所以，我们所听到的一定会进入我们的阿赖耶识；所讲的话，讲善言、恶言，好与坏，种种的语言，也会成为一颗种子在我们的阿赖耶识里面。

好了，这句名号是涅盘的主体，万善的功德通通在这句名号里面，阿弥陀佛累生累劫所修的点点滴滴的功德，都容纳在这句名号里面。宇宙当中什么功德这句名号没有？所以，这句名号有惊人的大功德、大力量。这句名号的大功德、大力量一句一句地贯入我们的阿赖耶识里面，便能转我们的业。因为业的体在哪里？在阿赖耶识里面。业本身其实是虚假的、幻化的，而这句名号的功德却是真实的。再多的虚假都不如一点点的真实。所以，这句名号一入耳根、一入阿赖耶识，阿赖耶识里面所存有那些虚假的业障自然消除。

还有一则故事，是《印光法师文钞》里面谈到的。他说：最近无锡念佛风气很盛，有一个厨师，是做素食的，每逢寺院举办法会或者打佛七的时候，人家都请他去当厨师。他在厨房料理，没有直接到大殿跟随大众去打佛七。可是在寺院里面，人家念佛的声音却会听到。他一方面在厨房工作，一方面耳朵听到的都是念佛的声音。

有一天，这位厨师的儿子要死了，临死之前跟他说：“爸爸，爸爸，我现在要离开世间了，但是我不能够去好的地方。你有很多佛，如果你的佛给我，我就能去好的地方。”

他爸爸说：“我又没有念佛，我哪里有佛？”

儿子说：“有啦，你的佛很多！只要你给我，我就能够去好的地方。”

他爸爸说：“要多少你尽管拿去。”

这话一说，他的儿子就安详地断气了。

事后他请教人家说：“我儿子说我的佛好多，我平常很少念佛，佛是从哪里来的？”

真正懂得的人就告诉他说：“你帮人家做菜，在那里听七天的佛号，每一声每一声听进去，都是你的，都存在你的阿赖耶识仓库里面。佛号本来就是弥陀的本体，弥陀累生累劫，兆载永劫所累积的六度万行通通在里面，当然功德就很大。你是无意在听，如果有心听，功德就更大！”

佛号利益大，是因为这句六字洪名本身就是所有功德的结晶——“功德聚”（所有功德聚集的地方，叫做功德聚），也就是摩尼宝珠，能吐生种种的宝物，这句名号也是一样。不像经文，后面的经文跟前面的经文各不一样，你即使专心地听人家诵经，也不晓得诵到哪里、在诵什么内容，不知道。这句名号，百句、千句都是“南无阿弥陀佛、南无阿弥陀佛、南无阿弥陀佛……”，你再怎样无心地听，还是能听清楚这就是“南无阿弥陀佛、南无阿弥陀佛”，所以，名号简单容易，而功德却非常之大。像这类的故事很多。

问：请问师父两个问题：第一、过去早上念《无量寿经》四十八愿，晚上念三十三至三十七品，再念佛号，有定课，现在的定课怎么做？第二、到了极乐世界，还要回来度众生，不如现在

赶紧多学，到极乐世界还学，这种想法不知对不对？

答：定课因人而异，有时间诵《无量寿经》也可以，或者诵四十八愿也可以，或者诵《阿弥陀经》也可以。不过你如果了解教义之后，不必诵经，你专门念佛就可以了，早晚课都是“南无阿弥陀佛、南无阿弥陀佛……”其它经典不用念。

经典主要是让我们了解意义、依教奉行的，主要不在读诵。读诵如果不懂经义，得到读诵的一点点功德而已。像《无量寿经》在说阿弥陀佛的救度，可是我们诵了几千遍，还不晓得弥陀救度是什么，这句六字名号的来源、它的原理通通不懂得，枉费了释迦牟尼佛出世的本怀，也辜负了阿弥陀佛五劫思惟、兆载永劫的苦行啊！阿弥陀佛都在那里伤心流泪了。他站在那里十劫，手伸了很久，就是为了呼唤我们、救度我们。

所以，早晚可以通通念佛，其它时间再去看《无量寿经》，或者看阐述净土法门教理的着作。这是第一点。

第二点，净土法门是来回票，到极乐世界一定自自然然会到这个世间救度众生。

而你那个观点认为：我们到极乐世界还要再学，与其到那里再学，不如我们在这里先学一点，这有点不正确，不是这样的。

净土法门是点铁成金的法门，尽管我们在这里很愚痴，甚至不认几个字，可是往生之后立刻佛性现前，无量的慈悲、智慧、愿力、辩才，百千陀罗尼、三明六通，通通具足，不假借你现在要学什么、累积多少，不用。

你现在有时间就念佛，或者看这方面的教理，然后自信教人信，这就是最大的报佛恩。

我刚才说，随各人的根机，有时间的人多念一些，没有时间的人少念一些。念佛是被阿弥陀佛救度，信心的流露，救度的法喜。

比如说，我们吃了一粒妙香丸在肚子里，一呼出来的口气就有香味，从早呼吸到晚，呼出来的香味就很多，可是没有离开肚子里的香丸。

名号就好比香丸，我们每一声称名，就好比呼出来的一口香气，千万次呼吸的香气也就是这一粒香丸，千万声的称名就是这句名号，就是这个名号香丸让我们往生。名号香丸显现出来就是称名。

不是说我们里面空空的，然后才靠我们今天念了多少声、灭了多少罪、增长多少功德、对往生有多少把握，不是这样的。

当然，信受弥陀救度的人，对他来说，天下最重大的事情就是弥陀的救恩，所以他会自然地去忆佛念佛，其它的事情就会淡了。

有句语说：“道念浓厚，俗念就淡薄；世念浓厚，道念就淡薄。”所以，信受弥陀救度的人自然会忆佛念佛。（《三经一论大意》）----------

【现生不退】

现　生——现在还生存在娑婆世界，尚未到极乐世界。

不　退——亦名「正定聚」，亦名「必定位」，亦名「不退转位」。

将来必定成佛之决定地位，不退转成佛之位。

人有三种：决定流转，名「邪定聚」；决定不退，名「正定聚」；随缘不定，名「不定聚」。

现生不退——现在娑婆世界即已获得不退转位，不必等到往生极乐世界方才获得。

若生弥陀净土，不问圣凡善恶，必定证悟涅盘；故唯有正定聚，无二亦无三。

今，决定往生，心行具足之念佛人，因中说果，亦名正定聚，即是「现生不退」，因为弥陀「摄取不舍」故，临终「佛圣来迎」故，因果「法尔自然」故。其「经证、理证」已于本篇（四、现生不退）举出经论释之文，在此略就「经证、理证」并「事证」，作一补充说明。

《无量寿经》释尊于「第十八愿成就文」解释第十八愿言：

愿生彼国，即得往生，住不退转。

不论何人，一旦愿生彼国，皆能即得往生。此「即得往生，住不退转」之「即」，是「实时即」或「异时即」，若依龙树菩萨《易行品》之〈本愿释〉言：

阿弥陀佛本愿如是：若人念我，称名自归，即入必定，得阿耨多罗三藐三菩提，是故常应忆念。

及〈本愿偈〉言：

人能念是佛，无量力功德，实时入必定，是故我常念。

便可一目了然，「即得往生」之「即」是「实时即」，非「异时即」，换言之，就是「现生之时」，「即」已「住不退转」，此谓之「现生不退」。故「本愿称名」之念佛人，已得「平生业成，现生不退」的身份。

《易行品》又言：

若人欲疾至，不退转地者，
应以恭敬心，执持称名号。
若菩萨欲于此身得至阿惟越致地，成就阿耨多罗三藐三菩提者。
或言「实时」，或言「此身」，此即「现生不退」之理。
又，若以《阿弥陀经》之经文左证，亦甚为明确，经言：

若有人，已发愿，今发愿，当发愿，欲生阿弥陀佛国者，是诸人等，皆得不退转于阿耨多罗三藐三菩提。

「欲生者，是诸人等，皆得不退」之经文，便可明知，愿生称名之念佛人，现在平生尚未临终之时，即已获得正定聚不退转之果位，不等往生到极乐世界之后。是故昙鸾大师《往生论注》下卷亦言：
若人但闻彼国土清净安乐，克念愿生，亦得往生，即入正定聚。

凡欲成佛道，必须发心励行，生生世世，愿心坚固，正见不失，历经三只修福慧，百劫种相好，如是愿行圆满，方得佛果；而此乃自力难行道，佛言：「末法时中，罕一得者」。然阿弥陀佛因地为法藏菩萨之时，「为众开法藏，广施功德宝」、「令诸众生，功德成就」（无量寿经）。此功德之宝，皆在六字洪名之「南无阿弥陀佛」之中，故此名号，万善具足，万行圆备，是万德所归，即是万德结晶，具足不可称、不可说、不可思议功德，能令称名愿生之念佛人，现生即已完全成就将来往生成佛的正因正业，此即佛言：「令诸众生，功德成就」之意。是故「本愿称名」之念佛人，必得往生弥陀之「报土」，而且已是「平生业成，现生不退」，从因说果，因既已完成，果亦自然决定故。

愿生极乐，专称佛名，心决定时，净土光中，现其色相；例如须达，将造只园，心决定时，于虚空中，现天宫殿。
是故，心行相续，业成不退

问：原来总有些担心：谁也不敢保证临终正念念佛。痛苦还可以克服，要是迷糊了，那这一生可就白念佛了，所以心里很焦虑，请师父开示。

答：净土法门是现在获得弥陀的救度了，临终即使病痛、念不出佛来，甚至昏迷，但是永远在弥陀的救度里面，在弥陀的光明摄取当中。一方面是已经被救了，所以临终昏迷不昏迷、念佛不念佛，已经不是紧要的了，已经不看那个了，往生决定了嘛。所以，即使在那种情形之下断气，也立刻往生极乐世界。

所谓被弥陀救度，是弥陀真实的救度，打破我们内心的怀疑不安，使我们从信受的那个时候开始，就在弥陀的光明里面，摄取不舍，即使昏迷，还是摄取不舍。同时，弥陀的生命也就在我们的心中，没有离开，我们跟阿弥陀佛就是一体的，所以，你什么时间、什么地方、什么情形之下断气，都是往生极乐世界。

如果认为说，昏迷了不能念就不行，必须是靠临终念佛，那是“他力中的自力”——靠自己念佛的功夫、功德来祈求弥陀迎接，来回向往生。那就不是我们净土法门的内涵了。

所以，净土法门是现在就决定往生，现在就跟阿弥陀佛一体。一方面是阿弥陀佛的生命在我们的心中，另一方面是我们的生命在弥陀的心中。

弥陀的心就是光明嘛！阿弥陀佛的光明“照十方国，无所障碍”；那无所障碍的无量光明是摄取哪一种众生呢？摄取念佛的众生。凡是称名念佛的众生，都永恒地处在弥陀摄取的光明里面。所以，现在在他的光明中，一断气就在他的无量光明土。

唯有净土法门才是我们今世可学得来、可拥有的，同时，它是八万四千法门当中最高的法门。所以，净土法门是一个圆顿的法门。六字名号具足一切功德，就是“圆”；当下信受、当下修持，当下决定往生，就是“顿”，所以是圆顿的法门。而且下手容易、成就很高、万修万人去的，就是这个净土法门。
如果不是这样的话，就不是净土法门了。

你是再怎样低劣的众生、再怎样无能的众生、再怎样不会修的众生，都能够获得阿弥陀佛的救度！而且本来阿弥陀佛的救度就是要救度这种不会修行的众生嘛。

大家会修行吗？不会修行。我们这里修持最好的，应该是圣安法师。他曾经达到净念相继、功夫成片、梦寐一如，可是对往生还是心中不安，直到闻信阿弥陀佛的救度才踏实下来、安顿下来，真正是“安”了。所以“圣安”，以这两个字作为他的名字是最好的了——当然，这个名字对每个人来说都同样恰当，因为阿弥陀佛事先要我们大安心，他说：
吾誓得佛，普行此愿，
一切恐惧，为作大安。
令我于世速成正觉，
拔诸生死勤苦根本。
“我要快一点成佛，赶快拔除十方众生生死苦恼的根本。”

我们众生最大的恐惧是什么？就是无常的恐惧。无常一到，就要堕落到地狱去——世间有什么比这更恐惧的？但是，阿弥陀佛要给我们“安”，要消除我们的恐惧。所以，对一切恐惧来说，唯有净土法门才能给我们大安心。（《三经一论大意》）----------

问：请问师父，信心不变的人，已得弥陀不断光明的摄取不舍而当下决定了往生的身份，不必等到临终，也不必看临终的善相、恶相、如何死去，这样的人临终还须助念吗？还须嘱咐家人临终事项吗？

答：当然，信愿念佛的人往生已经决定了，不必等待助念，不必依靠助念。

我们念佛的人，经常亲近师父、莲友，在临终的那个时候，应该是热热闹闹的，不可能是独单一个人。那个时候，莲友相约，来作最后的告别，而临终的人这个时候一定也感到：蒙受弥陀的救度，这个恩德非常的重大，所以，肉身存在的一分一秒，要多念几句佛号报答佛恩。

临终之时，莲友如果齐声念佛，也是一件很殊胜的事情。而且往往人在临终的时候会有不可思议的瑞相产生，那个时候，如果很多莲友聚集在那里，庆祝他的往生，在瑞相当中，容易使一些没有相信的人产生信心。一个瑞相往往比讲经好几年还起作用，讲经好几年人家不一定信，当下显现一个瑞相就不得不信了。（《三经一论大意》）----------

问：师父讲的公案，就是一个婆罗门和他的妻子一起念佛，为什么他念佛还会堕到地狱？请师父开示。

答：或许他虽然称念，但是不知道这句名号的原理，或者虽然称念，可是是一种勉强的念、应付式的念。

虽然他堕落地狱了，但毕竟他念过佛，这句名号就会在某种机缘下显示它的功能，所以它的功能也显现出来了，虽然没有即刻往生极乐世界，但是功能显现出来了。

或许这也是弥陀的安排，使他到地狱去，借这句名号度更多的众生，同时又让他还阳来，告诉世人这一则典故，使凡是听到的人都感动，都去称名，然后又传布出去。

他的事迹就是很简要地这样述说而已，至于其它的前因后果，并没有交代，所以，我们只能这样推论。

我们知道，这句名号能够使称念的人往生极乐世界。这个婆罗门不能往生，那有种种原因。

能够往生的，当然都是一生专称佛名的人，一生专称佛名就必定往生极乐世界。他之所以专称佛名，当然有他的动机、目的，他的动机、目的无非是厌离娑婆、愿生极乐，然后才会去称念这句名号。至于说他有了这个动机而称念这句名号的时候，他对于弥陀的救度是否有充分的了解，那已经无关紧要了，往生是必定的，因为，他已经合乎往生的条件了——厌离娑婆，愿生极乐，专称弥陀佛名。

如果不是这样的话，往往会半途而废，就像有的人，告诉他这句名号非常好，只要称念，就能消业障、增福慧，可是他生死心不切，一遇到病痛、逆境，就不念了；那不念了，似乎这个缘就断了，就减少了。《阿弥陀经》说：

若有人，已发愿，今发愿，当发愿，
是诸善男子、善女子，
皆得不退转于阿耨多罗三藐三菩提，
于彼国土，若已生，若今生，若当生。

意思是说，现在有真正的愿，现在就决定往生。如果没有决定，是因为因缘不具足。现在不往生，将来发愿也会往生。所以经文就说“是诸人等，若已生，若今生，若当生”，已发愿的已经往生，不然的话，就现在发愿往生，不管早与晚，都会往生，所以说“已发愿，今发愿，当发愿”，就“若已生，若今生，若当生”。不怕不往生，就怕没有这个愿，厌离娑婆，愿生极乐，自然就会称名。

那临终病痛念不出佛号也能往生吗？照样往生！昙鸾祖师曾经说过：

若人但闻彼国土清净安乐，
克念愿生，亦得往生，即入正定聚。

昙鸾大师这句话的意思是说：如果有人“但闻彼国土”，只是听到极乐世界这个国土是一个清净安乐的国土，“啊，有那么好的地方啊，那我也要去”——“克念愿生”，“克念”就是切实有愿生的心；“克念愿生，亦得往生”，这种众生也能往生极乐世界。同时，“即入正定聚”，已经是必定成佛的身份了，叫“正定聚”。所以，这种愿生已经是含有信在里边了，因为他相信有极乐世界阿弥陀佛。有愿、有信，行也就在里边了，因为，行是阿弥陀佛兆载永劫所累积的功德，是要送给这种愿往生的众生。愿往生的众生，在第十八愿来讲是经过弥陀所呼唤的众生啊！

刚刚讲的这种众生，无形中也是经过弥陀所呼唤的，为什么？阿弥陀佛的呼唤，是随时随地都在呼唤我们，有情无情都在为我们说法，他以极乐世界的清净庄严来吸引我们，只要能引起我

们愿往生的心，阿弥陀佛呼唤的目的也就达到了。（《三经一论大意》）----------

我在十几岁的时候读千家诗（唐诗三百首、千家诗在我们中国是很有名的诗集）。读千家诗的时候，读到诗仙李白的一首诗，叫做《独坐敬亭山》：“众鸟高飞尽，孤云独去闲。相看两不厌，只有敬亭山”。这首传诵千古的名诗，大家有读过、有印象吗？（莲友答：“有。”）当然，在台湾当初所读的是以河洛音来读，河洛音是隋唐以前中原地区的固有语言，它的念法是：“众鸟高飞尽，孤云独去闲。相看两不厌，只有敬亭山”。那时候感觉这首诗充满了仙风道骨，对敬亭山就产生了莫名的景仰！

想不到大概在八年前，我来到宣城，与我们住持净宗法师相聚一段短暂的时间，才晓得原来净宗法师的故乡就在敬亭山脚下。那个时候我就想，如果我们净宗法师能在这座名山上建设净寺，作为我们弥陀救度法门的本山，把弥陀救度的法门宣扬到不只中国，而且遍布世界五大洲，那是多么合乎阿弥陀佛的愿、圆满释迦牟尼佛的本怀！

终于，在弥陀的加持以及各地莲友的大力护持下，敬亭山弘愿寺于四年前奠基并动工了。

八年前，晓得有敬亭山；四年前，弘愿寺在敬亭山动工；四年之后的今天，各地莲友在专弘弥陀救度的本山聚会一处，可说各位都是诸上善人（注：《观经》赞念佛人是人中芬陀利花）。

弘愿寺第一期工程完成之后，我是第一次来，一看弘愿寺就感觉到：哎呀！宏伟、朴实、不花俏。一进到里边，觉得气势整个都展现出来了。

当然，这要感恩弥陀的加持、各种因缘的推动，更要感恩今天在座的各地莲友以及不能前来的广大莲友！可说大家点点滴滴的捐出是功不唐捐。净宗法师一直以来都感念各地莲友的热心护持，使得弘愿寺从无到有，敬亭山从地下涌出了弥陀道场。

因为净宗法师一直感念在怀，所以长期以来就在思考、规划，要跟各地莲友做一次联谊，表达他内心诚恳的感谢。

弘愿寺这种风格，没有雕梁画栋，没有红妆绿瓦，可说是朴实无华。但是在朴实无华的背后，却有踏实的外貌跟内涵。

修行人是安贫乐道，出家人就是专业的修行人。凡是来到寺院的莲友、信众，可说是带发修行。修行人的基本观念就是安贫乐道，所谓“谋道不谋食，忧道不忧贫”。凡是在这里常住的或是来挂单的，或者是来共修参访的，都是为法而来。

美国上世纪有一位旅行家，特地去拜访一位哲学家。当他到哲学家的家里一看，非常惊讶：这个哲学家除了摆满书籍的一个房间、一张桌子、一把椅子之外，几乎没有什么家具，更谈不上豪华的装饰。

旅行家就问哲学家：“你的家具呢？”

想不到哲学家反问对方说：“那你的呢？”

旅行家回答：“我，我是路过，我是做客，所以并没有家具。”

哲学家说：“我跟你一样。我们在这世间，其实是受业力来轮回，不过是来做客而已。”

所以，我们的日常生活是可用则用、能省则省。基本的生活之外，我们可以不必身留余物。自己的身外之物、多余的钱财，都把它供养三宝，都把它救济贫困。

学佛，尤其是学净土法门，如同我们的祖师善导大师所开示的：“学佛大悲心。”我们是在学弥陀的大悲，弥陀如何为我，我便如何为人。所以，希望我们各地莲友能够存着这种安贫乐道、一切为众的悲心，不留身外之物，一切奉现众生，为众生服务。

我们的法门有我们的特色——各个法门都必有它的特色。没有它的特色，就不能成为一宗一派。甚至它的特色如果不能广度众生，这个特色也未必具有崇高的价值。佛法的目的在于自利利他，在于使人人脱离三界六道轮回，使人人快速往生极乐，快速成佛。我们净土法门就具有这样的特色。阿弥陀佛是主动、平等、没有条件地来呼唤众生、救度众生。任何众生，只要他专称弥陀佛名、愿生弥陀净土，当下就拥有弥陀功德、已蒙弥陀救度。

容易的本身，具足殊胜的内涵。

所以，凡是能够认同净土法门的，不管他有学识、没学识，都可说是大智慧、大福报的人；能够专修净土法门，不管他根机高、根机低，都是大善根、大福德的人；如果能够进一步自信教人信，不管他心量大、心量小，都是大慈悲、大愿力之人。自己信佛念佛，就是自行大悲；劝人信佛念佛，就是劝他大悲。

我们只要信受弥陀救度、专称弥陀佛名、愿生弥陀净土，则必生弥陀净土，必快速圆满正等正觉，必快速还来娑婆，乃至显化十方，广度众生。这岂不是释迦的本怀、学佛的目的都在我们这个法门当中一体具备！

这是我们这个法门的特色，非常的殊胜可贵，希望大家能够珍惜、珍重！

当然，我们这个道场还有很多需要改进的地方。比如说：我们的来迎殿太小，我们的斋堂不够大（大是大，但还不够用），我们的寮房不够多（想到大家在那里点蚊香，在那里挥手赶蚊子

，我就心有不安），我们的卫生间不够格。

当然，现在只是第一期工程。为了能够接纳全国乃至海外的广大莲友，净宗法师以及常住师父都在苦思如何把第二期工程完成，以便将来可以在这里广聚大众，共闻佛法，共修念佛；也可以在这里开班授课，培训干部；更能够使各地来的出家众有安身立命、安身办道的地方。

不过长期以来，净宗法师太累了，可说是身心憔悴。如果他一个人住在精舍茅蓬，那可说悠游自在；如果是建设道场接纳信众，就没有自己的时间和空间。像我这几天到弘愿寺，不论白天晚上，都看到净宗法师在接待各地莲友，应付各种事务。

很早之前，我就想到：一个弘法者，他只要踏上第一线，献身于布教事业，那就没有他生活的自由了，没有他的空间，没有他的时间。他的一切，都奉现了莲友，奉给了佛教。

因此，在第一期工程即将完成的时候，我就要求净宗法师务必暂时放下所有的事务，找一个地方，一方面调养身心，一方面整理有关净土宗的必要的着作。因为将来如果净宗法师开班授课、站在第一线，就不太可能有时间和精神去冷静地思维和着作。

作为一个宗派，必须有它根本的着作。对于我们正依的“净土三经”，必须有我们的思想着作，乃至净土宗的概论，必须有这样的书籍。那么，目前能够担负起这一重任的，还是我们净宗法师，非他莫属。如果净宗法师身体累垮了，或者是没有时间了，那岂不是一大损失！所以，我就要求净宗法师快快到一个地方先躲起来，有充足的时间，有充沛的精力，好好去参考祖典，好好去思维法义。这样，将来弘法人员在各地弘扬净土法门的时候才有教材。所以，在这之前莲友们一定会很奇怪，“哎！弘愿寺都建起来了，净宗法师怎么不见了？”不晓得净宗法师的苦心孤诣。想想看，我们净宗法师他的才华还是很少有的！是不是？那么大家是不是要像瑰宝一样珍惜他？是不是？（莲友答：“是。”）那么，大家就以佛心为心，以师志为志，好不好？（莲友答：“好。”）有一段谒语说：“愿生极乐，专称佛名，心决定时，净土光中，现起圣像。例如须达，建设只园，心决定时，于天空中，现天宫殿。”意思是说：一个愿生极乐世界而一生专称弥陀佛名的人，在他的这种愿心决定的时候，极乐净土之中当下就有他的莲花，就有他的宫殿，也有他的身像在那里。所以，法照大师有一首偈说：

此界一人念佛名，西方便有一莲生。
但使一生常不退，此花反到此间有。

台湾的南部台南有一位老居士，大概在二十年前，他做梦梦到观世音菩萨来带他到极乐世界看他的宫殿。他一看到他清净庄严的宫殿，立即欢喜无比！观世音菩萨又向他介绍隔壁的宫殿，原来隔壁的宫殿就是某某市的跟他很熟悉的某某法师的。某某法师的宫殿就跟他比邻。他做了这个梦，就非常的感动，因为某某法师还在人间（当然，现在他已经往生了）。

可以说，此地发心念佛、发心愿生，极乐就有我们的莲花，就有我们的住处，甚至有我们的三十二相、八十随形好在那里。你说奇妙不奇妙？不可思议啊！这是第一首谒语。

第二首谒语：“例如须达，将造只园，心决定时，于天空中，现天宫殿。”是说须达长者，也就“是给孤独长者”，就是我们每天所诵的《阿弥陀经》里边的只园精舍的布施者。他发心要为佛陀建设只园精舍，好让佛陀不必到处经受风雨，也让众多的比丘能够安稳地听佛陀说法，所以他发心建设只园精舍，也就是给孤独园。当初他找遍了舍卫国，都没有满意的地方，只有只陀太子的公园最理想、最合适，他就请求太子将这个公园（花园）卖给他。那当然，太子怎么肯答应？因为太子有的是钱，稀罕的就是优美的风景区。这样难得的地方，怎么肯卖给他？所以一口拒绝。可是须达长者不死心，还一而再、再而三地要求。太子没有办法，为了让他死心，就跟他提出一个要求，说：“你如果能够遍地铺金的话，我就卖给你。”须达长者一听非常高兴，立刻吩咐仆人，将仓库里所有的金块、金片通通搬出来，铺满整个只园。太子一看非常感动，心想：这样的人能这样的发心，可见佛陀是个有高胜德行的人。他既然这样发心，而且我已经答应了，那么好吧！于是就对长者说：“我们来共同发心。地，你用黄金能铺得满，可是有树的地方你不能铺，树还是我的，那树就由我来布施。”所以叫做“只树给孤独园”。“只树”就是只陀太子的树。“给孤独”就是须达长者。因为他常常布施贫穷困苦之人，所以被尊称为“给孤独长者”。“只树给孤独园”是这么来的。

“例如须达，将造只园”，也就是只园精舍都还没有盖，须达长者只是跟舍利弗尊者在丈量地面，当下舍利弗尊者就很高兴地对须达长者说：“当你一开始发心建设只园精舍，都还没有动工、只是规划的时候，你在天界的宫殿当下都已经完成了。”舍利弗尊者就以神通让须达长者看到他在天上宫殿，四天王天、忉利天、夜摩天、兜率天，每一层欲界天都有他的宫殿。

须达长者就问舍利弗尊者：“哪一层天最方便学佛、不受五欲之乐所迷？”
舍利弗尊者就说：“那就是第四层天——兜率陀天。”

须达长者就说：“我将来要转生兜率陀天。”当下其它天的宫殿就消失了，只有兜率陀天的宫殿更加的光辉灿烂。

这就是“例如须达，将造只园，心决定时，于虚空中，现天宫殿”。

那我们各位莲友一方面发心愿生极乐，一方面作阿弥陀佛的手足，来护持弘愿寺，可以说点点滴滴功不唐捐；所有的功德，都在庄严我们极乐世界——当然极乐世界已经圆满了，可是我们这样是在庄严弥陀度众。

因此，希望莲友们今后要更加护持我们弘愿寺，护持我们净宗法师！

今天这里的主角应该是净宗法师，我不应该讲这么长、这么多，现在我们就恭请净宗法师为大家开示。大家鼓掌！

六道是苦海

【《第一课：乘大愿船，登涅盘岸》】

慧净法师2006年3月25日净宗书院闽南语开示

【必定往生之信心】

各位莲友、各位同修：南无阿弥陀佛！

今天在场的莲友大多已上了年纪，但恐怕大家对教理还没有深入了解，虽然平常念佛，愿生极乐世界，可是内心还会有某些怀疑与不安。所以今天利用这个时间和诸位老菩萨座谈，是希望能帮助大家解除心中的疑惑，让大家对于“必定往生”的信心，就像金刚钻一般，坚定不变。

【六道是苦海】

我们现在生活的这个世间是娑婆世界，释迦牟尼佛怎么看这个世界呢？佛陀曾用一个“国王与乞丐”的故事来譬喻说明。

国王是一国之尊，权威最上、地位最高、势力最大，而且从小在宫廷长大，幼年时就聘请全国最优秀的老师来教导，受最好的教育；而且拥有最多的财富，享有最高的尊宠，穿戴的是金银珠宝，吃的是山珍海味。

现在，国王要到海的对岸，坐的船是用黄金七宝打造的，可以说，不论内或外，国王都拥有最高价值的东西。

有一个乞丐，既没有住的地方，穿的衣服也是从垃圾堆拾回来的，乞讨不到食物的时候，只能捡馊水桶的东西吃。这个乞丐也要到海的对岸，可是他没有钱坐船，只能抱着一根浮木，顺着潮流漂过去。

同样是从此岸到彼岸，一边是国王坐的豪华金船，一边是乞丐抓的浮木，可是在波涛汹涌的大海中，巨浪一来，不论是坐金船的国王，或是抱浮木的乞丐，同样都将沉到海底，丧命海中，不能到达对岸。就地位、学问、权力来说，乞丐跟国王根本不能比，但是就“不能到达对岸”，无法脱离生死轮回这个结果而言，两个人的命运都一样，没有什么差别。

佛陀这个譬喻让我们知道：我们住的这个世间，是六道轮回的世间。六道就是苦，而且涵盖非常广，所以说苦海无边。在无边的苦海中，从我们人的眼光来看，有能力高低、根器深浅，以及智、愚、善、恶、贫、富的差别，但从佛的眼光来看，六道众生的命运都一样。这一生因为过去世的福德因缘和合转世为国王，未来世却也可能因缘和合而堕入地狱。

也就是说，一个人可能因行善积德而上天堂，或者因为修持很好，转而出生在六道境界最高的非想非非想天，寿命八万四千劫，不过毕竟还在六道之中，寿命一到，仍将随着过去的业继续轮回。他有可能堕入地狱，等地狱的果报受尽，可能再出世做人，遇到善因善缘行善积德，又出生在色界天或无色界天。总之，只要还没有脱离六道，就一定会再轮回，上升或下沉只是时间早晚而已。

大石乘船喻

《那先比丘经》有一则“大石乘船”的譬喻。

有位国王向阿罗汉请教佛法，国王问阿罗汉：“如果一个人一生中没有遇到佛缘，不知道学佛修行，也没有遇到善缘，以便行善积德，反而遇到恶人恶境，导致他一生作恶多端，十恶、五逆、谤法，无有惭愧。论理应该堕落阿鼻地狱，可是这种人临终的时候念几句佛号，就能脱离地狱之业而往生净土，这种法我信不来。”

国王又说：“一个人生的时候，只是杀害一条性命，死后就要堕入地狱，这种法我也信不来。”

阿罗汉听完国王的话就问：“如果拿一粒小石头放到水面上，它会浮在水面还是沉下去？”国王回答：“当然会沉下去。既然是石头，不管多小颗都会沉到水底。”

阿罗汉又问：“假如放一百颗石头在船上，它会沉下去吗？”

国王说：“当然不会，因为是在船上。”

阿罗汉就说：“同样的道理，一个一生作恶多端的人，罪业非常沉重，就像那一百颗石头，照说一定会沉入水底，不可能浮上来。可是如果他临终时念佛，靠着佛慈悲愿力的救度，而没有堕入阿鼻地狱，这就好像把一百颗大石头放在船上不会沉没一样。一生只杀害过一个人，罪业相对没有那么重，但因为他没有靠佛的力量，所以就随自己的业力堕入地狱，就好像一颗石头虽然小，因为不是放在船上，所以就随着这颗小石头的重力沉入水底。”国王听完这个譬喻，恍然大悟，从此相信念佛可以往生净土。

娑婆世界又称为“五浊恶世”，五浊恶世的众生，内心都充满贪嗔痴慢疑的业力种子，只是有的善多恶少，有的恶多善少，甚或一生作恶多端，不曾行善积德，可是绝对没有一生都行善积德，不曾做过坏事的人。因为众生之所以出生在这个娑婆世界，都有共同的业，共同的本质。

所以，学佛的人，尤其是我们修学净土法门的人，要自觉是一个五浊恶世的罪恶众生，就像刚才譬喻里说的大石头，必须靠着阿弥陀佛的愿船，才能从六道苦海的此岸，到达涅盘的彼岸。

任何人、任何修持，如果不是仰凭佛力，都将如石头一般沉入海底——再度轮回。

一心念佛就靠上佛力

要怎样靠阿弥陀佛的愿力呢？真正至心愿生极乐世界，一心专念“南无阿弥陀佛”，就是靠阿弥陀佛的愿力，就已经坐上阿弥陀佛的愿船了。这样的人，决定往生极乐世界。因为有弥陀的愿力，所以不因我们烦恼重、罪业深、妄想多就不能往生。如果认为：虽然念佛，但是有杂念、烦恼，所以弥陀的救度是不定的。若有这种想法，就是怀疑阿弥陀佛的愿力，就不是真正学我们这个法门的人。同样的，如果认为：道心很强、修行境界较高，而且行善积德，这样往生较为可靠。有这种观念的人，也不是学我们这个法门的人。

真正的善就是信受，真正的恶就是怀疑

真正信受弥陀救度的人会这样想：虽然自己有罪业，但是罪业不能阻碍阿弥陀佛对我的救度；即使我有功德，但是这对阿弥陀佛的救度也不增加分毫。我们生生世世以来，曾学过佛，也曾行善积德，但是因为没有靠佛的力量，所以轮回至今。因此就我们净土法门来说，真正的善就是信受弥陀救度，真正的恶就是对阿弥陀佛救度有怀疑。

如何对待妄想杂念

大部分的人应该有这样的经验，就是不念佛的时候没什么妄想杂念，一旦念佛，妄想杂念反而多了，这是自然的现象。因为我们凡夫的本性就是烦恼、妄想杂念，没有打坐、念佛之前，感受不深，甚至完全没感觉，误以为自己没有妄想杂念；一旦打坐、念佛，才发觉原来自己贪欲的心、嗔恨的心、妄想的心非常炽烈，好像燃烧的大火，好像翻滚的海浪。

凡夫这些贪嗔痴慢疑的业力，以及所展现出来的业习，对往生是不是有阻碍？要怎么面对或克服呢？这可以分两个层面来说：

第一，就最根本来说，能克服就克服，不能克服是业力使然，常怀惭愧，不要苦恼，因为这就是我们凡夫的本质。即使感觉心清净的时候，业习也并没有断根，可是这对一个“信受弥陀救度、愿生弥陀净土”的人来说，完全不碍往生。就像刚才所说的，石头若没有船来承载，一定沉下去，既然已置于船上，虽不能改变石头的本性，一样到达彼岸，因为往生是靠载运石头的船。

第二，我们是佛教徒，是学佛的人，一般人尚且需要具备善良的人格德行，何况是厌离娑婆、欣求极乐的念佛人？所以对于世间的善良德行，应该尽量去做；劣根恶习，则应勤于忏悔修正。

我们念佛要往生西方极乐世界，发觉自己有妄想杂念，是正常的、自然的，不用烦恼，因为这不会阻碍阿弥陀佛对我们的救度。就好像我们走在路上，身边有熙熙攘攘的人群和车辆，可是没关系，我们还是一步一步走我们的路。在念佛中，也念佛，也有妄想，念佛妄想、妄想念佛，互相交杂，但是没关系，我们只要把这句佛号一直念下去，不管是杂念或妄想，都不能阻碍阿弥陀佛对我们的救度。因为一个修持净土法门、愿生极乐、专念名号的人，平时就已经在阿弥陀佛的光明摄取当中了。

佛光不受妄想杂念的阻碍

经典中，佛陀对我们开示说：阿弥陀佛的光明无量无边，照满大宇宙；阿弥陀佛的光明不受任何阻碍，不受山河大地的阻碍，不受一切众生贪嗔痴妄想杂念的阻碍，只要众生愿生极乐、专念名号，阿弥陀佛便实时以光明来照护他。

照护，就是使他现生逢凶化吉，遇难呈祥，令他增长福慧善根，临终就接引他到极乐世界。从开始称名直到临终，都处在阿弥陀佛的光明之中，都安住在阿弥陀佛的愿船之内，不会被遗漏掉，也不会被冤家债主、天魔外道所妨碍。

第十八愿——阿弥陀佛救度我们的保证

阿弥陀佛为救十方众生而发四十八大愿，其中根本愿就是第十八愿。第十八愿说：

设我得佛，十方众生，
至心信乐，欲生我国，乃至十念，
若不生者，不取正觉。

这一愿就是阿弥陀佛要救度我们的广大愿心，也是决定救度我们的保证。

“十方众生”：包含圣人、凡夫、善人、恶人、出家、在家、会修行、不会修行、心清净、心

不清净……，都是阿弥陀佛救度的对象。阿弥陀佛是将功德全部白白送给我们，没有任何条件和标准。不过阿弥陀佛说：“你要真心想来我这个极乐世界，真心给我救，此后真心专念这句名号。不管你念这句名号的时候心清不清清净、有没有妄想杂念，统统不管。只要随个人的根器念这句名号。”若是真心愿生西方极乐世界，真心专一念这句名号，不管是什么根机，阿弥陀佛说：“必定要使他往生极乐世界”。如果这样的众生不能往生极乐世界，阿弥陀佛就放弃成佛。

佛像、佛号、极乐世界图的联想

阿弥陀佛现在已经成佛了，所以我们看到阿弥陀佛像的时候，要想：我们往生的功德已经成就了，因为这尊就是“若不生者，不取正觉”的阿弥陀佛成佛的佛像。

称念“南无阿弥陀佛”名号的时候，心底应该知道：我们往生的功德资粮已经成就了，因为阿弥陀佛第十八愿说：“设我得佛，十方众生，至心信乐，欲生我国，乃至十念，若不生者，不取正觉。”这句名号是“若不生者，不取正觉”的阿弥陀佛已经成佛的名号，岂不是证明我们往生的功德资粮已经成就了？

瞻仰“极乐世界图”时，心底也应该欢喜地想：啊！我们往生已经决定，往生的功德资粮已经成就，因为这就是阿弥陀佛为了要脱离轮回、成就佛道的十方众生，所完成的净土。

所以，不论看到佛像，听到阿弥陀佛的名号，或看到极乐世界的图像，都要欢喜认定——这就是我们往生决定的证明。

平时虽信愿念佛，临终昏迷、糊涂，不会影响往生吗？

念佛人最担心的就是：现在身体还健康、头脑还清楚，所以能够念这句佛号，万一身体老迈、神识昏沉，甚至得了老年痴呆症，或记忆力衰退，不晓得要念佛，这样会影响往生吗？答案是——不影响往生！

因为这是身体的病苦，并不是我们内心失去信心、愿心、不愿意往生极乐世界。所以临终的时候，不管清醒、昏迷，或是意外死亡，都决定往生西方极乐世界。十方众生根器各别、业障也个个不同，但是阿弥陀佛的救度平等无差别，而且是主动而来。阿弥陀佛的智慧神通不受阻碍，阿弥陀佛知道我们十方众生的业力，时间一到，阿弥陀佛就现身来接引我们了。

阿弥陀佛大慈悲、大智慧、大神通，怎么会不知道凡夫临终时，有可能昏迷，有可能业障现前，或受病苦折磨而念不出佛号呢？这些阿弥陀佛都知道。

而且，临终时虽然肉体器官昏迷，但是我们的心并没有昏迷呀！这时候，心也一定是在念佛；即使没有念佛也没关系，因为阿弥陀佛一定会来接引我们。

经典向我们保证：
光明遍照十方世界，
念佛众生摄取不舍。
一个念佛的众生，阿弥陀佛的光明永远摄取不舍，一直到临终显现迎接我们。
《阿弥陀经》说：
其人临命终时，
阿弥陀佛与诸圣众，现在其前。

所以，临终病苦，念不出佛没有关系，因为这并不是需要念佛的时候。“至心信乐，欲生我国”的念佛人，是活着、清醒的时候，念念不舍；临终、病危念不出来没有关系。我们心中仍然安稳地、静静地等待阿弥陀佛来迎接，在断气之前，阿弥陀佛一定会现前接引。

十方诸佛证称：念佛必定往生
《阿弥陀经》说：
如是等恒河沙数诸佛，
各于其国出广长舌相，
遍覆三千大千世界，说诚实言：
汝等众生，
当信是称赞不可思议功德、一切诸佛所护念经。
善导大师于《观念法门》解释说：
若不依此证得生者，
六方诸佛舒舌，一出口以后，
终不还入口，自然坏烂。

善导大师自古以来被公认是阿弥陀佛的化身，在唐朝示现为高僧，弘扬念佛往生极乐世界的净土法门。所以，善导大师对净土法门非常的清楚、深入，他所说的字字句句，都是真理，能够启发我们的信心，解除我们的疑惑。

疑之罪过

十方诸佛为我们保证念佛决定往生，我们就要心安如山。如果我们怀疑十方诸佛的保证，表示我们怀疑释迦牟尼佛，认为释迦牟尼佛所言虚假；怀疑释迦牟尼佛，就是怀疑阿弥陀佛的誓愿，认为阿弥陀佛的誓愿也是虚假的，这样的疑惑是真正的谤佛、谤法。而相信一佛，等同相信一切诸佛，也就是对三宝真正相信。所以，我们信这个法是具足非常广大的信心，同样的，疑这个法也是非常深重的罪过。

学净土的人，首先要对这点了解，不然疑惑等于就是疑法，疑法就是谤佛，而且会使我们一生念佛，都不能得到安稳、喜乐。

现生安乐的法门

我们《回向偈》的内容是：

愿以此功德，平等施一切，

同发菩提心，往生安乐国。

我们所往生的净土是安乐的地方，不只往生以后安乐，现在修持这个法门的同时，也是安乐的。

“安”是内心非常安稳，“乐”是内心非常喜乐，所以这个法门是安乐的法门。如果对往生有怀疑、内心有苦闷，表示还没有真正了解这个法门；没有真正了解这个法门，当然就不可能正确的行持了。

处理掉内心微细的犹豫

生老病死是生命的自然循环，在座莲友大多上了年岁，身体难免会有病痛，甚至接近临终，因此对这一点，更要有清楚的认识。否则岂不是一边念佛，一边内心挣扎，产生微细的犹豫吗？对这一点，大家应该认真面对。因为此时的微细犹豫，临终时就会放大，甚至强烈到成为主宰。人活着的时候，意识是我们的主人；临终的时候，意识渐渐消失，内心的业力就变成真正的主人。所以心中有怀疑，现在就要解决，等临终才想解疑，恐怕就来不及了。

不过，只要我们愿生极乐世界的心是恳切的，并且专称这一句名号，即使有怀疑也没关系，因为临终时阿弥陀佛会出现，看到阿弥陀佛，凡夫的疑心当下就会消除，好像光明一到，黑暗立即消失。

信、愿、行：信往生现在已决定

净土法门讲“信、愿、行”，三种资粮，缺一不可。

信是信什么？信的内容在哪里？刚才所说的就是信的内容。也就是愿生极乐世界，只要专一念“南无阿弥陀佛”，就必定往生，而且往生不是临终才决定，现在就已经决定了。因为临终阿弥陀佛必定现身来接引，岂不是现在就安稳、现在就往生决定！如果现在没有决定，哪有临终的决定？既然临终决定了，岂不是现在也决定？

所以，石头再大，只要放在船上，就不会沉到海底；如果不是放在船上，再小的石头，也一定沉下去。

植物人往生：弥陀的救度是众生最后的希望

和大家分享一个我亲身所见的例子。

我有位表姐夫，生平没有吃素、没有皈依、没有念佛，也不懂佛理，不过心肠非常好。因为受父亲的影响，从小就立志要跟他父亲一样当老师，作育英才、教化人生。

“人有善愿，天必从之”，后来他真的考上师范学院，毕业就当了老师，而且非常尽责，很快就从主任升到校长。

表姐夫对学生非常照顾，常去贫户的学生家探访，送东西，拿金钱补助他们，就像对待自己家人一样。在他的教职生涯中，曾获得很多嘉奖，包括教育部送匾褒扬，得到当时总统的召见，可见他多么有爱心，对教育多么尽责。

在学校要举办百年大庆那年（也就是他六十三岁往生那年），可能因为担任校长，操劳过度，忽然心肌硬塞，送医急诊时已无气息，脸色、皮肤也部份转黑了。

表姐夫有五个女儿，他都非常疼爱，五个女儿对父亲也很孝顺。她们一听到噩耗，赶到急诊室时，悲痛地喊了一声“爸！”，表姐夫的心脏突然间又跳动了！家人非常高兴，希望还有第二次奇迹出现，因此不放弃治疗。可是他却一直没有醒过来，就像植物人一样。

进入加护病房第三天，表姐找我到加护病房为表姐夫简单开示佛法，要他念佛。当时表姐和女儿都在旁边，都希望他早日清醒康复，所以我不太敢讲往生的事，主要都是说念佛会消业障、增福报、延寿命，寿命未到就会早日康复，寿命若到也会顺利安然被阿弥陀佛接引，往生极乐世界。

不过我也利用机会小声对他说：“表姐夫，你受过高等教育，是个知识分子，这时候应该分判，能活过来自然很好，如果活不过来，就要好好想想：人死后如果没有未来的世界、没有生死轮回，那就可以一了百了，可是如果还有未来的世界、有六道轮回的话，你可以去哪里？你要去哪里？如果没有念佛往生极乐世界，难道要像一般人随业去六道轮回？既然你现在醒不过来，何不好好想想：是不是该万缘放下？不放下，又能做什么呢！你从现在开始一心念佛，等于也是在这边修行。如果这样做没有功效，你也没有损失，可是如果有功效，自然会消你的业，让你早一日恢复健康。倘若寿命已到，也可以让你往生极乐世界，得到永恒的生命，解决六道轮回的苦痛。所以念佛对你有百利而无一害，是无本生意，毫不损失的。”

此后的四十天，加护病房一天三次探病时间，每次三十分钟，前十五分钟家属为他按摩、说贴心话；后十五分钟，就陪着父亲合掌虔敬大声的念佛。他的女儿们虽然过去没有学佛、没有信仰，可是这段期间，只要听说哪里祈求灵验、哪里有法会，她们都会去参加。

表姐夫往生那天早上，她的三女儿刚好去参加一个消灾法会，法会中的唱念她跟不来，就闭眼静坐着念“南无阿弥陀佛”。忽然间，她看到父亲坐着莲花，从空中慢慢降下，停在加护病房的床铺上。这时床铺上没有枕头，也没有棉被，是空的，旁边也没有仪器，就是一个空的加护病房。父亲的脸向着她，充满慈祥、圆满、满足，笑一笑就消失了。

法会结束时已是中午，她接到家里电话，说父亲已经病危，要她赶快回去。当天下午四点，表姐夫就断气了。表姐夫因为肝脏和肾脏败坏，不能排泄，所以断气时腹部胀得很大，可是助念到隔天早上，入殓的时候，面相端正慈祥，身体非常柔软，膨胀的肚子也消了。

女儿看到这个情形，觉得很奇特，就很安慰、很欢喜地跟我说：“师父，我昨天在法会静坐念佛的时候，看到爸爸坐着莲花，从空中缓缓下降。”

我说：“这就是瑞相，因为坐莲花就是往生的一种证明。”

我进一步又问：“穿什么衣服？”

她说：“穿出家人的衣服。”

我指着自己身上的衣服问：“像我穿的这种吗？”

她说：“不是，是另外一种。”（她用右手从左边肩膀向右胸下面一划，显示是身披袈裟；因为她没学佛，不知道那是袈裟。）这就证明她所看的不是幻境而是真实。

我又问：“有头发吗？”

她说：“没有头发，是光头（表姐夫生前不曾剃过光头），而且面相很好看，没有苦恼，带着满足的微笑。”

我说：“是不是端正、圆满、庄严、慈祥。”

她说：“是！是！就是这样！就是这样！”

这么说来，我这个表姐夫有往生吗？有！是靠他念佛的功力吗？不是！

表姐夫虽然心肠好，但是没有吃素，没吃素就是吃其它众生的生命来维持自己的身体，将来也是要堕落三恶道的。他也没有皈依过，没有念过佛，也没有拜忏、朝山，而且送医后已成植物人，但是他依然往生极乐世界。这就表示阿弥陀佛的救度是主动、平等、没有任何条件的，而且随时随处都存在，是任何人、任何时候、在任何处所都有希望，都能够往生的。

所以，唯有这个法门是所有修行者最后的希望，最后的安慰。

我先讲到这里，大家有什么问题，可以提出来。

问：合掌叉手念“南无阿弥陀佛”是什么意思？

莲友：请问，合掌叉手念“南无阿弥陀佛”是什么意思？

答：这是《观无量寿经》下品上生所说的。是说一个人一生作众恶业，无有惭愧，临终时看到地狱的火烧起来，心中非常恐怖惊慌，就像在大海浮沉，期望有人来救，身边有木头或草根，他都想抓住。

在那个心情之下，遇到善知识为他解释阿弥陀佛的救度，而且只要他合掌称念“南无阿弥陀佛”，就可以获得阿弥陀佛的救度。他一听，就非常恳切地合掌称念“南无阿弥陀佛”，当下地狱之火就消失了，阿弥陀佛带着莲花现前。“慰言罪灭我来迎”，安慰地说：“善男子！以汝称佛名故，诸罪消灭，我来迎汝。”可说是“火化红莲”，他实时坐上莲花，往生西方极乐世界。

合掌就是叉手，叉手就是合掌，表示他内心的恳切。

下品下生也是这样的往生。下品下生往生，证明任何人都能够往生。为什么？下品下生之人是五逆十恶谤法，临终才念佛，而且才念了几句佛号。我们是现在就开始念佛直到临终，虽然我们烦恼深、罪障重，但没有像下品下生那么严重的罪业，他都能够往生，我们怎么不能往生呢！

那些下品下生的人，信、愿、行都非常粗浅，可是他们却能往生，这就表示往生不是靠自己的功行，是因为“南无阿弥陀佛”具足了信、愿、行。只要念佛，阿弥陀佛都会现身来迎。下品生的人临终当下，心中必然六神无主，只有惊慌恐怖。善知识在短短的时间，为他解释名号的意义，他不可能有时间去详细思惟这个道理，可是只要他恳切希望能够得救，好像在水中浮沉

痛苦的那个人一样，不管是木头也好，大树或大船都好，只要遇到就想抓住。

不过，这也由于他们过去世的善根成熟，所以临终遇到的是好人；不但是好人，而且是佛门中的善知识。这位善知识所介绍的，不是其它难以解脱的法门，是能够当下解脱的法门；而且不但解脱，还能往生极乐；不但往生极乐得到成佛的无量光寿，而且得到可以广度众生的佛身。

所以在座的诸位今生能够遇到净土法门，也是宿世有很深的善根，大家要好好珍惜。除了一生专修这个法门不变，也要做一个“奉公守法、为世良民”的世间善人。如果连世间基本的善人德行都做不到，别人一看念佛人竟然是这样，就让人失去学佛的心了！而且也可以反观，如果连基本德行都没有，或是做不到却没有惭愧心，怎么会是一个深信机法的念佛人呢？

当然，我们都是业障深重的凡夫，虽然念佛，可是念佛的心，小到只有四、五寸的白道而已，而贪欲的心、嗔恨的心、妄想的心，却广大得像无边的大海。但是我们仍然要时时提醒，反观自照，这样自然就会常怀忏悔，心渐渐柔软。

另外，也会因为知道像我们这样的人，竟然现生就能够获得弥陀救度，解脱六道生死轮回，而生起感恩的心。

问：念佛的人怎样面对逆境和灾难？

莲友：念佛的人遇到家庭、事业、感情或者人际方面的种种苦境、灾难，应该要以什么观念、心态来面对呢？

答：应以“还债、感恩”的观念来看待。

佛陀说：“欲知前世因，今生受者是；欲知来世果，今生做者是”。过去行好或做坏，我们已经不记得了，可是检讨我们现世所受是苦是乐、环境是好是坏，就知道过去世是善是恶。所以，今生若恶缘、逆境多，表示过去有造下欠人的业，这世才有这样的果报，这岂不是在偿还吗？

另外，要有感恩的心。今生未学佛便罢，既然有因缘学佛，就要知道即使现在自己正承受着果报，可是这是重报轻受；如果不是重报轻受，可能要偿还的更多。所以要感恩有这个机缘让我们还债。

另一方面要想：我们往昔造下的深重罪业，今生今世就会停止，不再继续下去了。因为不管此世所受的果报多或少，都是宿世的重报轻受，之后我们就要往生到极乐世界，永远不必再受业报；他日若再回来，是倒驾慈航，来这里救度众生啊！能有这样的观念，自然就不太会与人计较、愤恨、或争强斗胜，而较能逆来顺受。

念佛人凡事都应先检讨自己，如果没有过去的因，就没有现在的果；点点滴滴都是自己造成的，没有可怨、可计较的对象。如果能这样想，心就会比较平和，否则一定会不平、不满、计较，是是非非越来越多。

问：修行之后烦恼变得更多是什么原因？

莲友：没有修行的时候，过着享乐、随心所欲的生活，比较没有烦恼，反而皈依三宝有心要修行之后，事情变得更多。请示法师是什么原因？

答：有可能是刚才所说的“重报轻受”。我们宿世以来造了杀人、偷盗、邪淫、诽谤的罪业，今生今世就要解脱生死轮回，所以过去的业会全部显现。但那是“重报轻受”，就好像现代的“排毒餐”，吃了以后身体隐藏的病会显发出来，这是一种自然的现象，病显发出来之后就不会有重病了。这是一种可能性。

另外，也可能是自己造成的。有很多人学佛，可是自己该尽的责任义务却忽略或放弃了，因而产生负面的作用。譬如有的家庭主妇学佛，早上赶道场，下午赶法会，晚上赶共修，家庭没有好好整理，小孩也没有好好照顾，引起家人的反感，发生冲突，而产生种种的障碍，这种情形自己就要检讨。

我们学佛，应该让家人也感到愉悦，对佛法产生好感，使他们因为自己学佛的改变，而肯定佛法。如果能这样，不但不会有阻碍，更为自己与家人带来福报，学佛要这样比较圆满。

虽然念佛愿生极乐世界，但肉体还存在的时候，生活就会有苦恼。

问：临终时业障现前怎么办？

莲友：临终时如果业障现前，要怎么办？

答：就是刚才所说的，以还债、感恩的心来对待。

不过，比较重要的是，平常就要交代家人，甚至白纸黑字写清楚，告诉他们将来自己有病痛时，“小病求医生，大病求往生”，也就是大病或病重时就不要急救了！希望能在安然、平静中断气，请子孙在旁边念佛。如果能事先做这样的安排，不但往生时较没有障碍，而且也能使家人结佛缘、种善根。

当然，如果真的信受弥陀救度，是现在就往生决定，非关临终的顺或不顺。只是，如果有事先交代，临终会比较安然、自在、庄严，子孙晚辈知道长辈的心意，心中也较笃定，而临终者也可减少不必要的急救折磨。所以，我们念佛人要如何处理自己的后事，最好先交代家人，并且清楚写下来。

很多老人家忌讳听到“死”这个字，但我们念佛人不但对“死”字不忌讳，还要面对它，这样才可以解决它。如果现在不敢面对，要等到将来，恐怕就来不及了。

所以，学佛人，尤其是念佛人，不贪生、不怕死，肉体败坏火化之后，骨头可以磨成粉，也不需要放入骨灰坛或晋塔，可以用洒葬的方式和众生结缘。我们的灵魂不在墓穴、骨灰罐、牌位上，都要去极乐世界了，还看重这些吗？如果执着墓地，就是孤魂野鬼，到时随业受报，那就很悲惨了。

我们真正的故乡是极乐世界啊！极乐世界是阿弥陀佛为我们建设的，都登记我们的名字了！六道是随业受报的地方，或者地狱、饿鬼、畜牲，或者天人，或者人间，在其中辗转轮回。

我们只是娑婆世界的过客，客人要出门，准备些必须的衣物用品就可以了。所以我们学佛念佛的人，生活就是“简朴”二字——简单朴素。精舍里只保留需要看的书、需要穿的衣服，及使用的几项物品而已。除此以外，不会羡慕、不会收藏，有多的东西就捐出去，东西能用则用、可省则省，一样够了就不需要有两样，有旧的就不用新的，要买东西自己带塑料袋去装，吃自助餐自己带筷子，尽量要惜福。如果一个学佛念佛的人，这也要、那也要——有哪一样是可以带到极乐世界去的呢？

一开始我就用“国王与乞丐”的譬喻故事来做引言，一般人看到国王都会生起欣羡之心，看到乞丐就避之唯恐不及，可是以佛的眼光来看，不管国王或乞丐，都差别不大。乞丐若是念佛愿生极乐世界，就可确定不久的将来必定成佛，现在已得到无量寿了，如《阿弥陀经》所说的：

彼佛寿命，及其人民，无量无边，阿僧只劫。

“及其人民”，是指极乐世界的菩萨。极乐世界的菩萨从那里来的？就是从十方世界——包括我们所往生去的。所以，我们现在愿生极乐，专念名号，现在就是极乐世界的菩萨之一了。

问：怎样才能善巧地让家人信受因果、轮回？

莲友：平常我也会跟家里的人讲世间的轮回、世间的苦，也鼓励家人要念佛，可是我觉得家人对三世轮回的观念几乎没有，总是认为人死后就一了百了。不知道这一部分要怎样才能更善巧地让家人信受？

答：虽然有跟家里人强调世间善恶报应，有现在世、过去世、未来世的三世因果，而且死了之后还是会继续轮回，但家人还是不相信，其实这是自然的反应。因为你说的是道理，但事实如何呢？他自己看不到，问身边的人，也没有人看到，怎么相信呢？一般人太相信自己眼睛所看到的，觉得眼见耳闻的现象才是唯一的真实，因此都用世俗的观念来推论佛经的境界与内容，你刚才说的是一般的现象。

除非是宿世善根的人，虽然没有亲眼看到、亲耳听到，可是他会相信。但这种人毕竟太少了，甚至我们本身也不是这种锐利根性的人。也因为这样，所以我们需要举出确实有善恶报应、三世因果、六道轮回的典故、事实、见证，给家人知道，让他们做比较，这样家人才可能从稍有观念，宁可信其有，进而到真正的相信。

所以，有机会要讲因果报应的故事给他们听，拿这方面的书给他们看，像我们出版的“因果丛书”以及《念佛感应录》，都有地狱的报应事迹和极乐世界的感应事迹。有事有理，以事来证理，以理来显事，这样比较圆满，家人比较容易相信。倘若看了书还是不相信，也不用气馁，因为他们的脑海已经留下种子，时机一到，种子自然会浮出而得到利益，这也是我们出版这类感应录的原因。

净土法门是深入浅出，寓理于事的法门。如果希望家人相信善恶报应、三世因果、六道轮回，并且仰慕极乐世界，发愿将来往生净土，我们就要不惜代价尽量导引他们，无论是用说故事或鼓励看书的方式，都会对他们有所启发。就算当下他们可能没有信心，但脑海中已有了种子，机缘一到，种子会开花结果，逢缘触境就会启发领悟。

感应故事可以印证道理、启发信心，如果看了经典，没有看感应事迹，有可能只是将经典的道理当作哲学，无法进入宗教的生活与信仰。所以，因果感应事迹对学佛的人非常重要，否则有可能永远停留在哲学层面，不能进入信仰的世界。

心灵托给弥陀

我没有要提问题，而是想和大家分享我母亲往生的事迹。

母亲是位典型的传统女人，她心地善良、热心助人，从不与人计较，宁可人负她，她定不负人。虽有颗虔诚的心，常到寺庙拜拜，但从未接触佛法，也不懂得诵经、念佛。

去年（二○○五年）九月，母亲得了带状性疱疹，之后引发严重的神经痛，痛到没办法吃睡。九月十三日我带她去医院就诊，吃了医生开的止痛药稍有改善，可是隔天状况更不好，进了加护病房。母亲住院的时候，我在她床头放了一张西方三圣像，念佛机二十四小时播放，探病时间也陪着母亲念佛，每天念佛回向给母亲，希望她病痛减轻，早日康复。

母亲因为这次病痛，才有机缘接触佛法，而师父也很慈悲地到医院为我母亲开示。当母亲见到师父，马上双手合十，一直点头礼敬师父，看来非常欣喜。师父握着母亲的手说：“你既然生病，医疗方面就安心地交给医生，而心灵则托给弥陀，只要称念佛号，一心向佛，弥陀一定会保护你。人生是苦的，生老病死谁也免不了，现在有个地方叫做极乐世界，在那儿每个人都非常快乐，没有病痛之苦，可以来去自如，要什么有什么，而且那里光明灿烂、美仑美奂，只要一心念佛，信靠弥陀，往生后就能去阿弥陀佛的西方极乐世界。”听完后，母亲就跟着师父念佛。

母亲从生病到往生大约六个月，从聆听佛号开始，慢慢会跟着念，最后变成会和我一起拜佛念佛，甚至发愿天天念佛。

有天下午，儿子打电话告诉我说：外婆在医院，情况很危急。我赶到医院时，医生正在急救，当时母亲的心跳加快，血压一直下降，又无法自行呼吸，医生用氧气罩加压输送氧气，结果胃也受伤出血，后来医生建议我们可以接回家。

因为老家在苗栗，半夜我们用救护车送母亲回家，沿路一直念佛，母亲始终是昏迷状态。回到家，已是凌晨二点，我们继续在她身边念佛，但是当天下午，母亲奇迹般地醒了。接下来在家的十四天，我们这些子女忙于照顾母亲，念佛也就断断续续。

今年（二○○六年）三月一日晚上，母亲开始昏迷，血氧一直往下掉，到第二天早上依然昏迷。大哥跟我说：安妮（母亲的越籍看护，信仰回教）昨晚梦到有人来看妈妈，妈妈恐怕不行了。

我立刻去问看护梦到谁来看母亲，是不是长得很恐怖？她说不是！穿得很漂亮，脸很慈祥，然后她看到贴在母亲床边的佛像就说：我梦到的人跟这三尊长得一样（因为她是回教徒，对佛教的种种不熟）。我一听当下就放心了。

那天下午四点半，母亲便往生了，走时只是做了几次深呼吸，非常安祥，感觉上好像在熟睡，一点痛苦也没有。

母亲昏迷时，我们常在她耳边复诵师父的开示内容，并请她跟着我们一起念佛，且每隔一段时间，又再提醒，直到往生。往生后我们家人及几位同修帮妈妈助念二十四小时，助念时，发觉她的脸变得好秀气，脸上的皱纹也没了，本来张开的嘴也成半闭了，二十四小时净身时，妈妈的身体比生前更柔软，深觉佛力不可思议。

后来又从堂姊那儿听到：她去医院探病时，看到西方三圣在床边守护着母亲。我听了好高兴、好感动，因为由此应证了弥陀的慈悲，母亲应已蒙受弥陀的救度，往生西方极乐世界了。南无阿弥陀佛！（以上为佛恩师姐的叙述）----------

往生事证说明三经教理

（师父听完后接着开示）

刚才这个事证有两个重点：

第一，临终前，外籍看护见到弥陀现前；

第二，她的堂姊到医院探望时，看到西方三圣在旁保护她的母亲。

这两点事证就可证明经典（理证）所讲的“光明遍照十方世界，念佛众生摄取不舍。”（《观经》）“其人临命终时，佛与圣众现在其前。”（《小经》）是真实不虚，事理互证。

阿弥陀佛于人临终时现前，如果被我们的同修或莲友看到，可能比较缺乏说服力，因为莲友们本来就是念佛人，对教理有深入，对于净土经中阿弥陀佛的现象也非常清楚，别人一定会以为只是幻景。但是今天看到的是她们请的外籍看护，而且这位看护是信仰回教，完全没有佛教、净土、阿弥陀佛的观念，结果却梦到阿弥陀佛（虽然她并不知道梦中看到的是阿弥陀佛，但当她看到西方三圣图时，就认出来是阿弥陀佛）。由此可见阿弥陀佛有在这个家庭示现，在“其人临命终时”，真的现前来保护、等待、接引。这段见证对我们是很大的启发，很难得！也很值得。

我们今天就讲到这里。

南无阿弥陀佛！

外孙引导念佛，祖母安然往生

各位莲友、各位同修：南无阿弥陀佛！

今天不是演讲，而是和大家座谈，有什么疑问都可以提出来，我再为大家解答。

首先我先说一件往生的事迹，这件事迹有点奇特，对老菩萨们也会有启发。这件往生事迹的当事人，就是我的外祖母，是我亲眼所见，亲身所经历。

我的外祖母，于1986年往生，距今约二十年。外祖母生长于台南市郊区，出生年代距今约一百年。当时的社会虽然生活困苦，然而民风较朴实，外祖母未受教育，但生性勤俭，刻苦耐劳；而柔和忍让，不会跟人谈是非，也不与人计较长短，有好的东西也都会分给他人。外祖母不知佛法，没有吃素，也没有三皈依。

当时我虽然已出家多年，但家中亲戚大多没有信仰。外祖母与赁居高雄的小舅同住，小舅当时在作生意，对于极乐、地狱的事情，无所见闻。

1986年，外祖母时年八十四岁，因老迈体衰，加上脊椎患骨刺，因此卧床超过半年，无法下床活动。

那时我刚好住在高雄县的山上（我1977年出家，1985年农历二月一日离开佛光山，但还是独自住在高雄县山里面），农历五月间，我有事下山，顺便到小舅家，才看到躺在床上的外祖母。当时心想，外祖母的寿命应将尽，如太阳西落，不可能再好了。但我感觉外祖母心中定然执着放不下，因为我这位小舅再续弦，而小孩却仍年幼。

不过，我还是送给外祖母一条念珠，劝她念佛。告诉她念佛能让身体较无病苦，若寿命已尽，阿弥陀佛会接引她到极乐世界，不再受六道轮回。极乐世界黄金铺地，七宝楼阁，四季如春；没有坏人、没有坏事；既没有老病死的苦，也没有任何的苦，只有身心无量的安乐。在极乐世界所有事都能如意，并有神通，可以来去自如，而最大的利益，是能和阿弥陀佛一样无量光、无量寿。我跟外祖母说，只要称名愿生，必得往生。不过，因为我住得远，外祖母是否真心愿生，并常念佛，就不知道了。

过几天，我再去看外祖母，她仍然躺在床上。

我问她：「阿嬤，您有念佛吗？」

答：「有啦！有啦！」

莲友：「您怎么念？」

答：「就心里想着、念着，反正总是这样」。

我当时就想，阿嬤的时间真的不多了！一定要让她有个决定能往生的环境。

可是小舅并没有信仰，所以祖母往生的责任就在我身上了。为使外祖母有必定往生的境缘，我找了两张弥陀立像，并送到高雄装框。预备一幅悬挂外祖母面前，让她睁眼就能随时看到；一幅放在头部上方，表示阿弥陀佛常在其顶，日夜护持。并拿一块念佛的录音带（当时还没有发明念佛机），请小舅购买放音机播放念佛磁带。

总之，要使外祖母眼常见佛像，耳常闻佛声，而忆佛念佛，相续不断。然而当时小舅因尚未学佛，不重视此事，放音机迟迟未买。

农历六月一日，我想佛像应已装好框，便到高雄迎请送往小舅家，当时小舅不在，大门深锁。我就将佛像托放邻居家，请其转交。

回到山上后，我打电话给小舅妈，告诉她要赶紧将佛像挂上，因为外祖母可能即将往生。当晚小舅返家，就立即将佛像置于外祖母前后，果然外祖母一见佛像，就合掌膜拜。小舅妈并说，那天早上外祖母还请舅妈为其擦洗全身，更换新衣，并说明日不用再洗。

隔日（初二）中午过后，外祖母虽然依旧躺在床上无力起身，然时而凝视佛像，时而合掌作膜拜状。到三点半神情异样，四点十分突然呈现昏迷状态。舅妈立刻连络小舅回来，并辗转请人通知我。我六点多接到通知，即于佛前祈请弥陀不舍大悲，接引外祖母往生。随即携带引磬、木鱼赶往高雄，到达时已七点多。台南的大舅妈及三舅妈也赶到了，只见外祖母已换妥寿衣，虽未断气，但已不省人事，唯存喘息。不久救护车到，准备载祖母回台南老家往生，我向祖母作简短开示后，随即上车，一路念佛，于晚上九点多回到台南老家。

经过一晚上一早上的开示助念，到隔日（初三）中午过后，祖母依然喘息着。我想祖母应有挂念之事，致迟迟不能随佛往生，便将想法向在场长辈说明。在旁助念的小舅妈当下便合掌跪下，向祖母说：

「阿婆！阿婆！（舅妈都称祖母为阿婆）如果阿弥陀佛已来接您，就请您跟随阿弥陀佛往生；我前天跟您所说的话是无意的，您往生之后，我绝对会好好抚养小孩，直到他们成家，请您放心吧！」这几句话一说完，原本一直躺着不动的外祖母，立即连续合掌三次，第四次左手提起放在胸前，如手托莲花的样子，接着掌心在下的右手也翻掌成接引相，与此同时，呼吸立即停止，脸相也逐渐圆满红润。

一室亲威，亲眼目睹，皆面面相觑，咸感惊奇，同声赞叹，不觉念佛之声，更加虔诚响亮。九十二岁的外祖父说，从来没有见过人往生后，脸色这么好看。

事后三舅妈跟我说：「昨晚（初二）阿弥陀佛的侍者有来。」我一听好奇的问：「阿弥陀佛的侍者长得怎么样？在哪里看到？」三舅妈说：「因为天气闷热，大家在室内念佛，我拿凳子坐在室外念，正好看到一尊尊排满虚空，就像佛光山大佛城四周一排排的佛像。」----------

慈悲加佑，令心不乱

由这件事我们就知道，任何人、任何时候、任何地方，只要念佛，阿弥陀佛就会应声而现。经典上说：

光明遍照十方世界，
念佛众生摄取不舍。

一个念佛的人，平生阿弥陀佛的光明就会护持、保护他；临终时，阿弥陀佛就会来接引。如《阿弥陀经》所说：

其人临命终时，
阿弥陀佛与诸圣众现在其前。

外祖母人未断气，阿弥陀佛与「光中化佛无数亿，化菩萨众亦无边」的现象，就已在空中等待迎接，看她什么时候放下，什么时候就接引她到极乐世界。

阿弥陀佛既已现前，当然她要断气时，就会如《阿弥陀经》所说：「是人终时心不颠倒」。人要断气时都会颠倒，过去所作的业，善的种子、恶的种子，都会浮现。我们现在因为有第六意识，可以分别判断什么该做、什么不该做，什么该说、什么不该说；但是断气时，第六意识就会随着器官功能的消失而消失。第六意识没有作用，主宰投胎轮回的阿赖耶识就会浮现。今生今世以及生生世世的善恶业浮现，就好像做梦时，第六意识较薄弱，所以毫无顺序、毫无逻辑、毫无条理，时间、空间都很混乱，没有一个能控制的主人。人死的时候就像这样。

人将断气时，如果没有念佛，没有阿弥陀佛事先来护持、接引我们，不管修行境界多高，业力来都抵挡不住，只能随业受报。死时称为「乱心位」，心是散乱性、颠倒性的。如果我们有念佛，佛来接引我们，命终时就会「心不颠倒」。为什么？因为有佛护持。

玄奘大师所翻译的《阿弥陀经》其中一段：「慈悲加佑，令心不乱」。就是说阿弥陀佛的慈悲来加佑我们，「加佑」就是保佑、保护、护持；「令心不乱」就是在断气时阿弥陀佛会使我们心不动乱。

如果没有佛的护持，业力种子浮现，就如一个国家没有国王，所以角头、强盗都出来争相为王，这时就看哪一个角头较强，那个人就当王。相同的道理，命终之时，现生及历劫的善恶业力，一时浮现，业力一现，眨眼之间，便随其最猛烈的善恶业力，前往受生于善恶道中，一毫不能自主。所谓「如人负债，强者先牵；心绪多端，重处偏坠。」----------

大命将终，悔惧交至

所以平常没有学佛的人，临终时会显得很惊恐、很不安定，那是因为当时没有第六意识作主，就算还有第六意识，临终时也会六神无主。因为他从来没有准备临终到底要去哪里，不知到底有没有轮回，如果有轮回，那要如何，是会去快乐的地方或是去痛苦的地方……因为毫不知道，事先又没有准备，所以会惊惶和紧张，而且心生懊悔。

《无量寿经》有一句经文：

大命将终，悔惧交至。

意思是说，寿命将终时，后悔与惊恐一直向心头袭来。后悔什么呢？后悔以前都是为名、为利、为家庭、为事业，从来没有为自己的生死大事打算；后悔过去没有行善积德，没有修持佛法为生死大事做准备。惊恐是害怕到底要怎么办？会去哪里？

由我外祖母这件事迹就可以了解，不论何人、何时、何处、何缘，亦即不管什么人、在什么时候、什么地方、做什么事，只要念佛，佛都会出现，放光加持，临终就会来接引。

v

万善功德，尽在名号

所以，我们这个法门是靠阿弥陀佛救度的法门，完全靠阿弥陀佛，不是靠我们的功夫，也不是靠我们的功德。不是说能打坐入定、念佛能进入三昧，往生才可靠，往生的品位才会比较高；也不是靠现世累积的六度万行、行善积德回向，这样往生才可靠、往生的品位才高，都不是这样。

我们要往生极乐世界，以及到极乐世界的境界，都是靠佛，完全不是靠我们。我们只不过是随顺阿弥陀佛，阿弥陀佛要我们念佛，我们就念佛，所以念佛是我们负责，接引往生极乐世界是阿弥陀佛负责。往生到极乐世界在那里成佛，都是由于阿弥陀佛的力量。

昙鸾大师《往生论注》说：

凡是生彼净土，
及彼菩萨人天所起诸行，
皆缘阿弥陀如来本愿力故。

这句佛号是万德洪名，具足万善万行恒河沙数不可思议功德。三藏十二部经的修行法门，及其所有功德都在这一句名号中。这句名号是阿弥陀佛经过五劫思惟，以及兆载永劫的修行替我们完成，然后无条件的、白白的送给我们，使我们愿生极乐世界。只要专称这一句名号，就等于领受阿弥陀佛全部的功德。

念佛开智慧、消业障

这个法门是阿弥陀佛平等、无条件的救度。当然在无条件中，要说有条件也有条件，就是你要有愿生极乐世界之心，而专一称念阿弥陀佛名号。但是这样的条件，也等于是没有条件。因为愿生极乐世界，是我们起了这样的念头，对我们来说毫无损失，完全不用费时间、费精神、费金钱与费劳力。而念佛对我们来说，也没有任何付出或损失，我们只是把一向散乱、杂想纷飞的念头，转来念「南无阿弥陀佛」而已。而且不但没有付出或损失，还能让我们身心轻安。

没有念佛的人都会随烦恼、习气而起心动念，这样会使人感到身心沉重，心情不愉悦。念佛不但能开智慧、消业障，且因为没有妄想杂念，而感觉身心轻安。念佛久了，因为有寂静的体会，人的气质、个性、习惯、娱乐就会改变，一个原来急躁、暴躁，凡事与人计较、执着的人，个性会改变，对世间的是非会看淡。所以念佛不但不用付出，还会得到种种的利益。

尤其是生病的人，身体的病以及心理上的烦恼，都是互相影响的。一般身体的疾病，往往是由于心中有某一些不平、不满、气忿、烦恼所引起。生病的人，尤其是癌症重病，有念佛平常痛苦会减少很多；一般癌症病患临终时会剧痛无法忍受，但念佛痛苦会很轻，往生时也较安然自在。这点在医院服务或经常参加助念的人，应该都有经验。

专心念佛与散心念佛

我们这个法门称为「易行道」，只要念这一句「南无阿弥陀佛」。有多少时间念多少佛，闲暇或工作，都可以念。

念佛有两种，一种「专心念」，一种「散心念」。

在佛堂念佛，不必工作也不用动脑筋，可专心一意念佛，一句接一句，较无杂念，这叫「专心念」。

「散心念」，就是在工作或需要动脑筋时，可能身体是忙碌的，但嘴巴一样可以念佛。

所以除了睡觉以及动脑筋，其余时间都可以念佛。念多、念少，每个人情况不同；念佛时心清净否，每个人也不同；虽然各人情况不同，但是阿弥陀佛的救度都不增不减，到极乐世界也都在同一境界，不分高低。

善导大师说：

人天善恶，皆得往生；

到彼无殊，齐同不退

四种念佛方式

另外念佛有四种方式：大声念、小声念、金刚念、默念。

大声念就是出声开怀畅念；小声念是声音虽小，但附近的人也听得到；金刚念是不出声音，但嘴巴会动；默念则是在心中念，没有声音也没有嘴巴的动作，外表看不出你在念佛。大家可以随当时的心境及环境来决定。

比如在佛堂可以先大声念，念到累了就小声念；平常用金刚念，比较不会累，也不会吵到他人，在家里、坐公交车都可以这样念，细水长流，绵绵密密，相续不间断；如果环境不方便动嘴念佛，就在心中默念。

金刚念及默念两者相较，以金刚念较能提起念佛的心。因为从出生到死，我们的心都是妄想杂念，如果没有刻意将念佛培养成习惯，只认为「我心里有在念佛」，其实未必真的如此。

熟处转生，生处转熟

有句话说：「熟处转生，生处转熟」。「熟处转生」是说我们对妄想杂念本来就非常熟悉，就将它转为生疏；而我们并不是一出生就会念佛，对念佛较生疏，就将他培养成习惯。这样生转熟，熟则生巧，习久成性，自然就成为个性、习惯。脑筋不动时，就会不假思索生起念佛，心就会在佛号上。

每个人根机不同，是专心念的时间多，或是散心念的时间多，各人情况也不一样。善导大师说：

一心专念弥陀名号，

行住坐卧，不问时节久近，念念不舍者，

是名正定之业，顺彼佛愿故。

也就是说，在士农工商、行住坐卧中，不管时间长或短，都念佛，念念不舍，如果能这样，这个人已经不是生死轮回的凡夫，已是极乐世界的圣众之一。

殊胜又容易的法门

就好像书院壁上所挂的这幅「二河白道图」，图上的人走在白道上，这条路很窄，路的左边是火，右边是水，他不可能再往后走，而是向着西方直进不退，因受阿弥陀佛护持着，虽然两旁

的水火非常猛烈，而白道（愿生心）只有小小的一条，我们将不会堕入水火之中。水火代表我们贪欲、嗔恨的心，也表示地狱，因为阿弥陀佛的护持，我们将不会堕入地狱之中，时间一到，就会到达极乐世界。

极乐世界是涅盘的境界，超越任何品位阶级，这都是因为专念「南无阿弥陀佛」之故。善导大师说：

极乐无为涅盘界，
随缘杂善恐难生，
故使如来选要法，
教念弥陀专复专。

表示只要我们专念弥陀，其境界就是涅盘的境界。如果随缘杂善想要往生这个境界，就比较困难；这个困难会变成什么现象呢？就会落入品位阶级的环境当中。这个法门的殊胜和容易就在这里。「容易」是说只要称名念佛；「殊胜」是指只要时间到，我们就能到达极乐世界的涅盘境界，而且现在就不退。所以印光大师也说：

莫讶一声超十地，
当知六字括三乘。

净土法门的特色

我们这个法门有一个特色，就是：
本愿称名，凡夫入报；
平生业成，现生不退。

「本愿称名」是指称名念佛。念佛有四种：第一种是称名念佛；第二种是实相念佛，没有念佛号，也没有观佛像，只是将心安住在没有念头的境界上，这种念佛没有声音、语言、文字、符号，只是安住在一种无我寂静的状态；第三种、第四种是观想念佛及观像念佛。

其它的念佛我们都做不到，唯有称念「南无阿弥陀佛」做得到。我们不但做得到，而且境界比观想、观像或实相念佛高，因为其它念佛都是靠自力，靠自己的心运作、观想，而念佛是靠阿弥陀佛的力量。有一句话说：「以果地觉，为因地心，因该果海，果彻因源。」意思说阿弥陀佛以五劫思惟、兆载永劫所修行的万德万行，成就「南无阿弥陀佛」这一句名号，这就是阿弥陀佛所成就的正觉，以果地所成就的「南无阿弥陀佛」的正觉功德（以果地觉），送给我们还在因地轮回修行的凡夫（为因地心）。我们有这些功德，就可以往生成佛。

要离开三界六道，达到成佛的目的要修行。修什么行呢？有句话说：「三只修福慧，百劫种相好」，意思是说，成佛要经过三大阿僧只劫累积福德与智慧，也就是六度万行；然后再经过一百劫的时间，修三十二相八十随行好，这样内心的功德、外相的功德、说法的功德，要经过三只百劫，才能成就成佛的功德。但这属于自力，我们是无法做到的。不说其它，只说五戒圆满，将来出生在人道，不堕入三恶道，就非常困难。因为五戒中，我们有哪一戒可以持清净呢？何况要脱离三界，达到成佛，所以才称为「难行道」，难如登天。

我们这个法门是「易行道」，易如反掌，大家都做得到。所谓「不用三只修福慧，但凭六字出乾坤」，只要我们专称弥陀名号，因为称名是阿弥陀佛的本愿，所以叫做「本愿称名」。「凡夫入报」是说，使我们这样有贪嗔痴、有业力的凡夫，在没有断除贪嗔痴的情况下往生极乐世界，进入阿弥陀佛的报土，可以很快成佛。「平生业成，现生不退」，「平生」是指现在，现在往生的业已成就，表示我们已不是生死轮回的凡夫，已是极乐世界的圣众之一，只是肉体的寿命未到，所以还在这个世界，只要寿命一到，就可以往生极乐世界。虽然未到极乐世界，但已往生有份，就如考上大学，虽未入学，已是那所大学的学生，所以说「平生业成」。

就如同「二河白道图」中的念佛人，他合掌蓦直走在白道走，这个人决定能往生极乐世界，因有阿弥陀佛的护持，他就不可能掉入水火的地狱之中。所以这个人虽尚在白道上，但可说已是极乐世界的圣众之一了，只是时间的问题，所以说「现生不退」。不用等往生极乐世界，现在就不退转了。

现在学净土、说净土法门的也很多，但若没有接触善导大师的思想，或是有接触但不彻底，所理解的就有缺陷。或是以其它法门的教理来解释净土教法。

我所说的这些文句、道理，都有经典的来源与祖师的传承，并不是我个人的见解，上次大共修的讲稿也有简明的表达。

今天就讲到这里，现在看看大家有没有什么问题，可以提出来。

念佛人的人生观、价值观

莲友问：现在我们都念佛，过着念佛的生活，以我个人来说，觉得过得很充实，内心也感到很安心。在这之余，我会想到「宗风」俗谛部分，最后一则所说「学佛大悲心——弥陀如何为我，我便如何为人」。想请示上人，是不是我们在一心念佛之后，接下来应有「弥陀如何为我，我便如何为人」的心情，随缘随喜去为别人做一些事，譬如参与助念、净身、追思法会等等。

上人答：我们都自称是「学佛」，学佛所要学习的对象就是「佛」，学佛就是要成佛。佛是怎

样的心？怎样的境界？佛是大慈大悲、无我——无我相、无人相、无众生相、无寿者相，是冤亲平等，将宇宙万物所有的众生视为一体。佛既是这样的内涵，我们学佛岂不是也应培养这样的内涵。

可是这是非常难的，如果百分之百培养成这样的内涵，那我们就是佛了。但虽然很难，可是我们就是要学，仰望那样的境界，往那个方向前进，能学几分就几分。

「弥陀如何为我，我便如何为人」，我们根本做不到，阿弥陀佛是如何为我们的？刚才有谈到，阿弥陀佛是经过五劫的思惟，才思考出四十八大愿；兆载永劫积植菩萨六度万行，才完成四十八大愿的力量。这我们丝毫、一点点都做不到，不过总是学就是了。

我们若能体会阿弥陀佛对我们的慈悲，自然会因感动而主动随缘随份随力去实践。譬如阿弥陀佛对我们的爱心是无条件、平等、主动的，而我们众生是污秽、卑贱、无能、无力、卑微、渺小，应该堕入地狱的，但阿弥陀佛完全不计较、不嫌弃。不但要救我们，还要把我们救到极乐世界成佛；不但可以成佛，还是成就如同阿弥陀佛那样的佛；同样是无量寿、无量光，具足四十八大愿。如果我们能体会阿弥陀佛对我们的心，这样我们会有什么感受呢？自然对待他人就会像弥陀对我们一样，不会与他人计较，也能宽谅别人。

如果我们体会到自己真的是贪嗔痴具足、业障深重、内心污秽不清净、急躁冲动、凡事嗔恨与人计较、认为都是自己对别人错的卑劣的众生，真体会到时，这个人就会变得谦卑柔和，凡事觉得自己有错，不与人计较。

我们这个法门的根本，是深信「机」、深信「法」。有「机」的深信，人就会谦卑柔和；有「法」的深信，就会对他人恩慈体贴，就好像阿弥陀佛对我们一样。对「机」深信，会改变我们的气质，气质改变，行为就会改变，行为改变，习惯就会改变，习惯改变，个性就会改变，个性改变命运就会改变。对「法」深信，心性、气质、行为、个性也都会改变。另外，念佛如果有寂静的体会，心境、个性也会改变。

所以对「机」的深信、对「法」的深信，以及对「念佛」的体会，这三样只要具足其中一样，他的个性都会改变。所以，如果遇到需要我们帮忙，也是我们能力所及的，就会发心想去帮忙，就像阿弥陀佛对待我们一样。

我们道场是以念佛为主，念佛是要往生，而人真的往生时，有许多的事情需要做，比如助念、净身、入殓、作告别式等，这些都是属于念佛往生所附带的工作。所以我们学这个法门，应该尽量去体会阿弥陀佛对我们无私、无条件的付出，从而学习阿弥陀佛对需要帮助的人，无私、无条件的布施付出。

今天我们从弥陀那里领受到的非常非常多，弥陀使我们离开三界六道到净土成佛，我们即使再怎么付出，都无法与弥陀给予我们的相比。就好像我们得到的是整个中央银行的钱，而我们给他人的，只是这些钱其中的千万分之一而已，有付出也几乎可以说没有付出。所以我们道场念佛之余，所附带的助念、告别仪式，莲友或同修可以尽量培养发心。

如果实在没有参与助念等的机缘，最好也要有一两次实际经验，当有一天自己的亲人往生时，就知道如何处理对往生者最好，才不会听凭世俗礼仪的处理。对于往生亲友如果没有学佛或净土的信仰，我们也才有办法用我们的经验来引导他，使他往生极乐世界。就好像我的外祖母因为我的引导，而往生极乐世界一样。所以经验是很重要的。

当然最重要的是要发心，因为念佛并不妨碍我们士农工商。念佛是靠佛力，不是靠我们的自力，而且念佛很方便、容易，行住坐卧、时处诸缘都可以念佛。

我们这个法门是「平生业成，往生决定」，了解这个道理的人，他所展现出来的念佛，是「念念不舍」，绝不会认为我已往生决定，今后不用念佛或不用多念佛。

一个念佛人，他既然走在白道上，一定是前进不退，相续不断地念佛，念念不舍地念佛。念佛就是他的生命、他的全部，所以只要是走在白道上的人、受阿弥陀佛救度的人、往生决定的人，他的人生观、价值观会和以前完全不同。

他人生的最终目的，是要往生极乐世界，不再来轮回。而且他知道，若没有「南无阿弥陀佛」这六字名号，自己一定会堕落轮回；他知道人生最重要的不是名、利、地位、财富，因为这些转眼成空。只有「南无阿弥陀佛」能让他了生脱死，往生成佛。

因为对「机」、「法」的深信，以及对「念佛」的体会，他的娱乐及习惯也会自然改变，念佛将变成最轻安、最大的娱乐。

莲友问：我有一个舅舅中风多年，还有一位阿姨也中风，他们都很痛苦，我想向他们介绍净土法门，并祈求阿弥陀佛早日接引他们到极乐世界，这样可以吗？

上人答：可以，希望他们早日离苦。同时要向病者开示，请他们心中不要执着，看清世间的真

实相。

莲友问：平常忙的时候无法念佛，大多只能在闲暇时多念，这样往生会不会有问题？需要再祈求阿弥陀佛来接引吗？

上人答：没有问题，不需要祈求。只管一直念佛，行勤一生专念。

莲友问：有时候会因为世俗的事烦心，念佛也会愈念愈烦，要如何？

上人答：可以这样想，祖师说，我是个罪恶生死凡夫，为什么我会这么烦躁？难道我是圣人，事情都是我对而别人错？难道一定要满我的意吗？自我反省后，会知道其实我也有错，这是我所造的业，是我该承受的，这样心情就会平复，自然就不会气忿烦恼。如果一个人总认为自己是对的，都是别人错，是别人故意害我，同时不认为这是自己所造的业，这个人会一直不平、不满、生气、计较。

学佛的人要了解，世上的苦乐祸福、成败得失，都是我们过去所造的业而呈现的，如果我们没有造业，今天我们就是皇帝，或是成仙、成佛了，不会在这凡间轮回。会在凡间轮回，都是过去世我们造了种种的业，只是我们忘记了，但因果不昧，时间一到自然受报。

佛陀说：「欲知前世因，今生受者是；欲知未来果，今生做者是」。善业多转生为人，恶业多堕落地狱，念阿弥陀佛靠佛力，则往生极乐世界。所以学佛的人要有「机」、「法」的深信，自然就较不会烦恼、计较。

对于苦境，我们不要纯粹认为它是苦，苦是入道的缘，没有苦，我们很难想要解脱；因为有苦，才使我们寻求解脱之道。

所以，我们反而要感谢种种苦的因缘。遇到人事物的逆境时，应该换个角度来看——因为有苦，才使我们得以警惕，对厌离娑婆世界的苦与欣慕净土之乐的心更深，所以应感谢苦。

如果无法了解这一点，只是一昧的埋怨苦，将会从这个苦进入另一个苦。

我们今天上午就到此结束。

南无阿弥陀佛！

四门游观」的典故

诸位莲友、诸位同修：南无阿弥陀佛！

首先我根据经典来说几个典故，然后再由诸位莲友问问题。

有一个典故叫做「四门游观」，就是从四个城门去游览观光，这是佛陀出家的因缘。

释迦牟尼佛从小就很爱静坐，思惟、领悟宇宙人生的道理，比较不爱虚华热闹。由于释迦牟尼佛身为太子，他的父王因此非常担心，就鼓励他到外面走走看看。

东门遇老人：首先从东门出去观光。他遇到一个很瘦、很虚弱的老人，生命就像风中的蜡烛，随时都会被吹熄。释迦牟尼佛一看就很悲愁，心想：「唉！人生总有一天会变成这样。」南门遇病人：出南门的时候，看到一个生病的人，倒在地上哀叫，痛苦的情形看了令人惊吓。释迦牟尼佛又想：「唉！人生总不免病苦，没办法永远健康吗？」西门遇死人：再从西门出去的时候，看到出殡的队伍，送行的六亲眷属哭哭啼啼，释迦牟尼佛觉得很哀伤，想到「啊！原来有生必有死，而生离死别是非常哀痛、悲惨的事情。」北门遇修行人：等出了北门，看到有位出家人，举止安详、平静，好像内心充满了喜乐、自在，一看内心非常震动。

释迦牟尼佛因此思考——人为什么会变老、会生病、会死亡？要怎样才能不老、不病，甚至不会死亡？如何才能像这位修行者，这样的安详平静，没有忧愁苦恼？

这些就是释迦牟尼佛出家以前所看到的情景，就是促使释迦牟尼佛最后出家，领悟宇宙人生的道理，证悟佛性，达到成佛，具足三身四智、五眼六通、百千陀罗尼，而说法救度众生的缘起。

生老病死是过程，在这个世间，无论富贵贫穷、智慧愚痴，无论是出生在天上、人间或三恶道，凡是生存的必定有死亡，跟死亡没缘的众生，一个也没有。所以有首偈说：「元宰公侯，于今安在；妻财子禄，到此成空。」人若是到了眼睛一闭、手脚一伸的时候，不管身为皇帝，还是宰相、议长、部长，这些地位名望都成为过去，平生所拥有的包括丈夫、太太、子女，或是动产、不动产，都已经成空。

所以我们学佛人最基本的，就是要领悟这个世间，本来就是苦、无常，最后成空。对世间有这种认识，自然就会走入宗教信仰，求真实、永生的境界。

要怎样才能不老、不病、不死、无有忧悲苦恼呢？这也是念佛法门的目的。为什么？因为我们念佛决定往生极乐世界，一旦往生极乐世界，就离开了三界六道生死轮回，就没有老、病、死，而且无忧悲苦恼。

《阿弥陀经》为我们开示说，往生极乐世界的人「无有众苦，但受诸乐」，意思是无有一切身心忧苦，唯有无量的清净喜乐。若论我们的身、心，身是痛苦的器具，受到饥、渴、寒、热、

老迈、病痛的苦；心则有是非得失、贪嗔痴的痛苦，这是我们娑婆世界的现象。极乐世界有心有身，但是不老、不病、不死、无忧愁、无痛苦，生命永远存在，而且又有神通愿力能够救度众生，这才是我们人生所要追求的最高目标。

「四不久保」的典故

再来就是「四不久保」的典故。释迦牟尼佛住在只树给孤独园的时候，有一位婆罗门，有个十四、五岁的女儿，生得端正、聪明，又有口才，在一国之中，可说无人可及。她突然身染重病，不久就死了。

父母非常疼爱这个独生女，甚于自己的生命，凡有任何忧愁，见到女儿，心中的忧愁苦恼当下就消散了。面对女儿突然死亡，父亲心中的悲痛难以言喻，每天伤心啼哭，不觉竟然疯了，整日到处乱走。

有天来到佛陀所住的地方，一见到佛陀，当下神智清醒，并向佛陀顶礼。悲伤的父亲说：「我没有儿子，只有这个女儿，爱惜她如手中珠玉，让我忘掉一切忧愁。可是忽然重病，在我的面前舍我而亡，唤不醒，叫不答，眼睛一闭，身体就冷掉，呼吸就停止。任凭我呼天不应，叫地不灵，心中的郁闷痛苦无法形容，难以忍耐，唯愿世尊解开我的忧愁。」他的声音哽咽，泪流满面，令旁边闻者也不禁为之湿袖。

佛陀就跟他开示说，世间有四件事不能永久保存：

一、有常者必无常。

二、富贵者必不久。

三、会合者必别离。

四、强健者必归死。

第一，「有常者必无常」：

就是说凡是存在的任何事物，不可能永远不变，继续保持原貌，它时时刻刻都在变化，本质会慢慢改变，最后就消失。例如我们的身体时时刻刻都在新陈代谢，经过生老病死，最后在这个世间消失；山河大地、地球、宇宙，也时时刻刻都在经历成住坏空、生住异灭的过程。

第二，「富贵者必不久」：

就是说不管怎样大富大贵的人，最后也会颓败下来。俗话说：「富不过三代」，除非代代行善积德，才能保持子子孙孙的荣华富贵。但是我们凡夫都有悭贪的心，有了还要更多，多还要永远。所以，没有布施，富贵就不长久。

第三，「会合者必别离」：

六亲眷属在一起，或是亲戚朋友的往来，有一天都会离散，所谓「无不破之家，无不败之国」。尤其时代不同，孩子长大往往离乡背景出外谋生，放年迈双亲守着故乡田园，即使生活在一起，最后也会生离死别。

第四，「强健者必归死」：

不管多么年轻、强壮的身体，总有死亡的时候；即使再长寿，也终归一死。人不论谁，从生下来，就被判了不定期的死刑，「死」时刻在他旁边威胁着。所以人都要在有生之年，及早解决后生大事，则生亦安，死亦安，所谓「朝闻道，夕死可矣！」佛陀因此说了四句偈：

常者皆尽，高者亦堕，

合会有离，生者必死。

这位婆罗门恭闻佛陀为他开示这些偈语，心便开解，而作比丘，深观无常，终于证阿罗汉果---

「山海空市」与「四不可得」

再来是「四不可得」的典故。有四个兄弟都是修行人，而且都得到神通，有一天他们预知时至，知道七天后会死亡，就彼此商量以神通力逃避死亡的方法。一个遁入山中，一个沉入海底，一个飞升空中，一个躲到市区热闹的地方。不过七天一到，无常逼及，此四个修行人，终不免一死，再度随业轮回。

他们虽然有修行、有神通，来去都知道，而且变化自在，能够飞天遁地，但是也没办法永远不死。一旦死亡，神通跟着消失，自然随着过去的业投胎转世，投胎后能否保持修行、再次得到神通，就不一定了！

所以，修行者最后如果没有解脱生死轮回，或是没有往生极乐世界，只会在六道中轮转，来来去去。过去的无明引起现在的果报，现在的业力又引起未来的轮回，遇到善的因缘就行善积德，遇到修行的因缘就修行，遇到坏的因缘就造业，总之都是在六道中往返来去。

这四个修行人，一个遁山、一个入海、一个飞天、一个避入热闹的地方，最后还是死亡。当时释迦牟尼佛在只树给孤独园，以神通看到四个修行者的后果，当下开示世间有「四不可得」：

第一，「常少不可得」，就是说希望达成经常少年的愿望是不可能的。

第二，「无病不可得」，就是希望长年健康无病也不可能。

第三，「长寿不可得」，希望长生不老也是不可能的。

第四，「不死不可得」，想要永生不死，也不可能。

总之，人都会老、会病，甚至还没老就死亡，再长寿最后仍不免一死，就像这四位有神通的修行人一样。

这个「山海空市」的典故，就是在比喻无常，告诉我们无常时时刻刻都在压迫我们的身心，如影随形，不管何时、何地，正在做什么，无常从未离开我们，而且也没办法逃避或抵抗。无常一到，非常猛烈，就像洪水、泥石流冲下来的时候，楼房、桥梁会实时崩塌或断裂；也好像台风一来，不管多大的树木，多粗的电线杆，照样倾倒；又好像闪电，瞬间被击到，就立即死亡。

所以，释迦牟尼佛告诉我们，人生总是苦、空、无常，世间只是一时种种因缘的会合，不论夫妻、父子或眷属，也不论此生是荣华富贵或贫穷下贱，既然是因缘的组合，有一天因缘分散，一切就不再存在。

所以说「世间虚假，唯佛是真」。「佛」在这里是指「阿弥陀佛」，唯有阿弥陀佛、唯有极乐世界是永恒存在，是清净无污染的，所以我们以佛号为念，以净土为归。「以佛号为念」就是以阿弥陀佛为我们所念的对象，「以净土为归」就是以极乐净土做我们的归宿；以阿弥陀佛为我们生命的依靠，以极乐世界为我们安乐的故乡。

临终三位

再来讲「临终三位」、「临终三爱」、「临终三随」。

「临终三位」就是说人临终的时候，心有三种现象：

一、「心明了位」。

二、「自体爱位」。

三、「心不明了位」。

首先「心明了位」，就是临终还没断气的时候，心还很清醒，眼睛还能看，耳朵还能听，五官的作用还清清楚楚；慢慢地眼睛看不到、耳朵听不到、四肢也不能动了，只剩下意识，这个时候就是「自体爱位」。

接着「自体爱位」就是执着自体，执着本身的肉体，也分为三种：就是「境界爱」、「自体爱」、「当生爱」。这个「爱」，就是「执着」的意思，这就是「临终三爱」。

先是对丈夫、太太、小孩这些眷属的留恋，以及动产、不动产的执着，因为就要离开了，因此难分难舍，这就是「境界爱」。

等到眼睛看不到，耳朵听不到，四肢不能动，只剩下心念的时候，内心所执着的，就是自己的身体，虽然外在的眷属不能保持，起码这个身体还能够保持，这就是「自体爱」。

再来就是「当生爱」，到了快断气的时候，中阴身渐渐显现，他就执着中阴身，所以叫做「当生爱」。「当生」就是当来他接受生命的果报，执取当来果报的生命，叫做「当生爱」。

一般人不了解这种宇宙人生的因缘，苦空无常无我的道理，总是会产生执着——对自身的执着，对外境、眷属、动产、不动产、名位、地位的执着，而且非常强烈。学佛的人因为了解这个道理，到时候就会放下。

为什么说到时会放下呢？因为我们都是凡夫，对世间种种，难免执着，包括对家庭的责任、对眷属的留恋，以及在社会上所扮演的角色或地位。学佛的人虽然过这样的生活，但是他心里很清楚，知道这只是人生的本分，并不是人生最后的目标。尤其是念佛的人，知道自己现在念佛，当临终要面临选择，他当然会选往生极乐世界，放下一切，不再执着，因为知道一切的执着留恋，到头来还是成空。

如果对这一点不确定、不清楚，因执着而错失往生的机会，这样就会继续堕落下去，不但不能和亲友相聚，将来投胎转世，彼此相遇也不相识。唯有往生极乐世界，有阿弥陀佛给我们的功德福报，让我们能够庇荫子孙；有阿弥陀佛给我们的神通道力，让我们能够救度生生世世的父母、子孙、六亲眷属。

念佛人心中了解这个道理，所以虽然在世俗的生活当中，跟一般人一样，但最后要二选一的时候，他就会万缘放下，一心念佛，往生极乐世界。

最后「心不明了位」，是说人断气的时候，第六意识就离开了，会随着阿赖耶识中过去的业，毫无抵抗力地去受报，不能自己做主。第六意识能让我们做主，让我们分辨事情的好坏，而且有意志力去做好事、舍坏事；断气的时候这种心就失去了，就会随业轮回。

该堕落地狱的，地狱景象就显现；该堕落饿鬼道的，饿鬼道就显现。当境界现前，心中会非常恐怖。而且业境一现，我们既不能抵抗，也不能分辨。比如说堕落刀山剑树的人，当时所看到的，往往是美丽的花园景象，他一见欢喜就进入，结果堕落刀山剑树，受刑罚了！若是堕落饿鬼道或其它地狱的，有时会看到天仙美女，一时产生贪恋跟随而去，当下就堕落了！

所以，人死后在中阴身见到的景象，都是幻化的，随着心、业在幻化，既是幻化都属颠倒，表面上看到好的、欢喜的境界，其实都是坏的、痛苦的去处----------

临终三随——随重、随习、随念

「临终三随」，就是人断气之后，投胎转世所依随的现象。「三随」，就是「随重」、「随习」、「随念」。

「随重」就是「随重业」——一个人生前所做的，若是重的恶业，一断气，就实时堕入地狱，甚至还没有断气，神识已经到地狱受刑罚。看起来他是躺在病床上，受病苦折磨而哀叫，其实神识已经在地狱接受刑罚了！如果这个人生时做很多善事，应该升天或再出世做人，享受富贵，一断气就上天或出生在人间，不经过中阴身。

「随习」，就是「随习惯」——一个人平生没有做特别重的善事或恶业，但是他平常有某种习惯，死后自然就随着这种习惯去投胎转世。

「随念」——就是生时没什么重的善恶业，也没有固定的习惯，但临终之时特别想念着某种境界，那么，他就会去那种境界投胎转世。比如临终时非常专一思惟善的道理，那么他断气当下，就生天或继续做人，来享受善的福报；若断气的时候，突然生起非常嗔恨的念头，往往都会堕入三恶道，或是做毒蛇猛兽。如果一个人生时没有学佛、修行，但临终时有人为他助念，引起他念佛的心念，这样他命终就往生极乐世界，而且阿弥陀佛也会率领着观音、势至等清净海众，来迎接他。

念佛人的「重业」

若论我们念佛人的「重业」，是什么业呢？就是「念佛」。念佛本身有不可思议的功德，有阿弥佗佛的大愿业力为增上缘。

因为，我们将念佛当作我们的生命，将阿弥陀佛当做我们的依靠，所以我们的重业就是念佛的业。不管我们是在佛堂、在家里或在工作，不管有空没空，总之，行住坐卧、时处诸缘，我们的习惯就是念佛。等到临终的时候，阿弥陀佛自然会现前来迎。

所以不论是随重业、随习惯或随念头，我们都不离开「南无阿弥陀佛」。只要平生是念佛人，临终阿弥陀佛一定现身接引。因为阿弥陀佛大慈大悲，不会舍弃我们；因为阿弥陀佛有大神通力，知道我们何时临终，临终会遭遇什么境界，是昏迷还是病苦不能念佛，阿弥陀佛都知道，阿弥陀佛都会护佑。

所以我们现在负责念佛，将念佛做为我们的重业、习惯，临终若能念佛，当然还是一心念佛；万一因个人业缘的关系而昏迷，也要放心。因为虽然器官昏迷，但神识仍在，阿弥陀佛来接引的时候，我们一样看得清清楚楚。临终若因病苦不能念佛，但是心中明白时间一到，阿弥陀佛会来接我们，心中就会安稳、安慰、不惊慌，也不会六神无主。

临终眷恋，障碍往生

在五、六十年代，台中有一个很大的念佛团体，叫「台中莲社」。有位林看治老居士，写了一本书，叫做《念佛感应见闻录》。这本书在当时佛教界非常有名，念佛团体或念佛的人，往往很喜欢看这类书，甚至在开示讲说念佛道理的时候，也会引用这本书里面的念佛感应故事。

这本书总共有七十几则故事。其中有一则记载，一位万居士去找作者林看治居士，要为一位老人家助念的故事。万居士提到这位老人家八十几岁，就要临终了，从未学佛念佛，也不知道因果报应的道理，跟他讲过因果道理之后，他知道念佛能够往生极乐世界，想要念佛，希望有人给他助念，所以万居士想请林居士帮忙，找几位莲友帮他助念。

能够助人往生极乐世界，是很值得去做，也很让人赞叹的事。林看治居士当时就答应了，隔天找了三位莲友与万居士，总共五个人，到这位八十几岁老人家的住所助念。一看老人家生得很福态，身边有位老太太跟他作伴。老人家已经昏迷，奄奄一息，气若游丝，所以从早上开始一直助念，午饭后继续助念，直到黄昏才回家。那一晚九点多，万居士告诉林看治居士说，老人家经过大家一天的念佛，已经清醒了，最奇特的就是，他说阿弥陀佛明天中午十二点要来接他，所以请大家明天再去为他助念。

林看治老居士一听到这个消息，非常欢喜，也感到非常奇特，因为只助念了一天，老居士就已经预知时至，所以很兴奋地通知莲友。

次日上午十点钟，十多位莲友，一心一意为他助念，并祈求阿弥陀佛慈悲接引这位老先生，往生西方极乐世界，万居士亦不断的烧香祈求，大家都是一片至诚用心助念。当时这位老先生穿了一套白寿衣，盖上一条白布，昏睡状态直喘不休，到了十一点钟，众目睽睽，一句圣号声音更大，到十一点五十分，老先生忽然清醒，开口问他身边侍候的男人说：「现在几点钟？」那男人回答说：「十一点五十分。」老先生就满面笑容，很轻松的说：「再十分钟，阿弥陀佛就来接我去了。」说着他的眼睛向大家一扫，表示很感谢大家为他念佛。

谁知在此千钧一发、圣凡分别的刹那，却来了障碍。当众人一心念佛时，那男人就把准备好的一迭书信之类的东西，很敏捷地在老人面前焚烧，不一分钟就烧完了。他那老伴便情不自禁地冲上前来伸出紧张的手，摸摸她先生的脸，哭着说：「你去西方，放我独自一个人，要怎样过日子？」万居士立刻就阻止说：「我曾对你交代过，老先生要生西之时，你不可以哭泣留恋，或是动他身体，你忘记了吗？」十二点到了，老先生张大了眼睛说：「阿弥陀佛！我不去西方了，因为我去西方，留我太太一人怎么办呢？所以我不去了。」此时莲友们依然拼命念佛，但亦莫可奈何！虽然大失所望，还是继续念了半点多钟，看看老先生，已经语无伦次，精神状态也杂乱无章，无不为他可怜，为他叹惜！就各自回家了。

是夜大约九点多钟，万居士邀林看治居士再去为他念佛，林居士问：「老先生现在如何呢？」万居士说：「心神散乱，身体恶化，大概很痛苦的样子，但他仍很希望听人念佛。」两人就再一同前去。进门就见到老先生，正在咯血，一块块的血块，自己用手从嘴里挖出来，染得满床都是腥腥血迹。两位居士立即又大声念起佛号，念到十一点多钟，看他依然胡里胡涂，没有办法，就各自回家。当日天未明时，老先生就迷迷糊糊一命归阴了。

这就是刚才所说的「临终三随」中的「随念头」。本来老人家预知时至，能够往生极乐世界，但这并不是他平生的修行，也不是今生的习惯，是因为有莲友帮他助念，引起他临终的念头。但是也因为障碍来了，他的念头改变，结果没有往生极乐世界，实在非常可惜。

所以我们念佛的莲友跟家中眷属，平常就要讲好，时间一到，要做使自己往生的善知识、好助缘，不要互相障碍。当然以诸位莲友来说，应该不可能像这位老人家一样，为什么？因为诸位都已经看清人生宇宙的实相，往生极乐世界的愿心也坚定不移，直到临终也不会转变，所以没有这种问题。即使临终没有人帮我们助念，也能够决定往生极乐世界。

临终念佛，蒙佛护佑

几年前我在台南，有位女众莲友，跟我说她爸爸得了肝癌，正住在嘉义基督教医院，问我有没有时间，是否可以去为他爸爸做临终关怀。既然是临终，就是上升跟下沉的重要关键，更要加以把握，所以我就坐她的车到医院去看她爸爸。

抵达医院已是中午十二点左右，他爸爸住在一般病房，好几个病人住一间。我一靠近，就听到他痛苦的哀叫，我过去为他开示、安慰，讲完之后，他病苦的状态随之减轻。我就问医生，像这样的状况能够保持多久？医生说无法预料，但总是维持不了多久，只是在等时间。因为每二、三个钟头就要注射一次麻醉针，否则会非常疼痛。

我听完就跟他女儿说，若要使他顺利安然往生极乐世界，就要赶快送回家，为他开示，帮他助念，在医院拖比较没把握。她跟家人商量之后，都同意我的建议，就马上办出院。

她家靠山，当天回到家已经二点左右。原先有请看护去她家协助照顾，时间到可以注射麻醉，但是看护并没有去。不过送回家的过程，都没听到他哀叫喊疼，他就是平静地在听念佛声音，因为口中有插气管。我一直在旁边开示、助念，到下午四点二十分，他很平静地断气了。

断气的时候，插在嘴里的气管也随即拔下来，那时，他嘴巴是张开的，眼睛也张开。他的儿子要用手把张开的嘴和眼睛弄合起来，我就阻止说：现在我们都专心念佛，不要动他，顺其自然。

他儿子说，这样很难看。我说没关系，等助念八小时，自然就会合起来了。他儿子不相信，还瞪了我一眼，然后就在那里出出入入，不知在忙些什么。助念到六点左右，亡者嘴合起来，眼也合起来了！儿子一看很受感动，就安安稳稳坐在我身边，跟大家一起助念。

接下来他的母亲又说：「要赶快换衣服，等到八小时以后，身体都硬了，怎么换衣服呢？」我就说：「不会，你现在跟我门一起为你的老伴念佛，他会很感动，阿弥佗佛的加持，身体就会很柔软，很好换衣服。」助念到当天半夜两点半时，因为已经超过八小时，我就让她们为亡者净身换衣服，而我也准备回台南，因为在那个地方，大家都没学佛，没有念佛往生的信仰，所以一些道士、葬仪社的人，早就在外面等候了！他们一换衣服就说：「喔！身体都是软的。」事后，她母亲亲眼看到老伴往生得这么平静、安稳，面相这么好看，身体这么柔软，大为感动，知道这是阿弥陀佛的庇佑，从此每天都在念佛。

后来那位莲友跟我碰面，说起如果那天没有遇到我，没有请我到嘉义，她会一辈子后悔。她的心情我能够了解。如果我那天没去，不可能办出院，不可能安然往生，一定是躺在病床上拖时间，等到最后急救无效才送回家。送到家，如果没有人为他助念，也会死得很难看。比如他儿子想用手把父亲的嘴巴合起来，临终者一定会很痛苦，心一痛苦就会生气，用生气的心断气，一定会投胎到生气的地方----------

专修念佛，用不用再为祖先超度？

莲友：请师父指示，我们念佛，不用再为祖先超度吗？

答：念佛即是超度祖先，不用特别超度，我们念佛自然就超度祖先。若是今年过世的，我们也还是念佛回向给他，到了七月，不特别超度也没有关系。每年七月做超度，是一般人的做法，

因为他们平常没学佛没念佛，所以就利用一年的七月，参加寺院的超度法会。

我们是念佛的人，每天都在念佛，等于说时时都在做超度，不一定在每年七月才做超度。我们念佛，阿弥陀佛的功德力量，自自然然就会超度我们的祖先，庇荫我们的子孙，化解我们生生世世的冤亲债主。因为生生世世跟随在我们身边的冤亲债主，也时时听到我们念佛；瞻仰我们念佛时，心中所显现出来的佛光，他也会因此往生极乐世界。所以，我们念佛人不用特别做超度。

年岁大了，身体劳累该如何?

莲友：人都好好的，就是会累，没有体力，这是不是冤亲债主来找的关系?

答：不一定是冤亲债主。年岁大了，身体的抵抗力自然减少，就会感觉比较疲劳倦怠，这是老迈的现象。而且，若是冤亲债主的关系，那就要大大的检讨自己。我们一个念佛的人，却有冤亲债主来纠缠，这岂不是要检讨吗?

一个念佛的人，不可能受到冤亲债主的障碍，因为我们念佛，身上会放佛光，冤亲债主就不会障碍了！所以善导大师开示说，念佛会消我们的罪障，而且临命终时，佛跟圣众都会来迎接，所有邪魔外道的干扰都会消除。所谓：「众生称念，即除多劫罪；命欲终时，佛与圣众，自来迎接；诸邪业系，无能碍者。」一个念佛的人，到了这个年岁，不贪生也不怕死，一概任凭弥陀的安排。身体健康有体力，「南无阿弥陀佛」；身体感到软弱、疲劳倦怠，也是「南无阿弥陀佛」，其它都不要去顾虑。

是否可以呼请先祖共同念佛?

莲友：做早晚课的时候，我都有呼请祖先说：「你们在世的时候没有遇到佛法，现在你们在什么地方我也不知道，这一世我能够遇到阿弥陀佛的救度，念佛求生西方极乐世界，每天我做早晚课，你们都可以来跟我一起念佛，求阿弥陀佛接引你们往生极乐世界，阿弥陀佛是无条件要救我们的。」这样可以吗？祖先会知道吗?

答：这样也是可以。平常早晚课不用特别诵经、持咒或做其它的，仍然「南无阿弥陀佛、南无阿弥陀佛」。不论早课、晚课多少时间，都是一句「南无阿弥陀佛」，万德洪名念到底，最后再念一首回向偈：「愿以此功德，平等施一切，同发菩提心，往生安乐国。」这样自然就能够超度祖先了。

若特别在早晚课念佛的时候，呼请祖先到我们面前来说：「王家历代宗亲或是李家历代宗亲，请现前来跟随你的子孙某某人一起念佛，求生极乐世界」，并开示三界六道轮回的痛苦，往生极乐世界的安稳自在，然后跟随我们念佛，这样也是可以，看你怎么做。这样有听清楚吗？总是早课、晚课都专心一意称念「南无阿弥陀佛」，最后念一首回向偈。

晚上休息就没念了.....

莲友：我总是有时间就念，走路也念，坐车也念，只是晚上休息就没念了。

答：可以，只要你有真心，这样做是可以的。这位莲友念佛一、二十年，她也因为念佛化解很多灾难，甚至是可能死亡的灾难，有机会可以请她讲给你们听。

消灾免难的故事

莲友：小时候我就曾经跌落水沟，那天正好下雨，沟里的水很满，天色又黑。正好有个人经过，看见水沟中有东西浮浮沉沉，才把我捞起来，我毫发无伤。前几年，我又跌落台电埋设管线的大坑洞。平常我自己一个人住，孩子住六张犁，祖先牌位摆在孩子家。那天我准备到孩子家祭拜祖先、做早课，下楼时，看到路面上一整排的台电圆形铁盖，全都掀起来，我边走边想事情，一不小心就跌进一个坑洞里。那个坑洞很深，水又多，我一掉下去就沉下去了。正好，我孩子从台南回来，坐出租车来载我，听他说一路上都没有红灯阻拦，好像佛陀知道我有难，在冥冥中保佑着我。等他来到我跌落的坑洞时，只见一堆人围着坑洞，洞口也已经放下一个梯子，却没有人敢下去。我的孩子知道是我跌落之后，立刻下到洞里，可是见不到我，就用手在水中来来回回地摸索着，把我捞起来。孩子说当时彷佛有什么力量，在帮着他把我扶起来。再说，掉在洞里的我已经无法张口，但是我在心中一直对弥陀说：「佛啊！佛啊！弟子跌落水里了，祢知道吗？赶快来救我啊！」我在水里面浮浮沉沉，直到脚都伸直发硬，才被捞起来。之后嘴巴一呕，就吐出一摊泥巴水，正好马偕医院救护车赶到，就把我送往医院。急救时，医生对我的孩子们说，要有心理准备，因为我的五腑六脏全都是泥巴水。孩子们急得为我跪在佛菩萨面前祈求，又到寺院求甘露水回来让我喝，一直为我念观世音菩萨。医生告诉我的孩子，我顶多只能活五、六个月，但是距离现在，已经过了五、六年了，我身体健康，一如往常。

答：当时你的孩子跳下去救你的时候，知道是你才跳下去的吗?

莲友：因为我的手提包、雨伞都散在坑洞口。

答：所以他一看就知道了！这样说起来，如果你儿子晚一步，就救不了你了。

莲友：是的，当时我只记得跌在坑洞很久很久，我拼命挣扎，想用手抓个出口，可是又感觉好像搞错方向，所以就在心中一直呼叫阿弥陀佛。

答：念佛的人，无形中往往都会消灾免难，就算事故现前，也都容易化解。如果他的业是重报轻受，不能避免而过世了，也会往生极乐世界。所以我们念佛的人，要对佛有信心，不论苦乐祸福、成败得失，都要感觉、都要认识背后有阿弥陀佛的安排，或者有阿弥陀佛的护持。所以凡事不要太计较，更不可对阿弥陀佛起疑心。

两种深信的情形

莲友：我也有类似的遭遇。善导大师有讲二种深信，就是：「一者决定深信自身现是罪恶生死凡夫，旷劫以来常没常流转，无有出离之缘。二者决定深信，彼阿弥陀佛四十八愿摄受众生，无疑无虑，乘彼愿力，定得往生。」现在我就长话短说，说说我这两种深信的情形。

我在鹿港乡下长大，小时候因为没什么东西吃，就常常偷挖别人种的地瓜、花生……，又偷拿邻居的鸡蛋，因为鸡蛋打开都有小鸡的雏型，我才吓得把蛋丢掉。后来割稻时，看见一只田鸡，就把它抓来，折断脚才放它走；看到两条草蛇，就把它打死；又拿竹竿把树上的鸟巢打下来，鸟蛋、小鸟都跌破、摔死；把交配中的鸭子强行分开；又偷拿同学的六十块、父母的钱，母亲打我，我就顶嘴回骂。

我二十二岁结婚，至今五十六岁，这三十几年当中，可说十恶五逆的罪每一条都犯过，照因果定律，我百分之百要堕无间地狱，想到这样我就全身发抖。还好，法藏菩萨在因地的时候，花五劫思惟发下四十八大愿，经不可思议兆载永劫广修六度万行，舍身舍命、千生万死，用点点滴滴的血换来成就的佛果，用「南无阿弥陀佛」这六字的佛果结晶，回向给我这样的罪恶众生，只要我愿意靠「南无阿弥陀佛」，愿意信「南无阿弥陀佛」，愿意念「南无阿弥陀佛」，阿弥陀佛就百分之百拯救我。所以，此时此刻的我，安心地念佛、信心地念佛、欢喜地念佛。感恩上人让我有机会表达。

答：我们要感恩这位莲友的心得。我们生生世世以来，都做过像这位莲友刚刚所说的恶业，若我们今生没有做过，那是因为没有遇到做恶的缘，如果遇到恶缘，就会做恶了。我们的内心具足贪嗔痴，都会做五逆、十恶、谤法的业，就算今生没做，生生世世以来也都做过。只要没有离开六道生死轮回，未来生生世世的果报当中，都有可能去做。

阿弥陀佛的救度，就是为了这种众生。为这种众生，经五劫思惟才思考出四十八大愿，建设出极乐世界；为这样的众生，经过永劫的修行，流血流汗，舍身舍命，点点滴滴都是为了要累积救度我们的功德；并且把所有的功德收摄在「南无阿弥佗佛」六字名号当中，让我们容易信受，容易称念。

所以，不管我们自认为是善也好、恶也好，只要完全投靠阿弥陀佛，愿生极乐世界，专念阿弥陀佛，现在就是身在娑婆、心在极乐，不再轮回了！现在就是极乐圣众之一，而且跟阿弥陀佛一体不离，跟阿弥陀佛同起卧、同出入。因为这句名号的功德在我们心中，我门在阿弥陀佛的光明之中，这就叫「机法一体不离」，而且是从现在直到临终。

我们对净土法门，要感觉真的容易、殊胜，此生能够遇到这个法门，是值得欢喜、庆幸的事。不要好奇、好巧、好妙，认为还有其它特别、奇巧的方法，更适合自己的根性。不要有这种好奇特的心，如果这样，往往都会偏失。

我们这个法门既高深又平常，只要起心动念都念这句名号，就可以了。因为名号就是阿弥陀佛本身，名号就是所有功德的结晶，一旦称念，所有的功德就容易得到。

所以，我们这个法门就是要将自己看成很平凡，念这句名号，就是很平淡、很平常、很平实来念，不要好奇、好巧、好玄、好妙。

今天就讲到这里。

南无阿弥陀佛。

阿弥陀佛是怎样的佛？

诸位法师，诸位同修，诸位莲友：南无阿弥陀佛！

我们这个道场是净土宗念佛会的道场，净土宗是以往生弥陀净土为目的，念佛会也就是以专念「南无阿弥陀佛」为修持。

除了往生极乐世界，没其它的追求；除了念阿弥陀佛，也不做其它杂修。我们所念的这尊阿弥陀佛，在佛教最有名，不论出家人、在家人，凡说到修行，最后都以念阿弥陀佛，往生极乐世界为其归属、修持。甚至不信佛教，不知道佛教的人，多少也会念南无阿弥陀佛。可见不论佛教内外，阿弥陀佛是普遍为人所知、为人所称念的一尊佛。

现在要为诸位简单介绍讲解，我们所称念、所依靠的这尊南无阿弥陀佛是怎样的佛？以下分四点做解释：

第一、南无阿弥陀佛是本愿成就的佛。

第二、南无阿弥陀佛是救度众生的佛。

第三、南无阿弥陀佛是光明摄取的佛。

第四、南无阿弥陀佛是临终来迎的佛。

阿弥陀佛是本愿成就的佛

第一，本愿成就的佛。阿弥陀佛会成为「南无阿弥陀佛」，是什么原因？就是兆载永劫之前，法藏菩萨在世自在王如来之下，为救度苦难的十方众生，为使十方众生脱离三界六道轮回，为使十方众生快速成就正等正觉，因此发下四十八大愿。这四十八大愿就整体来讲，就是阿弥陀佛的本愿。

《无量寿经》说：

具足五劫，思惟摄取，
庄严佛国，清净之行。

就是说，阿弥陀佛发四十八大愿救度十方众生，是经过五劫这么久的时间，详细思考，才计划出来的蓝图。

所以，阿弥陀佛以五劫时间所发的四十八大愿，是十方诸佛中最高、最超越的「超世愿」，没有任何一尊佛的愿，超越阿弥陀佛。

发愿而没有实践，这样的愿是空愿，也没有功德力量来达成愿望。为了完成四十八大愿，阿弥陀佛又以兆载永劫的时间积植菩萨六度万行。所谓「六度万行」，是指不论世间法或出世间法，世间的善事功德或出世间的善事功德，通通包含在内。阿弥陀佛经过兆载永劫的时间累积六度万行，完成四十八大愿，才成为现在这尊「南无阿弥陀佛」，为十方众生说法，救度十方众生。

《阿弥陀经》说：

阿弥陀佛，成佛以来，于今十劫，

阿弥陀佛成佛至今，已经过十劫的时间。也就是十劫以前，阿弥陀佛已经成佛，已经在救度十方众生。

所以《阿弥陀经》一开始就说：

从是西方，过十万亿佛土，
有世界名曰极乐。
其土有佛，号阿弥陀，今现在说法。

阿弥陀佛现在在极乐世界，为十方众生说救度之法，阿弥陀佛说法的音声遍满十方世界，响彻整个宇宙。因此阿弥陀佛这尊佛，就是本愿所成就的佛。

如果没有这四十八大愿，就没有无量寿命、无量光明的阿弥陀佛，也没有清净、微妙、安稳、庄严的极乐世界。

追根究底，阿弥陀佛这尊佛是从那里来的呢？就是从四十八大愿来。四十八大愿若有一愿未成就，就没有这尊「南无阿弥陀佛」；既有阿弥陀佛，表示每一愿都已经成就、具足，没有欠缺。

阿弥陀佛是救度众生的佛

阿弥陀佛发愿的目的，毕竟是要救度众生，不是只为了本身成佛。如果只为自己成佛，未必需要发四十八大愿，也不必经过兆载永劫的时间，累积六度万行，种种的苦行。如果要救度的对象是菩萨，甚至是阿罗汉以上的圣者，所发的愿、所修行的时间，也不用那么久。

所谓「十方众生」，就是上及文殊、普贤这种等觉菩萨，下至五逆谤法的众生。无论圣人、凡夫、善人、恶人，无论是轻的或极重的恶，都包含在「十方众生」之内；无论是男众、女众，是出家众、在家众，是会修行、不会修行，是心清净、心不清净，是已经在造罪尚未堕落，或以前造罪现在堕落三恶道，通通包含在「十方众生」之内，都是阿弥陀佛慈悲救度的对象。

阿弥陀佛所发的愿，所成就的愿力，要能使圣者（阿罗汉、菩萨）往生极乐世界成佛，也必须使六道轮回的凡夫往生极乐世界成佛，这样阿弥陀佛四十八大愿才算完成，才堪成为「南无阿弥陀佛」。如果只救度圣者不能救度凡夫，只救度天界众生或出世的圣人，不能救度造恶或已经堕落三恶道的众生，那么阿弥陀佛也不堪成为「南无阿弥陀佛」这尊佛。

就是要能平等救度圣人也救度凡夫；救度善人也救度恶人；救度六道中的三善道，也救度六道中的三恶道，甚至还包括阿鼻地狱的众生，这样才堪称为「南无阿弥陀佛」。

如果了解阿弥陀佛这尊佛，是救度十方众生的佛，我们念「南无阿弥陀佛」就会很亲切，因为祂就是我们的救度者。为了救度我们，祂以五劫的时间计划蓝图，以兆载永劫的时间去完成四十八大愿。祂为我们牺牲、付出的那种辛苦的代价，可说不是我们思考得来的。所以经典中说到阿弥陀佛所修的行，所付出的心力，是不可称、不可说、不可思议，完全无法形容赞叹，无法解释明白，也不能以我们凡夫有限的智能去推测思量。

《无量寿经》说：

唯佛独明了，二乘非所测。

只有佛跟佛才能够了解阿弥陀佛的愿及功德力量，菩萨、罗汉都不能推测分毫，何况六道众生？所以经典中形容阿弥陀佛的救度力量，是「威神光明，不可思议」。所谓「威神光明」，就是阿弥陀佛救度众生的力量不可思议，是我们想象不到、推测不来的，我们只能信受，完全没办法形容。

阿弥陀佛是救度众生的佛，祂的功德力量是使阿鼻地狱的众生，都能够得到救度。就好比一个人堕落十丈深的溪涧，如果我们要放下篮子给他坐上来，绳子起码要十丈长以上，甚至要十一丈。阿弥陀佛的功德力量可说无量无边、不可思议，好像这条绳子的长度远超过十一丈，绝对可以救度任何一位众生。所以阿弥陀佛这尊佛，就是救度众生的佛。

阿弥陀佛是光明摄取的佛

第三，阿弥陀佛是光明摄取的佛。

《阿弥陀经》说：

彼佛光明无量，照十方国，无所障碍。

阿弥陀佛的光明，如同我们看不到的电波、磁场，不只包含地球，而且充满宇宙，所以说「照十方国」。照耀、充满着宇宙十方世界，不受任何有形、无形的阻碍。而这个光明的目的，就是在救度众生、摄取众生。

所以《观经》说：

光明遍照十方世界，

念佛众生摄取不舍。

阿弥陀佛遍照十方世界的光明，有一个目的，就是要——摄取念佛众生。从发心念佛开始，就一直照耀他，不舍弃他。

一个人若是愿生极乐，一向专念南无阿弥陀佛，就蒙受阿弥陀佛摄取不舍的光明；如果他不是发自内心，也不是为了往生极乐世界，而一向专依阿弥陀佛、专念这句佛号，就不会受到光明永远的摄取不舍。

虽然愿生极乐世界，不过没有专念南无阿弥陀佛，这样会受阿弥陀佛的摄取不舍吗？答案是不会。

为什么？因为阿弥陀佛的光明就是阿弥陀佛的名号，阿弥陀佛的名号就是阿弥陀佛的光明，名号是有声音的光明，光明是没声音的名号，光明、名号，名号、光明是一体的。

善导大师说：

弥陀世尊，本发深重誓愿，

以光明名号，摄化十方，

但使信心求念，

上尽一形，下至十声一声，

以佛愿力，易得往生。

由这段法语可以了解，阿弥陀佛就是光明的名号，而且光明名号本身，充满了阿弥陀佛救度众生的愿力。只要我们信心求念，往生就很容易，因为这句名号就是光明，这句名号就是阿弥陀佛的愿力。

所以善导大师将《阿弥陀经》及《观经》的经文组合，做完整的解释说：

彼佛光明无量，照十方国，无所障碍，

唯观念佛众生，摄取不舍，

故名阿弥陀。

从这段法语可清楚了解，阿弥陀佛这尊佛，就是以光明摄取念佛众生的佛，也因为以光明摄取念佛众生，才称为「阿弥陀佛」，如果不是以光明摄取念佛的众生，就不称为「阿弥陀佛」。

而且阿弥陀佛以光明摄取念佛众生，是不受阻碍的，就是不受念佛人的业障、贪嗔痴、妄想杂念的阻碍。所以任何念佛人，不管是圣人凡夫、善人恶人、心清净不清净，都不阻碍阿弥陀佛对他的救度，同时也不会受到冤亲债主的阻碍。

每个人生生世世以来，都造了无量无边的罪业，伤害过无量无边的众生。包括杀死对方或吃对方的肉，欠对方的情或欠对方的债，所以对方始终都跟随我们，伺机向我们讨债报复。这些冤亲债主有的已经投胎做人，有的在地狱或天上，如果是在阴间，往往就会来找我们，当我们身体健康、阳气强盛的时候，他没办法近身，一旦临命终时，阳气衰弱、阴气增强，他就会来报复。只要我们念南无阿弥陀佛，阿弥陀佛的光明对我们摄取不舍，就能化解我们生生世世以来的冤亲债主，甚至念佛也可以超度他们。

阿弥陀佛的光明非常伟大，十方诸佛不能跟祂相比。《无量寿经》中，释迦牟尼佛以「最尊」、「最高」来赞叹阿弥陀佛的光明说：

无量寿佛，威神光明，最尊第一，

诸佛光明，所不能及！

阿弥陀佛的光明在十方诸佛之中，最尊第一，而且是超越唯一。为什么？因为诸佛光明所不能

及——都不能达到阿弥陀佛的光明，都不能跟阿弥陀佛的光明相比。

所以在另外一部《大阿弥陀经》释迦牟尼佛说：

诸佛中之王也，
光明中之极尊也。

所谓「王」，是超越性，没有比王更加超越，不能跟王来相提并论，所以最尊第一。「光明」就是救度众生的慈悲、力量，表示阿弥陀佛的慈悲，超越十方诸佛的慈悲，非常彻底，没有限量；阿弥陀佛救度众生的力量，也非常彻底，无量无边，众生有多深的罪业，阿弥陀佛便有多大的力量来救度他。

如果没有念佛，就失去了阿弥陀佛光明的保护救度，因为阿弥陀佛光明就在这句名号。好像电灯的开关，你没有按下开关，灯就不亮。所以善导大师形容说：

但有专念阿弥陀佛众生，
彼佛心光，常照是人，摄护不舍；
总不论照摄余杂业行者。

就是说阿弥陀佛的光明，单单照顾、保护、救度念佛的众生，并没有照耀其它杂修杂行的众生。

这种理论是可以体会的，因为因果不符合。没有启动开关，电灯当然不会亮；没有念光明的名号，当然不受光明的照耀。

善导大师有两首偈，形容阿弥陀佛的光明跟念佛众生的关系：

弥陀身色如金山，
相好光明照十方；
唯有念佛蒙光摄，
当知本愿最为强。

唯有念佛众生蒙受阿弥陀佛光明的照耀，因为阿弥陀佛的本愿有绝对的力量。意思是说，阿弥陀佛的光明来自阿弥陀佛的本愿，而四十八大愿中的第十八愿就是根本愿。

第十八愿说：

乃至十念，若不生者，不取正觉。

「念」是指念「南无阿弥陀佛」，南无阿弥陀佛就是光明，所以「唯有念佛蒙光摄，当知本愿最为强。」另外一首偈说：

相好弥多八万四，
一一光明照十方；
不为余缘光普照，
唯觅念佛往生人。

就是说阿弥陀佛的光明，非常广大，充满十方，所以说「相好弥多八万四，一一光明照十方。」「不为余缘光普照」是说这个光明的照耀没有其它目的，只为了找到要念佛往生的人，所以说「唯觅念佛往生人」。

阿弥陀佛是临终来迎的佛

第四，阿弥陀佛是临终来迎的佛。凡念佛众生，阿弥陀佛的光明就保护他、照顾他、不舍弃他、不嫌弃他，一直到临终的时候，现身来接引他到极乐世界，时间不会有差错。

《阿弥陀经》说：

其人临命终时，
阿弥陀佛与诸圣众，现在其前。

「其人」，就是念佛的人。念佛人临终但尚未断气，所以叫「临命终」；「阿弥陀佛与诸圣众」，什么样的「圣众」呢？就是极乐世界的清净大海众；「现在其前」显现在念佛人的面前。

既然临终阿弥陀佛现前，所有冤家债主、天魔外道就不敢近身阻碍，而且会使念佛人当下心得安稳、不恐慌。凡是念佛愿意往生极乐世界，阿弥陀佛都不会失时、不会耽误、不会忘记，临命终实时现前来接引。

所以，阿弥陀佛就是本愿成就的佛，是救度众生的佛，是光明摄取的佛，是临终来迎的佛。

念佛人对佛所说的话，要有绝对的信心。阿弥陀佛说：你念佛，我救你！你的责任是念佛，救你到极乐世界是我的责任。只要念佛，不要担忧说：「我如果临终昏迷，不知道念佛，阿弥陀佛会不会来接我？或病苦念不出佛号时，心心所感受到的就是疼痛，阿弥陀佛会来迎接吗？甚至如果遇到空难、发生车祸，或是遭遇水灾、火灾、地震等意外事故而死亡，在那种紧急状况下不知道要念佛，这样能不能往生，阿弥陀佛会来迎接吗？」阿弥陀佛都会来迎接，都照常往生极乐世界。

我们所负责的是现在的念佛，临终阿弥陀佛来接的时候，能念佛当然就念佛，不能念佛也没有关系。比如说昏迷，其实那是器官昏迷，心识并没昏迷，阿弥陀佛来迎接我们，我们也清清楚

楚；身体病痛念不出佛号，但内心知道阿弥陀佛会来迎接我们，就静静等待阿弥陀佛。好像一个小婴儿知道妈妈时间到就会来喂我喝奶、帮我换尿布，不会有差错。

我们念佛也不要怀疑：念佛时有烦恼、杂念，这样能往生吗？照样可以往生极乐世界。因为十方众生根机千差万别，何况所谓「凡夫」的定义、内涵是什么？就是烦恼、妄想、杂念。差别只在于妄想多少而已，不可能完全没有妄想。如果念佛就没有妄想，这样的人，也就不一定需要阿弥陀佛的救度。

好像救生员跳入水中最先要救的，就是那种不会游泳，已经溺水的人；又好像一个父亲有三个儿子都掉进海里，他跳入海中，一定先救那个不会游泳、在水中载浮载沉的孩子。所以我们若感觉念佛有妄想杂念，那正是阿弥陀佛优先要救的对象，可说是阿弥陀佛救度的正机。

要因阿弥陀佛的救度而欢喜

所以，我们要因为得到阿弥陀佛的救度而欢喜，不因念佛有妄想杂念而苦恼；也不必刻意把念佛的数目定得很多，达不到数目就苦恼，都不可以。无论任何情形，都要因为有阿弥陀佛的救度而欢喜，当然也不能因此而懈怠念佛。

一个修行者，他的心很寂静，是在安详喜乐之中。而一般人往往闲不住，愈闲愈无聊，愈寂寞愈感觉郁闷，想找件事情来做，或者听音乐，或者看小说打发时间，这样是很可惜的。对一个修行者来说，这正是体会真如清净自性的时候；对念佛人来说，正是专心清净念佛的时候。在静静念佛之中，若没有什么妄想杂念，就能体会寂静的法喜，有了那种法喜，以后就会更想要念佛，而且气质会改变。

我们这个法门，是临终的时候阿弥陀佛来迎接我们；就决定往生的人来说，现在就被阿弥陀佛救到，所以这个法门是「平生业成」的法门。「平生业成」就是说，不必等到临终，现在往生的业已经成就，已经往生决定，给阿弥陀佛救起来了！已经不是生死轮回的凡夫，已经是极乐世界的圣众之一。我们要了解这个道理，心要有被阿弥陀佛救起来的欢喜。如果还不了解，就要去了解，去思惟这个道理。

接下来我说两件往生的事迹。之前在上师往生的第三天，我曾经讲过，记忆力好的同修或许还记得。

悟峰法师念佛延寿

首先就是高雄县桥头乡的悟峰法师，今年应该是八十八岁了。我跟他见面的时候，他八十五岁，他说本来的寿命只有八十岁，这五岁是多出来的。小时候算命先生说他可以活到八十岁，果真到八十岁那年就身染重病。

悟峰法师是老年出家，但少年时候就学佛，而且到过日本留学，所读的也是佛教大学。中年有人教他念佛禅坐的方法，就是打坐时都念阿弥陀佛，念「阿弥」这两字的时候吸气，念「陀佛」的时候就吐气，把念佛当成一种气功。所以他打坐时都念「南无阿弥陀佛」，但并不是为了往生极乐世界，而是为了练气功养生。

这样念佛念到八十岁，还是倒在病床上。医生在病房外对他的家属说：「没办法了，如果想在家里往生，就可以准备送回家了。」这些话无意中被悟峰法师听到，知道不行了，于是就万缘放下，一心念阿弥陀佛。念到半夜时分，他发觉房间突然非常光亮，比几十支日光灯还亮，而且那种亮光并不刺眼，反而使人感觉温暖与清凉。

隔天他的病就好了！医生帮他检查，发现原本很多器官都坏了，一夜之间，也没吃药，竟然都好了，隔没几天就健康出院！现在他在寺院里可以楼上楼下自在行走，不因为八十五岁，就走得气喘吁吁，可见身体还很硬朗。

啊！实在是奇迹，才一晚病都好了！本来要救护车送回家里，进棺木，现在却是坐汽车回家，做早晚课，研究经文。

念佛声调有力，病人感应道交

另外一件，大概七年左右了。一位莲友嫁到台北县回龙，娘家在中和，我当时在台南，有天早上大约七八点，她打电话告诉我，她的妈妈现在长庚医院，医生已宣告病危，就要送回家了，可能九点以前就会断气，所以请我去为她妈妈开示助念。等我坐飞机来台北，找到她中和娘家，已经十一点，她妈妈已经躺在大厅，但是还没有断气。眼睛张开，口里流着口水还有血丝，呈昏迷状态，头一直摇动着，左手也起起落落，好像很痛苦。当时她们念的佛号，就是敲着引磬念六字二音的调，不过我感觉佛号跟她妈妈之间，没有感应道交，他们所念的佛号，并没有打动她妈妈的心。

我二话不说，接起引磬就开始改念我们这边念佛的调子，才没念几十句，她妈妈忽然张开眼睛，往我的方向看了一下。显然我念佛的声调触动了她，使她清醒过来。我赶快请来佛像给她看，并对她说：「某某人，你看清楚这尊就是阿弥陀佛，你跟着我们念佛，看到这尊佛的时候，

就赶快跟祂去。」她妈妈就跟随念佛，口水不流了，手也稳定了，气色愈来愈好。念到下午，孩子问她饿不饿、榨些生机饮食的果汁给她喝好不好。她还点头，喝了果汁。

在医院的时候她已经不能排泄，家人很担忧，现在吃了东西又不能排泄，该怎么办？可是也不能再送回医院，让她插着各种管子受苦，大家决定还是交给佛。

隔天我再去的时候，她妈妈已经从客厅移进房间，因为气色愈来愈好。之后，她继续活了一个月，才往生极乐世界。在这一个月当中，有种种感应，来启发其儿孙对念佛必定往生，念佛阿弥陀佛必来迎接的信心。

第一件感应就发生在她媳妇身上。媳妇是基督教徒，对婆婆很孝顺，也会跟随大众一起念佛。有一晚，她做了一个梦，听见有个声音说她的婆婆五月初五，十二点多往生。她醒来赶快看月历，发现五月初五已经过了，所以不把这个梦当真。其实不是梦不准，而是她看的是国历，但她妈妈往生那天是农历五月初五，而且确是晚上十二点多。

第二件是她的女儿梦见妈妈往生的时候，台中弥陀讲堂的信愿法师前来开示助念。梦醒后她就跟先生讨论，认为这个梦不准，因为信愿法师不认识他们，也没见过面，不可能请他来助念。然而事实是，她妈妈往生那天早上，她照常打电话给我，我也答应马上赶过去。在准备当中我发觉可能会耽误其它的事情，所以马上就打电话给台中信愿法师，他就约了几个莲友开车走北二高赶过去。事后她感觉不可思议，也非常赞叹。

第三件感应事迹发生在她儿子身上。自从妈妈回房之后，儿子每晚都睡在妈妈的房间，随时照顾她。五月五日那晚他看到西方三圣出现，当时心想：本来我们都在念佛，看到佛菩萨也是自然的。怎知睡梦中听到有声音告诉他：妈妈往生了！醒来真的妈妈已经安详断气，而且时间正好十二点多。

莲友的母亲能够再活一个月，可说跟我们念佛这种声调有关。我们念的这种调子，清楚有力，能够提起精神，你们有这种感觉吗？这种声调凡是听过的人，不管在家众、出家众，一开始就会感觉很能摄心、很清楚，不管老参或初学都念得来。尤其是一支引罄就能引导全场，方法很简单，不一定要出家众才能引导唱念。

虎尾智觉寺观摩书院念佛

这个月八月初六（农历七月初三），是大势至菩萨诞生纪念日，虎尾智觉寺从这天起，开始依照我们净宗书院念佛的方式，每天早上九点念到十一点半，八月初六那天也请我去那边开示。

智觉寺有两位尼师曾经来书院挂单，观摩我们的念佛方式。最近他们跟我联络说，这段期间以来，每天念佛人数大约三十人左右，最少也有二十五人，若逢星期六、日人更多，大约五十多人。他们感觉以我们这种方式念佛，既整齐统一，也容易使人寂静，在寂静当中有法喜，所以愈念愈爱念。

十一点半念完佛，多数人都留下来吃便当，寺里面每天安排两位莲友煮便当，两人一组，七天轮流一遍。每天大约煮三十五个便当，开销只有一千元左右，全部由寺院支出。便当色香味俱全，很营养。如果没吃完，就给寺院中图书馆里看书的人或其它人吃。

念佛十念记数，妄想杂念减少

我们在书院团体念佛，念一遍「南无阿弥陀佛」，六字四拍，大概四秒钟，若是个人在家念，六字三拍就可以了。念快念慢，随个人的心情跟速度，平常行住坐卧、时处诸缘，都这样念。当然要久念而不累，就用金刚念，念在嘴里；睡时念「阿弥陀佛」四字即可，念在心内。

边念边妄想、边妄想边念，这是很自然的。若要比较没妄想，就以十念计数，当然十念记数不会完全没妄想，只是妄想不会那么粗杂。初学者念佛不可能没妄想，因为我们的心就是妄想杂念，这是很自然的，除非阿罗汉以上，心才是清净的。凡夫一定有妄想杂念，平常不察觉，静坐、念佛的时候才发现。所以，并不是在念佛的时候才妄想特别多，而是平时没有发觉的关系。

当然有心好好培养，用十念记数的方式，经过几年之后，粗的妄想就会减少，渐渐就能够体会寂静的心性。念佛用十念记数，每一念中间若是没有妄想杂念，一开始身心会忽然轻松下来，容易哈气、流眼泪、打嗝，因为一旦身心放松，气血自然流动，所以这是好现象。

有了寂静的体会，气质就会改变。怎样改变呢？遇到逆境，比较不会不平不满，因为第六意识有清静的体会，阿赖耶识就储存有清净的种子，自然会流露出清净的心性，就会比较看得开，凡事比较不计较、不执着，比较不会钻牛角尖、有情绪，比较理性、平和；人的气质改变，当然个性、行为、命运都会改变。

往生要有定功，是这样吗？

讲到这里，现在让大家发问，在座有什么问题吗？

莲友：有人说，往生要有定功，是这样吗？

答：我们念佛完全都靠阿弥陀佛，不靠我们。往生是阿弥陀佛来接我们，所以我们只要负责现在的念佛。有定力没定力，或定的深浅都不管，有定力是靠阿弥陀佛，没定力也是靠阿弥陀佛。临终是靠阿弥陀佛接我们去极乐世界，不是靠我们的定力去极乐世界。临终的时候，不管是身体病痛或昏迷，或某种突发的灾难，如果需要定力，在那种情形下如何往生？若是阿弥陀佛的条件是要救度有定力、临终有功夫的人，那到底有几个人能往生呢？救度十方众生，是阿弥陀佛以五劫的时间详细思考好的，任何可能产生的问题，阿弥陀佛都考虑过了！而且阿弥陀佛三明六通具足，这个念佛的人是怎样的业力，怎样的命运，临终会遭受怎样的境遇，阿弥陀佛那有不知？阿弥陀佛都知道。

阿弥陀佛不失时也不失约，也不会放弃，阿弥陀佛的力量具足。所以，我们现在的责任就是念佛。

我们这个法门叫做「他力法门」。这个「他」，唯指阿弥陀佛的力量，并非指其它诸佛菩萨。
他力他力，完全靠他力，而且是绝对靠他力，纯粹靠他力。

意思就是说，我们往生靠这句南无阿弥陀佛；现世的消灾免难、增福延寿，也是靠南无阿弥陀佛；甚至往生极乐世界在极乐世界成佛，也是靠这句南无阿弥陀佛。这叫做绝对他力、纯粹他力，不靠我们本身的功行。所以从生前以至往生极乐世界以后，通通靠这句南无阿弥陀佛。

为什么？因为所有功德，通通在「南无阿弥陀佛」里面，所以这句佛号也叫做「万德洪名」。这个「万」，不是数目百千万的万，而是具足、充满、超越的意思。这句名号具足、充满成佛的功德，所以叫做万德洪名。

我们要往生极乐世界，只要念这句南无阿弥陀佛，我们在极乐世界成佛，也是靠这句南无阿弥陀佛，随个人的根机念这句南无阿弥陀佛，不要在念佛以外去靠其它的功行。

虽然念佛以外我们有其它功行，比如孝顺父母、奉事师长、敦伦尽分，去恶行善，这种世间善的功德，或者修其它禅定功夫，但这对往生来讲没有增加，我们不靠这个，也不回向这个，因为往生功能，万德洪名完全具足。
法照大师说：
成佛不劳诸善业，华台端坐念弥陀。
意思就是说，成佛不必假藉其它六度万行，只要念南无阿弥陀佛。

我们这个法门是「平生业成」的法门，现在已经给阿弥陀佛救起来，现在已经往生决定，现在已经是极乐世界的圣众之一，已经不是六道轮回的凡夫，所以不用顾虑念佛念好念坏，临终时是好现象或坏现象，不讲这个。若讲这个就是自力圣道的法门，回向往生极乐，才讲这个，这样了解吗？

所以这个法门称为简单又殊胜，就是在这个地方。胜易胜易，殊胜容易。容易是说每个人都做得到，念得来；殊胜就是说往生极乐世界快速成佛，因为所有的功能都在这句南无阿弥陀佛里面。
所以昙鸾大师就说：
凡是生彼净土，
及彼菩萨人天所起诸行，
皆缘阿弥陀如来本愿力故。
意思就是说，凡往生极乐世界及到极乐世界之后成佛，都靠这句佛号，不靠我们的功夫。

怎样理解“大声念见大佛”？

莲友：听说我们念佛的时候，大声念见大佛，小声念见小佛，金刚念的话这样是不是就见不到了？

答：我们不能只了解表象，要体会它的内涵。大佛，这尊佛是什么佛？是阿弥陀佛；小佛，这尊佛也是阿弥陀佛。不管大小，都不离开阿弥陀佛，只是随机应现而已。而且所谓大声、小声，重要的是心的虔诚与否，心如果很虔诚，就是无声，他的心跟阿弥陀佛感应的程度，也是很直接、很强的，是充满整个宇宙的。否则虽然大声，但并不虔诚，也不专心，对阿弥陀佛也没有充分的信任，没有充分的愿生极乐世界，你想这样阿弥陀佛跟他的关系是怎样的呢？所谓「诚于中必形于外」，就是说有什么样的心，自然就会表现怎样的言语行为。主要是看他的心够不够虔诚，如果很虔诚，见到的都是大佛，而且是充满宇宙的。因为有的哑巴或气力不够的人，虽然念不出声，却并不因此就失去他的虔诚。

怎样调整自己的心？
莲友：我们要怎样把自己的心慢慢调整到单纯的境界，真正进入守愚念佛、无诤念佛？
答：这就是我们所说的原则跟技术。原则上我们就是「机法两种深信」：

深信机——我们是怎样的根机呢？我们五戒不清净，十善做不到，来生决定无法出世做人，只能在三恶道里轮回。要脱离三界六道，需要四谛成就，十二因缘成就，六度万行成就，那更加不可能。我们决定堕落三恶道，生生世世都在轮回，非常可怕。何况我们检讨自己的心，除了

贪嗔痴，除了妄想杂念，除了不平、不满、嫉妒、计较以外，那有什么心呢？我们就是这种众生。我们要有这样的深信，这个就是「机深信」。

法深信——就是对阿弥陀佛救度众生的信心、信仰和依靠。知道阿弥陀佛就是本愿成就的佛，祂的愿就是为了救度这样的众生，因此四十八愿所成就的佛，就是为了要救度这种众生的佛。所以，「法深信」就是深信阿弥陀佛绝对救度的愿力，只要专称弥陀佛名，就是被弥陀的愿力所救度。

就技术上来讲，我们这样的称名念佛最单纯，但要了解其中的道理，否则没办法保持长久，中途会变化。

了解什么道理呢？仍然不离开「机法两种深信」——知道阿弥陀佛救度的这个法当中，名号已具足往生，直到极乐世界成佛，都在称名念佛里面，完全不用其它的方便或修行。就如同善导大师的结论说：

上来虽说定散两门之益，望佛本愿，意在众生，一向专称，弥陀佛名。

就是说释迦牟尼佛在《观无量寿经》所说的「定善」「散善」的功行，以及平生所说的定善、散善、六度万行，虽然都有他的利益，但就往生而言，以阿弥陀佛的本怀来讲，其心意是希望众生「一向专称弥陀佛名」。

「一向」，就是说你要追求现世的消灾免难，一向专念南无阿弥陀佛；要往生极乐世界，一向专念南无阿弥陀佛；在极乐世界要快速成佛，也是一向专念南无阿弥陀佛，任何情形之下，都是一向专念南无阿弥陀佛，这叫做「一向」。

对这个道理有深彻了解，自然就不会改变，自然就会单纯不会复杂，自然就会守愚念佛，自然就不会好奇、好巧、好玄、好妙。所以在《书信集》里面，我就有强调我们这个法门，最怕好奇迹、好玄妙，不仅会偏失，没有正知正见，甚至会走火入魔。

我们宗风说：「不尚体验而平凡化，不好玄奇而平实化，不求高深而平常化。」就是说我们这个法门从现在到成佛，很简单、很容易、很单纯、很不复杂，是大家都做得到的；若是追求复杂、不平凡，这样会失去这个法门的利益。

所以就把自己当成愚痴的人，就算有智慧、根器高，也要降下看成根器低，什么都不会，纵然有十八般武艺，也要置于无用武之地。为什么？因为这句名号都具足了！在太阳光之下，如果还能看到蜡烛、日光灯的光亮，表示我们还在黑暗的房间里面。因为有这句南无阿弥陀佛，我们所做的善事、所修的行，就微不足道，不堪一提，通通靠这句南无阿弥陀佛。

所以法然上人说：圣道门的修行，就是以智慧证悟涅盘，而我们净土门的修行，则是还愚痴往生极乐。「还愚痴」，就是不要将自己的才华、智慧、贤能表现在这个法门，要把自己当成愚痴的人，什么法都不会修，什么事情都不知道，我只知道这句「南无阿弥陀佛」，只会跟老公公、老太婆一样念南无阿弥陀佛、南无阿弥陀佛……。参禅悟道是圣道门的修行，至于我们这个法门，每一步都要依照祖师所讲的去做，自作聪明可能就会偏失。

回向的意义

莲友：上人，阿弥陀佛，我感觉自从信受弥陀的救度之后很安心，对自己的贪瞋痴本来很在意，听上人说「二河白道」的道理之后，在念佛当中慢慢感觉自己的因缘有在改变，包括自己的个性、脾气，因为有这样的改变，所以对世间、对很多事的看法，也真的比较不在意。不在意之后，感觉顺缘愈来愈多，逆缘也慢慢在念佛当中化解，所以我会相信说念一声佛消万劫的罪，甚至说生死以来的冤亲债主也感觉在念念当中化解。我想请教上人回向的意义，第一就是说对我们在生的人，或生病的人，除了自己念佛之外，是不是也需要大众帮忙回向；对已经过往的祖先或身边的人，除了念佛之外，真正回向的意义在那里，请上人开示。

答：我们念完佛都会念一首回向偈：「愿以此功德，平等施一切，同发菩提心，往生安乐国。」这并不是说以我们念佛的功德，来回向给阿弥陀佛，请阿弥陀佛到时候来迎接我们。我们是回向给十方法界所有众生，包括六趣四生三途，平等无冤亲、无亲疏的差别。不管有缘无缘，不管跟我们亲或不亲，我们都平等回向给每一位众生。因为我们是大乘法门，大乘就是要利益他人、利益所有众生。

「愿以此功德」，念佛一定有功德啊！一句有一句的功德，两句有两句的功德，句句都是无上的功德。有这个功德能够回向给十方众生，所以叫做「平等施一切」。「同发菩提心」，我们这个法门的菩提心，就是往生极乐世界的心，现在共同发起往生极乐世界的心，将来往生极乐世界，所以说「同发菩提心，往生安乐国。」念佛的人即使没有特别念回向偈，这样对祖先、历代宗亲、冤亲债主，有回向的功能吗？有。本来念佛，即使不知、不求，也自然具有超渡祖先、庇荫子孙的功能，能够化解冤亲债主，是可以不必特别对我们的祖先、子孙回向的。但因为我们是大乘法门，我们的心愿无量，就以这短短的一首「回向偈」，将心愿表达出来。

简单回答到这里。南无阿弥陀佛！

诸恶莫作，众善奉行，自净其意，是诸佛教

诸位莲友，诸位同修：南无阿弥陀佛！

今天要跟大家研讨的是「念佛成佛」是佛教。佛教的主旨在那里？在念佛成佛。因此，念佛成佛就是佛教的目的，也是学佛的目的。

所谓佛教，就是释迦牟尼佛所说的教，也是众生学佛成佛的教。

有一首偈可能大家都听过：「诸恶莫作，众善奉行，自净其意，是诸佛教。」若以整个通途佛教来讲，学佛的方法及目标，这首偈已有概略说明。

学佛要成佛，首先要「诸恶莫作，众善奉行」。诸恶莫作，就是在身、口，言语及行为上，凡对自己不清净或伤害他人的，都不能做；要积极去做对自己、对他人、对大众有利益，对现在、未来有利益，能够向善、向上、向净升华的事情。

先端正、清净自己的言语和行为，进一步才「自净其意」。

人的言语、行为，都是由内心所发动，所以最重要的还是内心。「自净其意」，就是要使我们的心念，念念都清净无污染，念念都纯善无恶，如果这样，就可以朝向成佛的目标。

所以，「诸恶莫作，众善奉行，自净其意，是诸佛教」。所谓「是诸佛教」——就是佛所说的教。凡是十方三世一切诸佛，示现在世间教化众生，都希望众生诸恶莫作，众善奉行，最后自净其意，达到佛的境界。

心净国土净，心净众生净

有一首偈说：「心净众生净，心净国土净，佛法无量义，一以净为本。」就是说我们的心若能达到纯善不污染，自然就不会有争端、怨恨。一个人若能心净无污染，没有贪瞋痴，不起恶念，世间就是净土，人与人之间不会互相伤害——杀他命、吃他肉、挞伐他、诽谤他、欺负他、损害他、怨恨他；不会因此引起生生世世冤冤相报，无穷无尽无有了期。人与人之间会很和谐、很关怀、很照顾，甚至会牺牲自己来利益对方。

佛法不论小乘、大乘，都以「净」为出发点，以「净」为归宿，故说「佛法无量义，一以净为本」。不过要达到这个境界，有两种方法：一种是「圣道门」，一种就是「净土门」。依圣道门要达到这种境界，祖师判定为「难行道」，非常困难，因为要靠自己的力量。净土门就很容易，所以叫「易行道」，因为是靠佛的加持。

现在我们要讲的就是「易行道」，靠佛的加持达到「诸恶莫作，众善奉行，自净其意」、「心净众生净，心净国土净」的境界。

以净为归，以佛为念

我们这个道场叫「净土宗」，每天念的就是「南无阿弥陀佛」，所以是「以净为归，以佛为念」。

念佛往生极乐净土，可以成佛，这是靠阿弥陀佛的加持力量。阿弥陀佛加持力量的强大，以凡夫的脑力、思惟，完全没办法理解；阿弥陀佛功德力量的伟大，连声闻、缘觉、菩萨也无法稍加推测。阿弥陀佛救度众生，绝对可以让众生当生成就，一世圆满。这个力量只有佛能了解，只有佛能彻底弘扬、称赞、护念与保留，菩萨、声闻、缘觉、罗汉都没有能力。

阿弥陀佛力量的根本在那里？在阿弥陀佛的四十八愿。阿弥陀佛因地示现为法藏菩萨时，以平等、彻底的慈悲，要救度任何善恶凡夫，所以发下四十八大愿；为凡夫修六度万行，最终完成极乐世界，成为南无阿弥陀佛。以这句「南无阿弥陀佛」的万德弘名，来救度众生，使众生离开娑婆，往生极乐，最后成佛。

阿弥陀佛的念佛往生愿

弥陀四十八大愿，当然每一愿都是本愿，但其中有一最根本、主要的愿，有这个愿，所有的愿才有存在的意义价值；没有这个愿，则所有愿就失去其意义价值。这个愿就是第十八愿——念佛往生愿。所以，「念佛往生愿」就阿弥陀佛本愿中的根本愿，也就是本愿中的本愿。

通常我们讲阿弥陀佛的本愿，就是指第十八愿——念佛往生愿。因为阿弥陀佛要救度十方众生，如果没有一个很简单、容易，可以让任何众生都修得起的法，就无法救度十方众生，而念佛就可以往生的愿，是阿弥陀佛救度十方众生的力量所在。

阿弥陀佛已经成佛，表示每一愿都已经成就，每一愿都有它的功德与力量。所以，第十八愿——念佛往生愿，十方诸佛都赞叹是不可思议功德。这个功德力量，就是绝对强大的力量，可以使任何善恶众生都往生成佛，所以不可思议。

阿弥陀佛的本愿——念佛往生愿，也是诸佛的本怀，诸佛劝信、诸佛称扬、诸佛护念、诸佛特留；十方三世一切诸佛，释迦牟尼佛示现世间，教化众生，尽管讲经说法几十年，但最终目的也在宣说阿弥陀佛的本愿——念佛往生愿。所以，对我们十方众生而言，唯有念佛往生愿是最

大的利益，也是不可思议的利益。

《无量寿经》开宗明义，释迦牟尼佛就说：
如来以无尽大悲，矜哀三界，
所以出兴于世，光阐道教，
欲拯群萌，惠以真实之利。

这段经文简单说，就是十方三世诸佛抱着悲悯的心，出现世间，弘扬佛法，要救度众生，赐以真实的利益。真实的利益在那里？就是在第十八愿——念佛往生愿。

真实与方便相对。意思是说，念佛的利益，是真实的利益；而其它法门的利益，皆属方便。所以在这部《无量寿经》结尾的流通结论，释迦牟尼佛特别咐嘱弥勒菩萨，将此法门流传生生世世。

为什么？释迦牟尼佛说：
其有得闻彼佛名号，
欢喜踊跃乃至一念，
当知此人为得大利，
则是具足无上功德。

意思是说，若有人听到这句「南无阿弥陀佛」，非常感动欢喜，知道无始劫以来的生死轮回，依靠这句「南无阿弥陀佛」，就可以断除，而且可以往生成佛。以这样欢喜踊跃的心情称念「南无阿弥陀佛」，应该要知道这个人所得的利益，就是最大的利益。所以说「为得大利」。什么叫「大利」？就是开宗明义经文所讲的「真实之利」。这真实之利或大利，都是在讲成佛的利益；「无上功德」是指成佛的功德，念佛就可以得到成佛的功德，所以说「为得大利，则是具足无上功德」，也就是说「大利」就是「无上功德」，「大利」等于「无上功德」。

三根普被，利钝全收

八万四千法门中，有的可以使菩萨成佛，不能使阿罗汉成佛；有的可以使菩萨、声闻、缘觉成佛，但不能使六道凡夫离开六道轮回成佛。只有阿弥陀佛念佛往生法门，不但可以使菩萨快速成佛，也可以转阿罗汉（自了汉心）发菩提心成佛，也可以轻易使六道善恶生死凡夫一世解脱，当生成就。八万四千法门当中，只有念佛法门可以达到这个效果。十方诸佛出现世间的主要目的，就是要救度任何众生快速成佛，快速离苦得乐，超凡入圣。

这个法门是「三根普被，利钝全收」的法门。上等根器等觉菩萨，不会超越这个法门，即使五逆谤法阿鼻地狱众生，也能进入这个法门，所以说「三根普被」；利根也好、钝根也好，全部包含，没有一个遗漏，故言「利钝全收」。

这么殊胜又简单的法门，就像大海，喝水很多的大象进入海中，可以满足牠喝水的愿望；喝水量很少的蚊虫，大海同样能满足牠的需求。阿弥陀佛的功德如同大海，深无底，广无边，可以满足任何根器的众生。

信阿弥陀佛，为无上信心

一切之信，也是以相信阿弥陀佛救度，为最大、最有功德的信。信阿弥陀佛之信，为无上信心，也可说是他力的信心。为什么？如果相信念佛必定往生，就会实践，也就可以往生成佛，这岂非无上之信。而且这种信，只有阿弥陀佛的愿力，才能让我们这样信，其它佛无此愿力，也没有极乐净土让我们依靠归属。所以信阿弥陀佛就是无上的信心、他力的信心、最大最高无量的信心，因此为十方诸佛所劝信，也是诸佛所称扬。

怀疑弥陀救度，为最大之恶

凡是十方诸佛出现世间，必定会讲说念佛救度的法门。因为这是诸佛的本怀，而且是诸佛所劝信。佛说法的目的，是要使众生领受，依教奉行，故时时刻刻都在提醒，要我们不要怀疑，要绝对从内心彻底信受。怀疑会失去利益，信受则可获得成佛的大利益；怀疑会继续六道轮回，依然造业、造罪，受苦就无量无边，轮回就无穷无尽。

这样说来，怀疑阿弥陀佛之罪过，是所有罪恶中最大的罪、最大的恶。因为没有信受阿弥陀佛的救度，不能离开六道生死轮回，就永远在六道轮转中，难免因贪瞋痴而造罪造业，结下冤冤相报的轮回果报。

所以一切的罪，以怀疑阿弥陀佛救度为最大的罪。一个造五逆谤法的罪人，若回心转意，不但离开阿鼻地狱的果报，也可以往生成佛；一个五戒十善上升天堂的天人，如果怀疑阿弥陀佛的救度，果报一到，照样会堕落，甚至也有堕落地狱的。

威神功德不可思议
《无量寿经》中说：
十方世界无量诸佛，
皆共赞叹无量寿佛，
威神功德不可思议。

威神功德，就是救度众生的力量。这种不可思议的功德，唯有佛可以正确彻底称扬赞叹，菩萨因为无法全部了解，所以没办法正确称扬赞叹，何况凡夫？我们凡夫所称扬赞叹的，不及其真正功德的百千万亿分之一。

赞叹的目的，是要发起我们的信心，断除我们的疑惑。凡夫经常会以凡夫之见思考，认为「我们生生世世以来，所造的杀生业、偷盗业、淫欲业、毁谤他人的业、十恶五逆之业，可说无穷无尽无量无边，怎么可能只念这句南无阿弥陀佛，就可以离开三界六道，脱离这种业报？而且，往生极乐世界就可以快速成佛，那么这些业去那里了？由谁偿还？所以不可能。」凡夫都习惯这样思考而产生怀疑，这就是以可思议来推测不可思议。这样阿弥陀佛的法，就不是不可思议的法，祂的功德，就是可思议、有范围的，这是错误的。

明来暗去，暗去明来

我们做个譬喻，就如一间房子已经黑暗了百千万亿年，人们会想：这房子如果要光明，应该也需要很久很久的时间。岂知电灯开关一按，千万年的黑暗即刻大现为光明；或者窗户一开，阳光照进来，黑暗立即消失。当下明来暗去，暗去明来，为什么？因为黑暗虚假，而光明是真实的，再多的虚假，也无法与丝毫的真实做比较。

又譬如有间很大的仓库，里面放很多万元大钞，这样仓库里的钱是不是很多？但是这整间屋子里的钱，竟然不及我们身上的这张万元钞票，为什么？因为我们身上这张是真钞，而仓库里的钱都是假钞。

以上譬喻，就是说我们生生世世以来所做的业，皆是虚假，唯有这句「南无阿弥陀佛」是真实的。

为何我们所做的业都是虚假？因为诸法无常、无我、空性，既然如此，我们万古以来身口意所造善恶之业，皆是无常、皆是无我、皆是空性，真实、永恒不变的，就是这句「南无阿弥陀佛」。这句佛号，是从阿弥陀佛清净不变真如佛性所显现，所以万古不变。过去如此，现在如此，尽未来世，也是如此。

所以完全依靠阿弥陀佛的名号，领受阿弥陀佛不可思议的功德，自然可以消除我们生生世世以来黑暗的业障，使我们当生离开娑婆业报轮回，往生极乐世界，显现自我真如的佛性。因为一切众生皆有佛性，虽然因贪瞋痴而造业造罪，不过佛性并未消失，也永远不会消失。

我们下地狱，佛性也随我们下地狱；我们上天堂，佛性也跟随我们上天堂。我们的佛性跟随我们起起落落、出出入入，永远不离开过我们。佛性只是受到虚假的贪瞋痴的业所覆盖，未能显现，一到极乐世界，无明黑暗的业障，实时消散，当下佛性的光明立即显现。

所以说，明来暗去，暗去明来。是当下当时，不必经过几日、几年、几世、几劫，是一刹那，光明一现，黑暗就消除，不论黑暗已经盘据了百年、千年、万年。

千岁暗室，光若暂至，即便明朗
昙鸾大师在《往生论注》上卷最末，形容说：
譬如千岁暗室，光若暂至，即便明朗；
暗岂得言，在室千岁，而不去耶！

意思是说，众生累劫累世以来，都曾犯五逆、十恶、谤法之罪，但只要今生一向专念这句「南无阿弥陀佛」，念念不舍，甚至今生今世没遇佛缘念佛，临终时只念了十念，甚至只念了一念，当下离开六道生死轮回的黑暗，往生极乐世界，显现光明。

「光若暂至」的「光」，就是比喻阿弥陀佛名号的功德；「暂至」就是说念十念、一念的佛号，或一辈子，不是长时长劫的时间所累积；「即便明朗」，就是当生脱离轮回，往生极乐，罪业黑暗，不因生生世世、千生万劫的累积，而不能当生消除，并不是这样。

所以，这几句形容得很好，文句也很美妙。但要能领会其意，囫囵吞枣就体会不出它的滋味。

一切诸佛所护念经

弥陀本愿就是诸佛的本怀，诸佛劝信、诸佛称扬、而且是诸佛护念。也就是说，这个法门是诸佛本怀，也是诸佛所保护，没使它失传。凡是念佛的人，也是诸佛保护、诸佛怀念，永远不会忘记、不会舍离的。这种利益，唯有佛才看得到，了解得来，赞叹得起。

所以《阿弥陀经》说：
舍利弗，我见是利，故说此言，
若有众生，闻是说者，
应当发愿，生彼国土。
释迦牟尼佛以佛的智慧，才能看到这种利益，讲出这个法门，给智慧第一的舍利弗听。
世尊进一步又说：
舍利弗！

如我今者，赞叹阿弥陀佛，
不可思议，功德之利。

二千五百年前，释迦牟尼佛在印度只园精舍，讲不可思议功德利益时，当下十方诸佛一时出现，同开金口，赞叹释迦牟尼佛讲这法门，十方诸佛都出来证明，劝信十方众生。

因此释迦牟尼佛说：
如是等恒河沙数诸佛，
各于其国，出广长舌相，
遍覆三千大千世界，说诚实言：
汝等众生，当信是称赞不可思议功德，
一切诸佛所护念经。

所以这个法门的经教，是一切诸佛的本怀，是一切诸佛所护念、一切诸佛所劝信、一切诸佛所称赞。

经道灭尽，特留此经

弥陀本愿是诸佛本怀，诸佛劝信，诸佛称扬，诸佛护念，当然也是诸佛特留。特留就是说，佛法分三个时期：「正法时代」、「像法时代」、「末法时代」。正法一千年、像法一千年、末法一万年，之后，就是法灭期间。所有经教在此世间失传，叫做「法灭」。就是自《楞严经》开始消失，其它不管大乘、小乘、显教、密教，所有佛法的经典教理，通通消失。没有佛教就没有三宝，没有五戒、十善、人天因果之法，这叫做「法灭时代」。

但即使法灭来临，佛也要以其神通力，维持净土法门的经典，不使在此世间消失。为什么？因为唯有这个法门，才可以救度十方众生，是一切众生的光明、希望；这个法门失传，宇宙就没有光明，众生就没有希望。因此，十方诸佛出现世间，大慈大悲，即使所有经教失传，此法也要留存在世间。

阿弥陀佛要救度我们离开三界火宅，现在如果不冲过这个大火，听闻此法门，将来生生世世、世世生生，也必定受三千大千世界的地狱之火所灼烧。为一劳永逸解脱轮回，为了快速成佛，再怎么辛苦，也堪付出。

文殊菩萨〈发愿偈〉

这个法门，是大菩萨所修的法门；往生极乐世界，也是大菩萨发愿要往生的世界。菩萨无量无边，位阶最高的菩萨是等觉菩萨，而其中最有名的，是文殊菩萨、普贤菩萨。当然观世音菩萨、大势至菩萨也非常有名，但这两位菩萨已经往生极乐世界，而文殊、普贤菩萨，都发愿往生极乐世界。

在《观佛三昧经》里，释迦牟尼佛赞叹文殊菩萨，为文殊菩萨授记——将来可以往生极乐世界，快速成佛。文殊菩萨在这部经里，也流露出发愿往生极乐世界的心情。

文殊菩萨〈发愿偈〉说：
愿我临终时，灭除诸障碍，
面见弥陀佛，往生安乐刹。
生彼佛国已，成满诸大愿，
阿弥陀如来，现前授我记。

普贤菩萨〈发愿偈〉

普贤菩萨也发愿往生极乐世界。不但自己发愿往生极乐世界，也引导华严会上四十一位法身菩萨，一齐往生极乐世界，快速圆满菩提愿行。

普贤菩萨「发愿偈」说：
愿我临欲命终时，
尽除一切诸障碍，
面见彼佛阿弥陀，
即得往生安乐刹。

文殊菩萨跟普贤菩萨，是释迦牟尼佛身旁胁侍，两位菩萨的最终目的是往生极乐世界，何况我们凡夫，怎能不求生极乐世界！所以这个法门是，上上根不超越，下下根也包含。

观世音菩萨摩顶授记，慧日法师弘扬净土

唐代有位法师受皇帝封为国师，称「慈愍国师」。之前，他曾前往印度取经，当时的法名是「慧日法师」。

他到印度参拜释迦牟尼佛的圣地，并寻求梵文经典，带回中国翻译弘扬。他来回印度，大约经历了十八年时间，其间翻山涉水、忍饥受冻，可谓备极艰辛。慧日法师心中因此有一种体悟：「娑婆世界究竟是痛苦的世界。」从而对世间产生很深的厌离，希望今生永远脱离轮回之苦。

到底有什么世界纯粹安乐，没有任何身、心的痛苦？有什么修行法门，可以快速成佛、面见佛？慧日法师每到一个地方参访，都会问这个问题。

当时通达经律论的三藏法师，一致向他推荐「净土法门」，说念阿弥陀佛往生极乐世界，就可以达到这个愿望。慧日法师听了踊跃欢喜，开始用心思考与奉行净土法门。

他即将回国时，经过当时在印度北边的健驮罗国，那是弘扬佛教的国家。这个国家王城东北方有座大山，山上有一尊观世音菩萨圣像，传说非常灵验，凡来此祈求，往往能够看到观世音菩萨现身，为他开示。

慧日法师来到这里，七天不吃不睡，顶礼祈祷，希望观世音菩萨现身指导他，今生可快速成佛，当生成就的法门。果然人有诚心，佛有感应。在第七天晚上，观世音菩萨突然显现空中，金光闪耀，有一丈多高，坐在七宝莲花上面，向慧日法师开示、安慰，并伸手摩顶授记。

观世音菩萨开示说：「你愿心很大，非常令人赞叹。你想弘扬佛法，自利利他，唯有专念西方极乐世界阿弥陀佛，真心发愿，愿生阿弥陀佛极乐世界。到了极乐世界，不但能见到阿弥陀佛，也会见到我，可得无上利益。当知净土法门超过其它法门，是任何法门中最殊胜、最简易的法门。」说完这些话后，观世音菩萨就在空中消失。

七天没有吃睡的慧日法师，原本身心很疲累，经过观世音菩萨伸手摸顶、光明照耀，又对他开示后，慧日法师顿然感到无比振奋，身心疲累豁然消除。

回到长安城，此后慧日法师翻译经典，一生弘扬念佛往生极乐世界的法门。

由于慧日法师很有智慧、学问、修持，弘扬这个法门，利益了当时很多的众生，因此唐朝皇帝就拜他为国师，称为「慈愍三藏法师」。

净土宗第四祖——法照大师的念佛因缘

另外，文殊菩萨与普贤菩萨，亦曾劝导法照大师往生极乐世界。

法照大师也是唐代高僧，因其思想与行持，皆与善导大师相似，后人认为他是善导大师再来示现的，所以尊称他「后善导」。

法照大师出家不久，有次在他心很寂静的时候，看到自己的钵显现一种圣境：高山中有间寺院，写着「大圣竹林寺」五个大字。寺院辉煌庄严，金光灿烂，全为七宝所成。近处有花园、树林，也如《阿弥陀经》所说：「黄金为地、众宝殿堂、七重栏楯、七重罗网、七重行树」的境界。法照大师很感动、很惊奇，他想：这应该是在娑婆世界，但到底在什么地方？他向前辈请教，人家听他的描述后，告诉他这应该是在五台山文殊菩萨所显化的地方。法照大师就到五台山寻访这个圣境，暂住五台山佛光寺。

有一晚四更（一点到三点之间），一道光芒突然射到法照大师身上，法照大师循着这道光往前走，来到一个地方，看到两位童子，据说就是善财童子与难陀童子，在此等候法照大师。两位童子引导他进入一个寺院，寺院写着五个大字——「大圣竹林寺」，原来这就是钵所显现的境界。

寺院为诸宝所庄严，树也是七宝行树。法照大师进入寺院后又登入讲堂，果然看到文殊菩萨在讲堂西边，普贤菩萨在东边，都坐在狮子座上，周围有无数菩萨围绕，而文殊菩萨与普贤菩萨，正对这些围绕的菩萨大众说法。

法照大师恭敬来到两位菩萨面前，虔敬顶礼，并请两位菩萨为他开示。

法照大师问：「末法时代众生，距离释尊在世期间已经很遥远了，智识浅薄、根器下劣、业障深重、烦恼炽盛，本来具足的清净佛性，无法显露出来，而佛法如大海广阔无边，不知其中有何佛法，适合这种根基？不知修那种法门，容易达到成佛的境界？」文殊菩萨首先开示说：「你要修习念佛法门。唯有念佛法门，才适合末法时代；一切修行法门中，没有比念佛及供养三宝更殊胜的。如果这样做，自然能快速圆满，成就福慧双修。我文殊师利在过去世中，就是因为念佛、供养三宝的缘故，才能成就佛的智慧。所以你应该知道，一切诸法波罗密及甚深禅定，乃至十方诸佛，都是从念佛成就的。故知念佛法门，是一切法门之王。」法照大师再问：「如何念佛？」

文殊师利菩萨开示说：「从是西方过十万亿佛土，有世界名曰极乐，其土有佛，号阿弥陀，彼佛说法愿力不可思议。你要念念不舍，临命终时，决定往生极乐世界，永不退转，快速成佛。」说完文殊菩萨与普贤菩萨同时伸出金色的手，摸法照大师的头顶，授记说：「你因念佛之故，不久就可证得无上正等正觉。若有善男子善女子，期望快速成佛，没有比念佛更好的，只要一心念佛，自然能快速证得无上菩提。」法照大师得到两位菩萨摩顶授记，以及这么微妙的开示后，踊跃欢喜，再三顶礼，告辞出了讲堂。

两位童子又亲送他走出寺院，他回头一看，寺院已经不见了！法照大师就在一堆石头上做记号，后来发心在此建「大圣竹林寺」，并将这一段经历写下来，流传后世。

法照大师此后即专修净土法门，专念阿弥陀佛，往生极乐世界，后人因此尊法照大师为净土宗

第四位祖师。

念佛法门是一切法门之王

由此我们知道，净土念佛往生的法门，是阿弥陀佛的本愿，是诸佛本怀，为诸佛所弘扬、劝信、护念、保留。净土念佛往生的法门，也是菩萨发愿往生，菩萨劝导众生深信专念，求生极乐世界的法门。

文殊菩萨说，念佛法门是一切法门之王；经典中说，阿弥陀佛是诸佛之王。这意思是说，不论阿弥陀佛或念佛法门，都是所有法门之中，最尊第一，殊胜无比。而且这个法门简单轻易，人人可修，人人可证，是三根普被，利钝全收，万人修万人成就的法门。

华严奥藏、法华密髓，尽在念佛

明朝末年，有位高僧——蕅益大师，写了一部解释《阿弥陀经》的书，叫做《阿弥陀经要解》。

书中他赞叹这个法门说：
华严奥藏，法华秘髓，
一切诸佛之心要，
菩萨万行之司南。

意思是说，这个法门是《华严经》的目的，《华严经》深奥之处。因为不论八十部华严或四十部华严，菁华就在最后的〈普贤菩萨行愿品〉，目的就是要引导华严会上诸菩萨，发愿往生极乐世界。这就是华严经之目的，华严经深奥之处。

《法华经》也说，依此经修习，临终也能往生极乐世界莲花之上，诸佛菩萨围绕，花开见佛，见佛成佛。这样说来，《法华经》二十八品，最秘密、精髓之处，也是往生极乐世界。不过依《法华经》的方法修习，想往生极乐世界，终属「难行道」，我们凡夫做不到，那是菩萨的境界。我们只要念佛，也可以达到《法华经》的目的。

所以说华严奥藏，法华秘髓，就是在念佛，这个法门为「一切诸佛之心要」。心要，就是最重要的、主要的宗旨之所在，也就是一切诸佛的目的，就是弘扬念佛、劝导念佛。「菩萨万行之司南」，就是说菩萨广行六度万行的目标，就是成佛，而念佛就可达到菩萨六度万行、自利利人的目的。

因此有一句话说：
诸经所赞，多在弥陀，
一代圣教，结归念佛。

「诸经」就是三藏十二部，所赞叹、护持的，大部分都在说净土法门；「一代圣教」是释迦牟尼佛一生所说经教，其结论、归宿，就是在念佛。

接下来大家有什么问题？

怎样自净其意？

莲友：一般人都比较重视吃喝玩乐，藉由这些让自己快乐。人性没有满足时，是很难「歇息」的。我们如今学习净土法门，我认为先要心性进入「愚」，才能一点一滴朝向「自净其意」。「人成即佛成」，当人格体尚未进化到这个程度，念佛当中是参有很多杂质，这时人要有纯净的心，其实是蛮困难的，请上人开示。

答：我们这个法门是「他力易行道」，又叫做「安乐的法门」，任何罪恶苦恼的凡夫都修得起，所以跟这些没冲突，没关系。

就是说，我们在烦恼当中念佛，心中知道虽然习气的关系这样吃喝玩乐，因为业障的关系而烦恼重重，但是阿弥陀佛不会舍弃我，决定往生极乐世界。凡做得到的，尽量做；做不到，就以忏悔心来念佛，不会因此动摇决定往生的信心。心中要有这种了解、相信，那么自然在念佛当中，就会安稳，不会苦恼。因为众生都是贪瞋痴具足、烦恼深重、习气刚强，要一下子降服、转化，非常困难。不过重要的是要有惭愧心和忏悔心，就会朝向比较纯净的习惯去追求，慢慢就会转变。

但对我们来说，这也只是程度不同而已，要说「自净其意」，是不可能的。否则我们在这里就好，就不必往生极乐世界了！所以唯有往生极乐净土，才能「自净其意」，才能「心净众生净，心净国土净」，在这里只能相对，没办法绝对。

所以念佛人要有「机」的深信，深信自己始终是罪恶生死凡夫，无有出离之缘。但因为有这句名号，有阿弥陀佛的力量做我们的增上缘，给我们依靠，所以不因自己是罪恶生死凡夫而苦恼，从此所过的生活，是安稳、喜乐的生活；是惭愧、忏悔的生活；同时也是感恩、谦和的生活。

感阿弥陀佛的恩，柔软自己的心肠来体贴他人，这就是我们宗风俗谛所讲的：「对弥陀恭敬信

顺，对他人恩慈体贴，对自己谦卑柔和。」过这种念佛的生活。

【荒山古厝，独自念佛】

各位莲友、各位同修：南无阿弥陀佛！

今天要跟诸位讨论，念佛能够消除我们的业障，能够超度祖先、庇荫子孙，能够降伏毒蛇猛兽，化解我们跟对方的冤孽。以下举出四件现代真实的事件来证明。

1985年秋天到1988年夏天这段期间，我住在南部一座山里面。那座山不高，但很偏僻，可说是荒山野岭。山中有一间古厝，久无人迹，一个机缘下，我住进那间房子。

那是什么样的古厝呢？房子的墙壁，下面是用砖砌的，大约腰以上的部份，就用竹子、土和粗糠迭起来，墙壁大都剥落，有些柱子也快要倾倒。所以需要略为整修，砍些竹子来支撑上面的梁，地面也要重新铺水泥。

首先就是「洒净」。房子中间是小客厅，左右两边是房间，左后方是厨房，客厅后面还有个类似仓库的小房间。洒净到厨房的时候，发现古灶里面盘着一条又粗又长的蛇，好像是灰黑色，蟠伏不动。洒净完毕之后，我请人把它抓到附近放生，不敢放太远，心想这条蛇也许有同伴，放太远让它离开同伴，也于心不忍。

那个地方很偏僻，少见人迹，正好可以一个人在那里静静过着念佛的生活。

【小蛇静听，晚课佛号】

山里面蛇倒不少，晚上经行念佛的时候，曾经有蛇发出「啾...啾...」的声音，从我脚边附近爬过；或是在屋里静坐、念佛、看书的时候，也会发现蛇从头顶上的屋梁「啾...啾...」的爬过；也曾经出门几天，回来就发现卧房的桌上有蛇的蜕壳。

通常我九点做晚课，做完晚课才休息。晚上只要能看到的范围，就不点火，只点一盏大约五烛光的电灯。做晚课念诵的经文因为已经很熟，不用看经本，所以就点一盏小灯。

做晚课要出食。所谓「出食」，就是拿七粒米念「变食真言」，再拿到外面「施食台」布施给孤魂野鬼。虽然只是七粒米，但经过「变食真言、甘露咒语」，会将七粒米遍布十方，给孤魂野鬼吃。

因为住的是古厝，有一道门坎，有一晚我正准备把七粒米拿到屋外施食台，脚一踏出门坎，就发现门坎外正中间有串看来好像是咖啡色的念珠。

「怎么会有串念珠掉在这个地方？」我心想。

因为正在持咒，所以等我七粒米拿到屋外放好，再进门的时候，才发觉原来不是念珠，是一条草绳。先前看的时候是圆形连在一起的，怎么现在松开了？再仔细一看，啊！不是草绳，原来是条小蛇。

这条蛇可能听到脚步声，正要离开。我就静静站着念佛，蛇一听到念佛也停止不动，待在那里静静听我念佛。念了一阵子，心想不如先回佛堂把晚课做完，才出来为它念佛、做皈依。等做完晚课出来，那条小蛇已经离开不见了。

做晚课时，那条蛇不知道已经在那里听多久了，还好我出来的时候没有踩到它。

【念佛之人，自有护持】

虽然是蛇，但看来对人没有伤害心，还很有灵性，为它念佛也会在当地静静地听。可见人若是存着好心、善良的心，甚至真实的爱心来对待对方，对方就是再怎么毒、猛，是不会伤害我们的。

那样的荒山野岭，又到处有蛇，半夜还有些虫声、禽兽的声音，我怎么敢住呢？就是凭着我是一个出家人，而且专一念佛，所以会有护法神护持，而且阿弥陀佛也会保护。再者，我喜欢寂静、没人干扰，所以也不会感到孤独、寂寞。

连日梦蛇，醒见毒蛇

我们有位同修净凌，她的二姐法号佛文，三个礼拜前就经历一个关于蛇的事件，之后她写了一篇文章贴在讨论室，也贴在公布栏给大家参考。

佛文在三个礼拜前，一连好几天做梦，梦到三条蛇在她房间，其中有一条大蛇用嘴咬住她的手，梦中她并不觉得特别惊吓。梦醒后，她把这个梦告诉妹妹净凌。净凌想这不过是一场梦，没什么，只叫她念佛。

直到三个礼拜前，就是九月三十日早上，净凌还在睡觉，突然被惨叫声惊醒，她立刻跑到房门口，只见二姐脸色惨白，一直大叫说：「有蛇！有蛇！」原来浴室门口有一条蛇，全身黑白条纹，头是三角形，看来应该是毒蛇。因为姐姐已经惊慌失措，所以她不敢对佛文说。

净凌在这条蛇的身边蹲下来，蛇也警觉地抬起头。她虽然心里很害怕，但一直想要怎样才能不

伤害它，也保护自己安全。净凌先叫二姐安定下来，再拿一只塑料袋，接着对那条蛇念「南无阿弥陀佛」，二姐也在身边一起念，念到第三声的时候，蛇的头就静静趴在地上，非常温顺，好像一只小狗的头靠在主人身上，那样的安心。在持续的念佛中，她感觉自己越来越稳定，就把毛巾放在蛇身上，然后将蛇放进塑料袋，拿去放生。

这个情景令净凌非常感动。她想，如果她没有念佛，她的生命中没有阿弥陀佛，那么今天的情形将会不同。她可能第一个念头就是把蛇打死，蛇也会因此警觉、反抗，她跟二姐的生命就会受到威胁。再者，她的生命中若没有阿弥陀佛，就不可能蹲下身在这只蛇身边为它念佛，也因此看不到这种不可思议的现象。

事后才知道，这条蛇是毒性很强的雨伞节。

由此事可知，面对任何毒蛇猛兽，如果我们抱着慈悲的心念阿弥陀佛，它不但不会伤害我们，也将因此而平和冷静，不会做出反抗或攻击的行为----------

慈心念佛，化解冤孽

比较奇特的是，佛文本来只是连续几天梦见蛇，梦是无形的，不一定会有物质显现。但是那天早上她还在睡梦中，这条蛇已经出现在她身边。两姐妹虽然住山边，不过她们住的是四楼，且离山有一段距离。如果说蛇从山上一直爬到她们家，进入她的房间，当然也有可能，但是可能性很低；就算有这种可能，可是连续出现在她梦中好几天，又如何解释？

我特地去看过她们住的地方，她家每天二十四小时都有放佛号，想来那条蛇在那种情境之下，因为听到佛号，性情也会变得比较平和。

再说这条蛇跟佛文的关系，是冤还是亲呢？如果是亲，那就是要来接近她，甚至希望有功德为它超度；若是冤，就是来讨债、报复。我们虽不知道这条蛇是亲还是冤，可是从整个事件来看，它并没有伤害之心，应该是属于亲，是过去的亲人；如果是过去世的冤家，想来也有受到阿弥陀佛佛号的感化。

所以，念佛能够化解冤家债主的冤孽，甚至超度对方，也能够降伏毒蛇野兽，使它们凶猛的心温驯下来。

两种方式，化解冤债

化解冤家债主的冤孽，有两种方式：

第一种是靠世间的善事，就是要行善积德。行善积德首先要做到孝顺父母，所谓「百善孝为先」，一个孝顺父母的人，就有善神保护，冤家债主不敢来报复他。还有就是常做布施，心存善意为他人设想，这样也会有善神保护，冤家债主也不会来报复。

不过这不是根本解决之道，冤家债主只是暂时不敢来报复，但经过几次投胎转世，如果不行善积德，没有了福报，就没有善神保护，宿世的冤家债主，就会利用机会来报复。

另外一种是累积佛门中的功德。学佛人若是皈依受戒，自然也有善神保护，冤家债主也不能来报复。但这还不究竟，还要他自己诚心忏悔过去的业障。学佛的人都知道有善恶报应，有种种业障，而学佛的初步，都会先忏悔自己的业障，甚至诵经、拜忏、持咒、念佛，这样不仅冤家债主不会报复，还能化解冤孽，甚至超度对方，这就是佛法中的功德----------

念佛功德，超越一切

在佛法的功德当中，最简单、最殊胜的，就是念佛。一个人就算不认识字，不能诵其它的经、咒，也没有时间跟体力去朝山、拜忏，但他只要念「南无阿弥陀佛」就可以了。这个方法简单容易，大家都做得到。尤其是这种功德，超越诵经、拜忏、参禅、悟道的功德。

如果时常念佛，不只生生世世的业障能够化解，也可以使我们彻彻底底离开三界六道的轮回，往生极乐世界，决定成佛。到那个时候，就能够显化十方世界，包括生生世世以来的祖先、亲人、冤亲债主，或其它任何众生，我们都有能力跟爱心去超度他们。

蜈蚣附身，念佛超度

再说一件念佛超度蜈蚣附身的业障，这个故事编在《念佛感应录》第三集第52页。这是三年前发生在台湾彰化的真实故事：

（以下直接摘录《感应录》的内容）

二○○三年农历八月的一天，我突然感到全身乏力，连说话都没有力气，便到医院做检查。西医检查结果一切正常，没有毛病；中医脉诊则为精气神衰弱，吃了一个多月的中药也无效，病情反而越来越严重，每天无法工作，只能躺在床上，非常痛苦，心想：我这辈子难道就这样完了？

到了九月二十七日，我突然想到：既然吃药无效，莫非是业障使然？于是就前往员林莲社请教鉴因法师，向法师报告我的状况：全身无力，眼眶发黑，西医检查无病，吃中药又无效，虚弱得整天躺在床上，似睡非睡的时候，常看见两只大约十几公分长的蜈蚣在身上爬，突然惊醒，

才发现原来是做梦。

师父听完后便为我加持，也为梦中的蜈蚣三皈依，又教我每天早晚念阿弥陀佛圣号各一个半小时，一天总共三小时，念满四十九天，回向冤亲债主。

我平时没有念佛的习惯。听了师父的开示，如同获得一帖良药，回家后就开始念佛。

说也奇怪，每次念佛后，就有精神工作了（我从事服装订做生意），体力也逐渐恢复。到了第十九天，心里想答谢阿弥陀佛，可是家中没有阿弥陀佛像，于是又前往员林莲社，恭请西方三圣像。当天礼佛时，我告诉阿弥陀佛：如果梦中的蜈蚣业障是真的，恳求阿弥陀佛慈悲，为我做主，让我把念佛功德拿来回向，希望能够化解宿业。

大约三个钟头之后，功课做好了，我去上厕所，马桶内竟然出现一只十公分左右的蜈蚣，我顿时愣住了，马上叫丈夫过来看，他也非常惊讶。当时我们做了很多推想：该不会是真的有蜈蚣爬到我身上、在我上厕所时掉入马桶内吧？可这是在彰化市内，又不是在乡下，而且我一直都待在家中，没有出门，哪来的蜈蚣呢？又想：该不会是梦中的蜈蚣吧！

一个多钟头之后，马桶内又出现另一只更大（约十五公分）的蜈蚣，真是不可思议！

就在我恭请西方三圣像的当天，竟真的出现两只大蜈蚣！

之后，我每天早晚功课不断，到十月十七，刚好四十九天，功德圆满，我的体力也完全恢复了。

这个故事是当事人亲笔写下来的。《心经》有句经文说：「色不异空，空不异色；色即是空，空即是色。」色就是物质。物质是我们眼睛看得到，手摸得到，甚至耳朵听得到的东西。空是无形的，是一种能量。物质跟能量，有形跟无形，其实是同时存在，是一体的，没办法分割。所以说「色不异空，空不异色，色即是空，空即是色」。

在物质科学上也有一句话说「质能互换」，「质」就是物质，就是看得到，有形体、大小，甚至有颜色；「能」就是能量，物质一定包含它的能量，有能量也会显现为有形的物质，所以说「质」「能」互换。

而且这个物质是各种因缘所和合的，但是因缘不可能永远不变，永远存在，他时时刻刻在变化中，所以到最后也会消失。虽然消失，并不是完全断灭，是有形转为无形，由物质转为能量，因缘一到，又从无形的能量转为有行的物质。

这就证明经典中所说的色跟空，空跟色，物质界跟精神界其实是一体的，虽然随着时间变化，但是并没有消失。

就像这位莲友梦到蜈蚣，梦醒时梦中的一切都没有了，不管你梦见什么，是苦还是乐，醒来的时候都不见了。不过很奇特，她梦中所见，竟能够在生活中显现为有形的物质，这就是「色不异空，空不异色」，也因为她念佛，所以化解了蜈蚣跟她的业。

这个蜈蚣应该就是她过去世的冤家债主，她曾经伤害过牠或亏欠牠，因缘到了就要来报复，若没有功德化解或超度，牠是不可能离开的。

再说这位莲友，她如果没念佛，不知最后会有什么悲惨的下场。她得的是业障病，唯有功德的药才能对治，否则不管花多少钱，换多少高明医生，也不会有效果，因为没有对症。

论我们生生世世以来，所造杀蜈蚣、毒蛇、种种猛兽的业，冤家债主的业，非常之多，因为我们愚痴，不懂得吃素、护生，从小到大，不知害死多少蚂蚁、蚊虫，甚至害死老鼠、蛇，不论是小昆虫还是大动物，一世所结的冤就很多，何况累世所造的杀业，就更不能计数了。

专念弥陀，具足万善

如果靠我们行善积德，想要来化解、偿还这种业，是绝对不可能的；靠自己修持佛法的功德来化解偿还，也不可能。那要怎么办？就是靠「南无阿弥陀佛」。这句「南无阿弥陀佛」万德洪名，具足所有的善行功德，而且多到不可思议、无量无边。我们只要专念「南无阿弥陀佛」，生生世世的业障都能够偿还，转重报为轻报，转未来报为现世报，甚至完全化解。

佛号有阿弥陀佛的大慈悲、大愿力、大功德在里面，所以这句佛号不只是一个声音，或几个白纸黑字而已。这句佛号是活灵灵、活跳跳，有佛的眼睛、耳朵、心肝，所以我们念这句佛号，阿弥陀佛实时就会听到，应声而现，保护我们，增加我们的功德，消除我们的业障。

念佛要像善导大师所说的「念念不舍」，不管什么时间、地点，或正在做什么事，都要念佛，念一句有一句的功德，决不会白费。念佛不但不必费精神，也不需要花特别的时间。如果起心动念都是这句「南无阿弥陀佛」，妄想杂念会减少，烦恼也会减轻，身心自然就会轻安，身心轻安，身体就比较没有病苦或忧愁。所以念佛有百利而无一害，只有好处没有坏处。

为鼠说法，皈依念佛

论念佛跟动物的关系，以下我再举一个实例。

我的故乡在台南，父母在那里留有一栋三层楼的房子，屋龄三十多年，很久都没有人住，直到去年才租给人开眼镜行。店老板心肠很好，我的眼镜都是他免费配给我的。有次我回南部，特别过去看一下，店老板就跟我说，房子里有老鼠，已经抓到两只，不过不敢害牠，都放到水沟让牠逃生去了。

我就跟他说，你把牠从水沟放走，牠还是会跑到别家，一样会被人害死。所以最好把牠带到郊外放生，为牠念佛消除业障，就算没往生极乐世界，也希望牠能够脱离三恶道。

听到我这样说，店老板表示此后要照着做，不过他说，厨房的小铁笼还关了一只老鼠。我立刻到厨房，为这只老鼠做开示、皈依、念佛。老鼠听到脚步声，一开始很惊慌，在笼子里跑来跑去，等到我靠近，老鼠就趴在笼子另一边，听我为牠开示、做皈依，然后念佛。念完佛要离开的时候，这只老鼠变得很安静，不惊慌了，而且转过脸向着我，显现出一种温和跟感谢的神情。

隔天下午，店老板特别打电话给我说：「师父啊！你昨晚到底跟那只老鼠讲什么话，为什么牠被我放出笼子的时候，不像一般老鼠那样慌张地逃窜离开，而是平静地走到笼子外面看一下，再静静的离开。」我说只不过跟牠讲几句佛法，然后为牠皈依、念佛而已。

你们以后如果抓到老鼠，也可以这样做，而且多多为牠念佛。老鼠一样有灵性，牠会感受到你的诚心、爱心，体会你讲的话。

一切众生，悉有佛性

所以，我们如果了解这些道理，听到这些故事之后，就会有一种启发，知道众生都有灵性，跟我们都一样，只因为业报使牠必须投胎为野兽，我们人类的福报用尽时，也会再去投胎做野兽。

论我们今生的业，是生生世世所带来的，一旦失去人身，就会堕入三恶道，不是地狱，就是饿鬼或畜生。

所以善导大师为我们开示说：

自身现是罪恶生死凡夫，

旷劫以来，常没常流转，

无有出离之缘。

我们都有这个业在，所以要互相体贴、照顾，彼此包容，就是藉缘来消除这个业，「所谓随缘消旧业，更莫造新殃」。宇宙万物其实是一体的，所谓一体，就是说没有物我的相对，万物的灵性跟我们没有差别，其本性也是佛性，跟我们佛性的本性一体，没有两样。

信机与信法

我们这个法门，就是一方面体会自己业障深重，没有能力修行，没有能力了脱三界六道轮回，必须领受阿弥陀佛爱心的救度，就是——「信机」跟「信法」。

信机，「机」就是自己，体悟、相信自己是罪业深重、恶性强盛的人。如此他的心就会柔软、谦卑下来，凡事不会贡高我慢，不会去计较、批评、争夺。真正学佛的人，很容易体悟这个道理。因为学佛的人，若以法镜来照自己，就会原形毕露，显现自己的本来面目，那时候，我们连看都不敢看，会非常的惭愧，感觉非常的丢脸，这就是对机的深信。

对法的深信，就是对阿弥陀佛的慈悲，阿弥陀佛的救度的深信。阿弥陀佛对我们是绝对的包容、彻底的原谅，把我们当成他的独子，没有任何条件、差别，彻彻底底，毫无的保留的来爱我们、护我们、救我们。

体佛爱心，忏自业障

若是体会到阿弥陀佛这种爱心的时候，自然我们对待他人就会不同，就会有那种氛围。甚么样的气氛呢？就会包容、体谅、爱护对方；不计较，乃至瞋恨、嫉妒对方。因为阿弥陀佛的爱心如果真正触动我们的心，自然会使我们显现出那种言语跟行为。

阿弥陀佛的大悲心我们能够体会多少，自然就会做出多少。当然阿弥陀佛是佛，祂的爱心是清净的，祂的真心是彻底的，悲心是无穷尽的；而我们凡夫，有烦恼、贪瞋痴、差别心，有种种执着，既不可能彻底体会领悟阿弥陀佛的爱心，也不可能有那种清净真诚的心，来显现阿弥陀佛的慈悲。

不过，阿弥陀佛的爱心深广如同大海，我们虽不可能将大海一饮而尽，但总是尽量领纳。就是说只怕我们没有机缘见识这个大海，一旦遇到阿弥陀佛爱心的大海，喝到阿弥陀佛爱心的大海水，自然就有那个氛围流露出来。

所以我们这个法门，能够让我们好好来体会阿弥陀佛的爱心，忏悔自己的业障。我们的心性、

气质、容貌将因而改变，跟人的相处互动会有很好的改变，命运也会跟着改变。

问：到底有没有去极乐世界？

莲友：阿弥陀佛！我妈妈大约在二十年前往生，家里有请西方三圣像来拜拜，但是那时不晓得念南无阿弥陀佛。我母亲往生前是突然接受脑筋手术，住在亚东医院第四天就移到加护病房，往生那天凌晨我梦到全家在客厅吃喜饼，大家都很高兴。九点多的时候，弟媳打电话告诉我妈妈往生了。那时我不了解阿弥陀佛，但心想她应该往生善道。请问：我妈妈有没有去极乐世界？我只知道很欢喜，不然我爸爸在她往生前一直烦她，妈妈当时很痛苦，两个弟弟又不去工作，爸爸好像疯了一样，说身上有蜘蛛，有师父要我们去八卦山放生，说那是他前世欠人的，后来我爸爸好了。现在听经之后才知道我妈妈算是欠人的，这世还了，但不知到底有没有去极乐世界？当时师父没有叫我们念佛，所以也不知道她有没有念佛。

答：有没有往生，我们是凡夫，没有神通，也不知道。

有往生没往生通常要依两种现象：

一是如果活着的时候愿生极乐世界，专念南无阿弥陀佛，这种心是真的、不是假的，这样不管他是怎么死，都决定往生极乐世界。因为有什么因就有什么果，如是因如是果。

还有一种就是，我们不知道他平生有没有念佛，有没有真的愿生极乐世界，但临终有人为他开示、助念，有看到莲花及阿弥陀佛出现，也看到他坐上莲花，这样就证明他往生极乐世界。

也就是说，或者平生之时他有愿生、念佛的真心；或者是临终时有瑞相，看到阿弥陀佛来接引，他有跟阿弥陀佛去，这样就肯定他往生极乐世界。

当然如果经过助念，她的面貌变得温和，甚至面相庄严圆满，身体也很柔软，还闻到香味，这都不能百分之百肯定他已往生（当然，也不能肯定他没往生）。所以，确定往生与否，要看阿弥陀佛是否出现，她有没有跟随阿弥陀佛去。

不过若经过助念，就算当下没有往生，也能保证不堕落三恶道，而且经过几世之后，也会往生极乐世界。就是说，既然跟阿弥陀佛结了缘，阿弥陀佛不可能舍弃他，一世、二世、几世之后，阿弥陀佛也会引导他，使他念佛，使他愿生极乐世界。

阿弥陀佛这个愿是在第几愿呢？在第二十愿。所以说阿弥陀佛救度众生的三个愿，就是「十八愿、十九愿、二十愿」。

第十八愿、十九愿，叫做「当机愿」。当机就是对机，就是今生今世能够解脱的。第十八愿就是「念佛往生愿」，完全靠阿弥陀佛的力量，法尔自然往生极乐；第十九愿是发菩提心，「修诸功德愿」，也叫「来迎引接愿」，得靠自己的力量修诸功德，发愿回向，蒙佛接引往生。这两愿都是当生往生。

第二十愿名为「三生果遂愿」，也叫「系念定生愿」、「植诸德本愿」，就是听过这一句佛号的功德，听过极乐世界的庄严，也念佛想要往生，但是心不真切、不彻底，所以那一世并没有往生。虽然没往生，但已经结了缘，所以再经过几世，也能够往生。

就好像一条鱼，已经吞了鱼钩，或已在鱼网里面，这只鱼在水里面就不会待久了，终将被人拉上来。我们既然跟阿弥陀佛结这个缘，那么我们在娑婆世界六道轮回也不会久，几世之后，就会让阿弥陀佛的誓愿力量拉到极乐世界。所以学佛，尤其是跟阿弥陀佛结这个缘，是非常重要的。

希望以后这种场合，是以比较轻松、活泼的方式进行，而且也不只是我讲，希望在座各位也能表达自己的心情、心境、体会，大家一起分享心得。

今天就讲到这里。

南无阿弥陀佛！

一切众生，佛性相同

各位莲友、各位同修：南无阿弥陀佛！

上次和诸位研讨念佛可以化解冤孽，甚至可以超度对方。我们谈到蛇、蜈蚣，还有老鼠皈依的亲身体验，今天要继续讨论有关活物的灵性。

平常我们接触最小的活物，就是蚂蚁。一般家里都有蚂蚁，没蚂蚁的家很少。蚂蚁体积虽小，但一样有灵性，会贪生怕死。所谓「灵性」，就是说他有知觉、有感情，有眷属的恩爱，有朋友的情份。你对他好，他感受得到，甚至会对你知恩报德；你对他坏，他也感受得到，甚至怀恨在心。如果杀害他，有机会他一样会向我们索报，彼此结下冤孽。

蚂蚁不但有灵性，也有佛性。这个「佛性」，就是说他的灵觉、灵知，是永远存在的，不会消失，也不会变形。佛性里面，没有任何贪瞋痴或七情六欲，既没有烦恼，也没有杂念，那样的灵性就是佛性，也叫做「本性」，也叫做「空性」。

虽说「空性」，却灵灵觉觉、永远存在、不会变化。只是其中没有贪欲、瞋恨、愚痴、妒嫉、计较，那种妄想杂念，所以叫做「空性」。

一切众生，不论人或活物，是巨大的或微小的，尽管身体的构造不一样，佛性却完全相同。由于因缘果报，致使或投胎做人，或堕落畜生、野兽，或生为微小的昆虫，只因随业受报不同。

心佛众生，三无差别

经典中说：

心、佛、众生，三无差别。

就是说我们的心和众生的心、佛的心，都完全相同，没有差别。外显虽然有佛、菩萨、罗汉，有天人、世间的人，有畜牲道种种水族、飞禽、走兽……的不同，但佛性完全相同。而且不会变形、不会减少、不会消失，可说是万古如如、永远不变。这就是佛性佛性可以起慈悲、智慧、神通的作用，来救度十方众生，对十方众生布施恩惠；但在他心里面，并没有「我在救度众生，我在布施恩惠」，那种人我彼此的念头。这就是佛性。

说到蚂蚁，一般没有学佛的人，对蚂蚁可说非常轻视，甚至认为他是坏东西。所以一看到就用热水烫他，用火烧，或用抹布、扫帚把他扫掉。

我们是不是曾有过这种行为？

学佛以后，我们知道一切众生都有佛性；一切众生，生生世世以来，和我们都有六亲眷属的因缘；一切众生，都会投胎转世，会知恩也会报怨；一切众生，都有好坏苦乐种种感受，所以不忍心杀害。

慈心救蚁，沙弥延寿

在释迦牟尼佛的时代，有位阿罗汉（证到阿罗汉果的时候，就会有六种神通），知道弟子当中有个沙弥，生命只剩下七天。师父就向这个沙弥说：「给你七天假，可以回家看看父母。」意思是要让他在家里过世。

谁知到了第八天，沙弥安然回到寺院。师父感到很奇怪，就入定观察，才知道事情原委。

原来沙弥在回家途中，经过一条溪水，水逐渐涨高，附近有个蚂蚁穴，快要被水淹过了！沙弥赶快脱下身上的袈裟，用袈裟把蚂蚁穴挡住，不使水淹进去。因为这种好心，使他无意间救度了可能几十万，甚至上百万只蚂蚁，凭着这个功德，沙弥的寿命得以延长。延长到几岁呢？到八十岁。而且最后一样证得阿罗汉果。

由这个事迹我们了解，他的师父虽然是阿罗汉，也有神通，却无法以自己的力量，帮助弟子解脱这个灾难，延长寿命，还是要靠沙弥自己的功德。

六种神通

刚才讲到神通有六种，就是：天眼通、天耳通、他心通、宿命通、神足通和漏尽通。

第一、天眼通。

我们肉眼能见的范围，不过几丈远；如果是近视，就更看不清楚。而且，只要隔一张纸，就没办法透视过去了。天眼通不受任何阻碍，无论纸、墙壁，或是山河大地，都无法阻碍，可看尽整个宇宙的事物，且如观掌中物那样清楚。证到阿罗汉果以上，就有这种神通。

第二、天耳通。

如果得到天耳通，就可以听尽宇宙任何声音，并且了解对方的意思。无论是人的声音、野兽的声音，或者是天堂的声音、地狱悲鸣的声音，都听得到，而且可以了解这个声音的意思，这就是天耳通。

第三、他心通。

具他心通能力的人，对任何人的起心动念，甚至包括野兽的念头，都可以知道。所以我们如果跟有他心通的善知识相处，自然会很谨慎、很摄心，可说是戒慎恐惧，不敢随便起心动念。

第四、宿命通。

宿命通知道自己以及他人，过去世、生生世世的业。这个人过去世出生在那里，是男、是女，曾经为善或作恶，该受什么样的果报，都可以清楚了解。这就是宿命通。

第五、神足通。

神足通就是说可以飞行变化，想去任何地方，只要心念一动，实时就能到达那个地方。而且可以随意变男、变女，变人、变兽，甚至变化山河大地、树木、房子，什么都可以变化。所以经典中说：「应以何身得度，则以何身说法。」知道对方的根基，应现何身说何法，自然有那种神通力。这就是神足通。

第六、漏尽通。

没有贪瞋痴，没有妄想杂念，已经断除烦恼，已经超越三界六道轮回，这种叫漏尽通。六种神通之中，漏尽通是最重要、最根本的。如果只有前面五种神通，而没有漏尽通，那是不究竟、

是有限的。而且因为没有漏尽通，贪瞋痴尚未断除，所以还有三界六道、生死轮回。一旦寿命到，就随业受报，过去的神通也就完全消失了！

今生祸福，前生已定

前面说的阿罗汉师父有六种神通，因此能够知道沙弥弟子的寿命只剩七天，可说非常短促。所谓沙弥，就是从七岁出家到十九岁之间，所受的是「沙弥戒」；一般到了二十岁，就可以受「比丘戒」，成为比丘。

人的生命长短，福报多少，事业成败，富贵或贫贱，家庭美满与否，子孙贤或不肖……，一生的成败得失、苦乐福祸，从出生就注定好了。就是说他过去世所作的善或恶，决定了今生今世所受的是苦或乐的果报，决定了自己寿命的长短。

所以人生在世苦乐祸福，点点滴滴，都不能怨天尤人，因为这都是过去世自己所造。因此要不计较，甘心领受，才能消过去的业，否则旧业未消，又致使将来冤冤相报。

随缘消业，莫造新殃

一个学佛修行的人要怎么样呢？

随缘消旧业，

更莫造新殃。

人生无非就是种种顺逆好坏的境遇，如果甘心领受，都可以消过去的业。而且一生之中「更莫造新殃」，不可再造新的罪业，这是修行人最基本的观念。如果没有这种观念，变成旧业未消，又增新业，未来世将更辛苦，甚至会一直堕落下去。反之，则可以改变我们的命运。如果更进一步行善积德，学佛念佛，不仅可延长寿命，还会增加我们的福报。

就好比这位沙弥，虽然出家跟随证果的阿罗汉，也没办法因此消除过去短命的业，而成为长命的业报。或者说，因为他出家不久，还没有累积可以化解短命，延长寿命的果报；也可以说，他过去世的福报已经到来，因此遇到这件可以让他延长寿命的事情。当然，更因为他当下的善念，为了救度那些蚂蚁，不惜将身上的袈裟舍掉。

古代印度出家众生活非常简朴，所谓「三衣一钵」，其它身外之物非常少。这个沙弥的表现，可说充份显露他的慈悲心，所谓「慈心消业障」，既消了原本短命之业，使自己寿命延长，也救度了对方的生命。

俗话说「天有好生之德」，天地都有让一切生命欣欣向荣的那种自然的功能、德行，我们现在帮助活物，自然天就会帮助我们。

增福延寿，全凭名号

这也可以了解，一切其它的法门，都是自力自得、自因自果、自作自受。靠自己的力量，来累积自己的功德，消除自己的业障；靠自己的能力，来超脱三界六道的轮回。

但是要靠自己的力量超脱三界六道轮回，非常困难，甚至想靠自己的力量来延长寿命、增长福报，也很不容易。

我们这个法门就是念「南无阿弥陀佛」。

这句「南无阿弥陀佛」，叫做「万德洪名」。所有的善行、所有的功德，都在这句「南无阿弥陀佛」里面。这句六字「南无阿弥陀佛」，就是一切功德的结晶。

这句「南无阿弥陀佛」，也是阿弥陀佛的本身。既然是阿弥陀佛本身，也就有阿弥陀佛的慈悲、智能、愿力，有阿弥陀佛的心肝，有阿弥陀佛的眼睛、耳朵。所以我们念祂，祂就听到；我们拜祂，祂就看到；我们想阿弥陀佛，阿弥陀佛就知道。

这句「南无阿弥陀佛」，可说活灵灵、活跳跳，不只是白纸黑字的六个字，也不只是一个声音而已。

既然这句佛号是阿弥陀佛本身，当然我们念这句佛号的时候，当下阿弥陀佛就应声而现，实时显现在我们眼前、在我们四周。所以我们念佛，声声句句都没有白费，都功不唐捐。

既然如此，只要专心念这句「南无阿弥陀佛」，就时时在消我们的业障，可以延长寿命，增长我们的福报智慧。

横超直入，一生成佛

往生极乐世界，不但寿命延长，而且是永恒的寿命。一方面离开了三界六道生死轮回；一方面是寿命不变，永恒的存在。如果这样，岂非往生极乐世界就是一生成佛，没有经过第二生、第二世。何况往生极乐世界就像《阿弥陀经》所说的：

皆是阿鞞跋致，

其中多有一生补处

「一生补处」，即是「等觉」，就是说我们如果往生极乐世界，当下就进入不退转而且直至等觉的地位。

所以我们这个法门就是横超的法门。横超就是说不用经过初地菩萨、二地菩萨、八地菩萨、十地菩萨这些过程；也不须经过一劫、二劫、三劫、恒沙劫的时间，就是不经地，而且超劫，横超直入等觉菩萨的果报。

之所以叫做横超的法门，因为是靠阿弥陀佛的力量，不是靠我们的力量。就好像101大楼，如果爬楼梯，一阶一阶，一层一层，要经过一百层楼的过程，时间也要很久。但是如果坐电梯，那种电梯不但安全而且快速，只要一踏进电梯，刹那之间，就到了最高的地方。

我们这个法门也是一样，只要愿生极乐世界，专念「南无阿弥陀佛」，一旦寿命到了，进入极乐世界，就超越了十地的过程，进入等觉的果位。

「蚁王报德」的故事

再来跟大家讨论一则「蚁王报德」的故事。

「蚁」就是蚂蚁，「蚁王」就是蚂蚁王，蚂蚁王来报恩，叫做「蚁王报德」。

有本书叫做《古史谈苑》，里面记载一件事迹，就是江苏富阳县有位叫董昭之的人，有天坐船过钱塘江，在附近水面看到一只很大的蚂蚁在一片叶子上。他想把这只蚂蚁救到船上，但船上其它的人不同意，他只好用一条绳子绑着那片叶子，让船牵着走，直到船靠岸时，就将这只蚂蚁救上岸边。

当晚他作了一个梦，梦见一个黑衣人来跟他答谢说：我是蚂蚁王，因为不小心掉落水面，你好心将我救起，我很感恩，将来若有什么急难，可以跟我讲，我会尽力帮忙你。

十年后，此人无原无故被诬赖偷东西，官府将他关在牢狱，他非常苦恼，就想起十年前蚂蚁托梦的事，想向这只蚂蚁求助，但不知该怎么做。有人跟他建议说，你可以抓几只蚂蚁放在掌心，再向这些蚂蚁祈祷，这样试试看。

他就照这样从地上抓起两三只蚂蚁，向这些蚂蚁祈祷说：

「我现在有灾难，如果可以的话，希望蚂蚁王来救我。」那晚上，他照常作了个梦，梦见蚂蚁王来跟他说：

「你先想办法逃走，暂时躲在余杭山里面，不久就可以无罪获赦了。」之后，他就想办法逃出牢狱，躲在山里，没多久果然得到赦免。

一般人的想法，蚂蚁哪有什么智能？更别说有什么神通！但却不是这样。远方祈祷，居然可以感通蚂蚁，而蚂蚁居然也能够托梦给我们，还会帮助我们，解除我们的危难，这岂非很不可思议？

世间最宝贵的就是性命，最悲惨的就是杀生。蚂蚁也有求生的本能，在危难之中救他一命，他一样有再造之恩的感受。所以活物虽小，我们一样要对他们有爱心，尽量保护他们，不杀害他们。

诚恳祷告，蚂蚁搬家

我有一个亲身体验，也是和蚂蚁有关的事迹。

大约十年前，我回故乡台南找精舍，暂时住在亲戚家里。没多久，我的亲戚就是舅舅和舅妈，相继往生了，就只有我以及舅舅的女儿、女婿住在那里。

那是几十年的老房子，里面蚂蚁很多，任何角落都看得到蚂蚁走动，垃圾桶有蚂蚁，洗碗槽有蚂蚁，甚至桌上也有蚂蚁。我们学佛人首先就是不杀生，所以看到蚂蚁就将他吹走，以免被我们不小心压死。倒垃圾的时候，就特别注意垃圾桶有没有蚂蚁，如果看到里面有蚂蚁，即使只有一两只，也要先将蚂蚁移走或让他自动跑掉，才敢拿垃圾去丢。平常洗碗或扫地时，如果看到有蚂蚁，我们就很小心，甚至拿去别的地方洗，就是怕不小心会造成杀生。

蚂蚁是从哪里来的呢？仔细观察，原来厨房地面上有个破洞，蚂蚁穴就在那里，蚂蚁都是从那里进进出出。

蚂蚁来来去去好像只有一个目的，就是要找吃的东西。我们学佛也很同情蚂蚁没得吃，所以就将米剁碎，放在蚂蚁穴附近，让他们搬去吃。

但总觉得这样很不方便，所以有一天下午，我就对着蚂蚁穴说：

「蚂蚁蚂蚁，我是一个出家念佛的修行人，将来可以往生极乐世界，我如果往生极乐世界，会先来度你们，但是现在希望你们可以搬家。因为我虽然无意、也不可能害你们，但是恐怕不小心会踩到或压到你们，而引起彼此的妨害，所以请你们搬家。希望你们也能够念南无阿弥陀佛

，消除业障，往生极乐世界。现在就请跟着我念南无阿弥陀佛……。」说完这些话以后，我在那里念几句佛号，就离开了。

我也不知道这些话讲完后有没有效果？会产生什么现象？所以讲完就忘记了。

但是隔天突然发现，很多蚂蚁在蚁穴进进出出，沿着墙角，经过客厅，到外面去，这样来来去去有多久呢？有五天。

他们大都在搬蚂蚁卵，白白小小的，一直进进出出。我当时就想，不讲还好，一讲蚂蚁不但没减少，反而增加。其实他们是在搬家，只是我不知道。

怎么知道的呢？因为到第六天，来回的蚂蚁就很少了；到了第七天，就剩下两三只；第七天以后呢，仔细看看屋内，已经没有蚂蚁了。客厅没有蚂蚁，房间没有蚂蚁，厨房没有蚂蚁，垃圾桶没有蚂蚁，水槽里也没有蚂蚁。往外面一找，原来这些蚂蚁已经搬家。搬到哪里呢？搬到外面门边的一个洞里面。

这个房子是长形的，从后面的厨房到前面大门的距离，差不多有四丈远。但是这些蚂蚁不惜从那么远的地方，搬家搬了五天，这就表示当时向蚂蚁说的话，他们听到了，感受到了，因此决定搬家。

凡事真心，凡事爱心

俗话说「安土重迁」，我们人的惯性就是好静不好动，在一个地方住习惯了，就有感情，不轻易搬迁。但是这不知有几千只、几万只的蚂蚁，竟然一起搬家。对他们来说最重要的就是卵，如同我们人类最重视的，就是我们的孩子，甚至愿意牺牲性命来保护。人为万物之灵，但是没有想到蚂蚁的这种灵性，对自己儿女眷属的爱心，跟我们人没什么差别，都是一样。

知道他们搬家后，我就去买小米，一个礼拜抓一撮放在洞口，蚂蚁就出来将这些小米搬进洞穴。早先我将米剁碎时，是想说米粒太大，蚂蚁没办法搬进洞穴，必须剁得小小。如果早知道有小米，很小颗，就是喂小鸟的那种，我就会买那一种。

从这里我们知道，凡事都要真心，我们「宗风」俗谛有一句：「凡事真心，凡事爱心，凡事感恩，凡事恭敬。」对任何人、事、物，都要有这种存心。

有因有缘，世间相聚

再说一个故事。

释迦牟尼佛的时代有个村落，村人都非常铁齿，不信佛法，不信善恶报应，要度他们可以说很不容易。

释迦牟尼佛就吩咐目犍连尊者去跟他们说法，去度他们。果然目犍连尊者一去，一跟他们说佛法，他们很欢迎，也很能信受。之后，那个村落的人全部信佛。

有弟子因此非常疑惑，就请示佛陀。

佛陀才说，过去世目连尊者曾是个樵夫，有一天在山上捡柴时，惊动树上的蜜蜂，全部飞起来，好像很生气要咬人一般。樵夫就跟这些蜜蜂说，你们不要生气，你们都有佛性，将来都能成佛，以后我得道时，就先来救度你们。

这样经过了几世，那位樵夫已经在释迦牟尼佛座下，修行开悟证果得道。那些蜜蜂，因为在同一个蜂巢，都有六亲眷属的因缘，做人的果报一到，也都同时在同一村落出世为人。

由于目连尊者过去世跟他们结了好缘，结这个互相得度的缘，所以目连尊者一来就受欢迎，所讲的佛法他们也会信受。

因此我们跟什么人有缘，就会来结为夫妻、做父子、兄弟、六亲眷属，或者朋友；可以出生在这个地球上，同一个国家、城市、村落，甚至同一个家庭，就是过去世有很深的缘。当然那个深的缘是善或是恶，各有不同，但总是有缘才会结合。

俗话说：「夫妻是前缘，善缘恶缘，无缘不合；父子原宿债，讨债还债，有债才来。」----------

爱生护生，广结佛缘

我们了解这个道理，就要跟任何人都结善缘，尤其结佛缘。这样如果我们过去世欠他，现在可以彼此化解冤孽，将来可以互相救度，因为我们曾结下善缘。

所以家里面如果有蚂蚁、蚊虫、蟑螂，我们要爱护它，不要伤害它。可以帮他三皈依、念佛，请它们搬家，或者将其放生。对我们来说，这也是一件功德，将来我们如果得道，就可以救度它们，甚至它们也可以做我们的护法。

在《沙弥律仪》里，有一首偈语，是早上醒来要下床时，所要默念的：

从朝寅旦直至暮，一切众生自回护；

若于足下丧汝身，愿汝实时生净土。

这首偈的意思，就是从早到晚，希望能保护一切生灵，万一不小心伤害到你，使你失去生命，希望由佛力使我们化解冤孽，使你当下脱离三界六道，往生极乐世界。

我们学佛念佛的人，也可以照这样做，不论在家、出家，早晨下床之前，心中先默念这首偈，然后继续念佛。

关于“救历劫之苦，当以念佛为先”

莲友：这两个礼拜佛堂外面电子广告牌的法语，我看了有很深的感触。这礼拜的法语是：「救一时之苦，当以布施为要；救历劫之苦，当以念佛为先。」上礼拜的法语是：「念佛之人，身在红尘；其心魂魄，常在名号。」想请上人就这两句法语，为大家做更详细的解说。

答：「救一时之苦，当以布施为要；救历劫之苦，当以念佛为先。」就是说如果对方现在没得吃，就要饿死了，这时要赶快布施东西给他吃，让他止饥，让他可以延长寿命，这就是救一时之苦，布施为要。或者说这个人欠了债务，不还债可能要坐牢或失去性命，这时候，我们就先布施财物给他。

至于说生生世世轮回的解脱，就是历劫之苦，要靠念佛，唯有阿弥陀佛才能救我们离开三界六道，生死轮回。所以说「救一时之苦，布施为要；救历劫之苦，念佛为先。」苦有「枝末苦」和「根本苦」。譬如说没得吃、用，或是欠债、感情不如意，或是身体病痛，这些都是枝末的苦，再苦不过几十年，一旦命终，所有的苦都消失了。

如果寿命一尽，不再轮回，这样无妨。但如果还要三途六道继续轮回，岂不是今生苦过，又再进入另外一个更长、永无穷尽的苦呢？

所以生死轮回的苦，就是根本的苦。只要脱离生死轮回，所有的苦都可以解除。

要解除根本轮回的苦，就是念佛往生极乐世界。往生极乐世界，就再也没有六道轮回，也没有生、老、病、死，而且是「诸上善人，俱会一处」；往生极乐世界，才能解除生生世世的苦。所以说「救历劫之苦，念佛为先。」念佛的目的，是要往生极乐世界。我们如果要超脱六道生死轮回，修其它的法门，以我们力量是不可能的，所以「念佛为先」。这就是本周电子法语的大意。

上周法语是：「利人甚于利己，害人甚于害己。」再上上礼拜是：「念佛之人，身在红尘；其心魂魄，常在名号。」是不是这样？

「利人甚于利己，害人甚于害己」，就是说我们利益他人，布施他人，凡事为他人设想，好像是犧牲自己，利益都给了别人，其实果报是使自己受益，而且是加倍的利益。反过来，我们如果害人，使他人吃亏，结果是害到自己，使自己加倍的损失。冥冥中都有因果报应存在，这就是「利人甚于利己，害人甚于害己」。

俗话说：「吃亏就是占便宜。」这样说来，占便宜就是吃亏。所以人生在世，宁可吃亏，要让别人便宜，牺牲自己。当然这并不是说我们刻意要白白损失，而是以吃亏来偿还旧业，以让人便宜来增长福德。

我当初受戒的时候，戒师都强调说：一个学佛修行的人，要先学吃亏，宁可让人欺负、让人骗，也不要处心积虑去占人家便宜。世俗的人会想，“怎么可以吃亏？吃亏就是自己的利益受损，所以不能吃亏，一定要占便宜、占好处”。其实那都损自己的德，损自己的福报，致使将来有种种的苦难产生。

所以，利益他人就是利益自己，损害他人就是损害自己。

再谈「念佛之人，身在红尘」，我们念佛人虽然同样在这世间，士农工商过生活，但心境跟社会人士不同。他们心心念念都在这个红尘，在追逐五欲，我们不是。我们心心念念都在「南无阿弥陀佛」里。工作的时候，是「南无阿弥陀佛、南无阿弥陀佛……」，行住坐卧，时处诸缘，都是「南无阿弥陀佛、南无阿弥陀佛……」，可以说我们的整个心、神，都系念在这句「南无阿弥陀佛」里。

我们有空闲的时间，或者来佛堂念佛，或者静静在家里专一念佛；就算工作的时候，心也在佛号里面，不会一边工作，一边杂言戏论，闲话是非。

念佛人在一起，没有其它的语言，都是「南无阿弥陀佛、南无阿弥陀佛……」这句万德洪名。因为知道这个世界一切都是虚假，一切都是造罪、造业，一切都是戏论，所以一切都将成空。唯有这句「南无阿弥陀佛」是真理，是真实，不是戏论，有绝对的价值。念念之中，都在消除我们八十亿劫生死的业障；念念之中，都在增长我们八十亿劫的功德、福报；念念之中，阿弥陀佛的光明都在照耀我们；念念之中，阿弥陀佛都在我们顶上保护我们，十方诸佛、观世音、大势至菩萨在我们周围，天神地只也都在护持我们。

因为我们知道这个道理，所以全部精神都系念在这句佛号，不管去什么地方、做什么工作，都

是「南无阿弥陀佛、南无阿弥陀佛……」。我们全心依靠阿弥陀佛，跟阿弥陀佛结合在一起，非常亲密，没有须臾离开、放舍。

所以，念佛的人就是「念念不舍」，不管在什么地方、做什么工作，都念念不舍。而阿弥陀佛是「摄取不舍」，无论任何时候、任何地方，阿弥陀佛都摄取不舍。因为我们的魂魄、心神都跟阿弥陀佛结合在一起，心心念念都在想阿弥陀佛，念阿弥陀佛。这就是「念佛之人，身在红尘；其心魂魄，全在名号」的涵义。

今天就讲到这里。南无阿弥陀佛。

黑奴小孩与船长的故事

诸位莲友，诸位同修：南无阿弥陀佛！

入冬后天气寒冷，湿度也很高，希望大家注意身体。

我先来说一个黑人小孩与船长的故事。

有艘货轮航行在烟波浩渺的大西洋上，一位黑奴小孩，在船上做些搬货、倒垃圾等杂役。有一天，黑人小孩在船尾，一不小心跌落波涛滚滚的大海中。

小孩大声呼叫：「救命呀！救命呀！」

无奈风高浪急，任凭他怎么呼救，船上没有一个人听到，他眼睁睁地看着货轮拖着浪花越走越远。

求生的本能驱使这孩子在冰冷的水里拼命往前游，他用全身的力气挥动又瘦又小的双臂，努力将头伸出水面，睁大眼睛盯着远远离开他的船，生怕跟错方向，就失去被船救起的机会。

但渐渐这艘船愈去愈远、愈来愈小，慢慢就看不到了，只见到一望无际的汪洋大海。

小孩身心已非常疲乏，没有力气再游下去，身体逐渐往海底沉。他正想放弃时，心中浮起船长慈祥的面容，关爱的眼神，对人亲切疼惜的态度，他跟自己说不可以就这么放弃，如果船长知道我掉入海中，无论如何一定会回头来救我，就提起勇气，用生命的最后力量再拼命向前游。

这时候，船长发现黑人小孩失踪了，直觉小孩一定掉入水里，立刻命令船掉头去找，但其它人却有异议。

有人说：「船长，来不及了，经过这么久，不是淹死就是被鲨鱼吃了?」另有人说：「船长，何必浪费时间，只不过是一个黑人小孩而已，值得吗？」在那个时代，黑人与白人人权不平等，黑人性命无足轻重。但在船长眼中，白人黑人都是人，生命都具有同等价值，他都一样的爱惜。

因此船长下令：「大家都别说了！」

立即要船返航寻找小孩。当黑人小孩气力耗尽即将沉溺时，船正好赶到，将他救起。在千均一发之际，小孩得救了!

醒来后，他跪在船长面前感谢船长救命之恩。

船长问他：「你怎么能够在海中坚持这么久？」小孩回答：「因为我知道船长您一定会来救我。」船长问：「你怎么知道我一定会来救你？」

小孩说：「因为我知道您就是这样的人。」

小孩知道船长的为人，船长的爱心感动小孩，小孩了解也信任船长。

这个故事给了我们启示，也提醒我们：今天我们信仰的是阿弥陀佛救度的净土法门，我们对阿弥陀佛的慈悲、爱心、救度，了解多少？有多深的信任？是否相信阿弥陀佛是真的摄取不舍？

世间有些事情不到最后，无法知道结果是成是败、是胜是负，就如同这黑人小孩与船长。尽管人生无常，这世间充满着未知数，但阿弥陀佛对众生的救度金刚不变，过去如此，现在如此，未来如此，永远如此。

阿弥陀是何等佛

在此我要就阿弥陀佛的救度以四点来说明：

一、阿弥陀佛是大慈大悲的佛。

二、阿弥陀佛是无量寿佛。

三、阿弥陀佛是无量光佛。

四、阿弥陀佛是无碍光佛。

阿弥陀佛是大慈大悲的佛

首先，阿弥陀佛是大慈大悲的佛。慈与悲是大乘佛教的中心、根本，若去除慈悲，就没有大乘佛教。何谓慈？何谓悲？慈就是与乐，悲就是拔苦。与乐就是给人安乐，拔苦就是拔除苦难；与乐是给众生安乐喜乐，拔苦是拔除众生的苦恼灾难。

学佛就该了解佛可以使我们离开种种苦，得到无比之乐；学佛的人要体会佛心就是如此，佛教就是这样的教理内容。

刚刚说离开慈悲就没有大乘佛教，再进一步说，若无阿弥陀佛救度的法门，就没有大乘佛教的特色。因为显现佛教最极致的慈悲，就是阿弥陀佛救度的法门。

无缘大慈，同体大悲

大慈就是无条件的爱心，大悲就是同体的爱心。无条件的爱心就是任何人都平等看待，无分男女、善恶、亲疏；同体的爱心就是进一步把别人当成自己。

我们常在医院看到「视病如亲」这句话，也就是要把病人看成自已的父母儿女来治疗照顾。其它宗教也都强调爱心，佛教是慈悲的宗教，当然更着重这样的内涵。佛教有「无缘大慈，同体大悲」的教义，最具体的显现，就在阿弥陀佛的救度中。

阿弥陀佛救度的是怎样的众生？是绝对需要被救的苦恼众生。

众生为什么会苦恼？因为都有贪瞋痴，将来必定堕入三恶道。众生在现世都有欲求不得的心，对外境不满的瞋恨，对许多人事物不平、嫉妒、气愤的愚痴，身体有老迈之苦，还有肉体精神的种种苦痛。尤其生生世世以来杀生吃肉、偷盗欠债、邪淫、妄语、诽谤，造了数不尽的罪业。这些烦恼我们无力断除，这些债务我们无力偿还，因此必将长沦六道苦海，必须靠强有力的救度者，救我们离开三界六道的轮回，还要救我们到究竟安乐的境界。

阿弥陀佛是无量寿佛

其次，阿弥陀佛是无量寿佛。无量寿就是超越时间性，永远存在；过去存在、现在存在、未来也存在；过去存在是已经救度过去存在之众生，现在存在是为救度现在存在之众生，未来存在是为救度未来存在之众生；尽时间性救度一切众生。

所以阿弥陀佛称为无量寿，救度尽时间性一切众生，使众生跟阿弥陀佛一样得到无量寿。

众生的寿命，都是轮回的寿命、分段的寿命、无常的寿命。在这世间，寿命长者不过百岁，短者几十岁，也有出生就死亡，也有胎死腹中，寿命短暂，死后又再投胎转世。若被阿弥陀佛救度，他就离开分段、轮回、无常的生命，永远存在，没有生老病死，不再轮回。这种无量的寿命、自在的寿命，才是真正的寿命，有意义、有价值的寿命。

我们的寿命、身体，都是向着老迈前进，寿命日减，而器官逐渐退化。所以大家都想存钱或买保险，预防年老生病时，可以请人看护照顾。当然我们要勤念佛，希望最后无有病苦，身心愉悦，蒙佛接引。

所以阿弥陀佛是无量寿佛，包括过去现在未来，尽时间性救度一切众生。

阿弥陀佛是无量光佛

阿弥陀佛也是无量光佛。光明是佛的智慧，佛的智慧是救度众生的力量，佛救度众生的力量就是佛身体功能的作用，佛的作用就是佛体能力的显现，两者是二而一，一而二。佛的光明就是佛的身体，佛光明无量就是身体无量；无量光明就是佛无所不在，无处不在。意思就是说，阿弥陀佛从没有离开过我们，此时此地，正与我们同在一起。

因此，阿弥陀佛是无量寿，此时存在；阿弥陀佛是无量光，此地存在；阿弥陀佛此时此地现在要救度我们。

阿弥陀佛时时刻刻、无处不存在，在我们眼前、在我们四周。就如同太阳照耀大地，没有分别对待，照着高山也照着深谷，照着大树也照着小草，照着男众也照着女众，照着好人也照着坏人，没任何差别。我们举头就可见日，一体存在；如果闭着眼睛，就暂时见不到太阳。

阿弥陀佛是无碍光佛

阿弥陀佛此时此地要救此时此地的任何人。阿弥陀佛是大慈大悲的佛、是无量寿佛、无量光佛，阿弥陀佛也是无碍光佛。

阿弥陀佛的光明，救度众生的功能作用，是无阻碍的，故名无碍光佛。

阻碍有两种：一种有形、一种无形。有形指器世界，三千大千世界包括国土、山河大地、我们的身体等都是有形；无形就是心理、业障、烦恼等。有形无形都没办法阻碍阿弥陀佛的光明，不论众生，烦恼多深，罪业多重，阿弥陀佛都能够顺利无碍地予以救度，所以阿弥陀佛是光明无碍的佛。

未言先知，未求先应

只怕我们不信受、不愿往生极乐世界，这样就跟阿弥陀佛不相应，否则，任何人都可以被救，因为阿弥陀佛的救度是现成的。有句话说：「未言先知，未求先应。」我们还没有说，阿弥陀佛已经知道；我们尚未祈求，阿弥陀佛就先答应了！因为佛具足大神通，我们的起心动念，佛都知道。

宇宙中任何事物运动都会产生波动，其中最敏感、最强的波动，就是我们的心。一个人若心念不动，则鬼神察觉不到你的存在，看不到、也找不到你，阎罗王也捉不到你。但我们凡夫的心是刹那、刹那不停在动，总不出贪瞋痴妄想杂念。每一动的心波，就如海浪般推涌着遍满整个宇宙，然后又如同那拍打岸边后迅速回归大海的波涛，一瞬间，又从宇宙的边际返回到自己身心。

所以我们的起心动念，不论是善是恶，最后必然是又回到自己身上。今天我们希望一个人好，其实就是使自己好；讨厌一个人，希望他不好，也会反射回自己，使自己不好。心波就是那么微妙。

所谓「一念三千」，我们的心本来是遍满整个宇宙，具足神通，非常微妙，只因贪瞋痴烦恼妄想覆盖，因此愚痴无智，既无智慧，也无神通。但佛都知道，一切众生纷纷扰扰的念头，佛都清清楚楚。阿弥陀佛对我们众生起心动念，无有不知，无有不识，我们才心念一动，阿弥陀佛已然遍知。

早在永劫之前，阿弥陀佛已先为我们积植菩萨无量德行，一切万行万善万德，阿弥陀佛已经为众生成就，已经累积完成。在哪里呢？就在这句六字名号里。名号是万行万善万德的结晶，功德宝藏主动、平等、无条件送给众生，所以说「未求先应」。一般都说有求必应，但阿弥陀佛在我们未祈求之前，已经先送给我们，只要我们当下信受。阿弥陀佛就是这样大慈大悲、无障碍的佛。

鹦鹉闻法的故事

我再讲一个故事。

佛教经典都以「如是我闻」开头，接下来很多经典都有「一时佛在舍卫国，只树给孤独园」。「只树」就是只陀太子所布施的树；「给孤独」是一位长者的外号，这位长者叫须达。在古代印度，富有又有爱心，喜欢布施，受人敬重者，称为长者。「给」就是布施、赏赐，「孤独」就是鳏寡贫穷困苦；这位须达长者时常布施，救济鳏寡孤独贫困的人，因此被尊称为「给孤独」长者。

释迦牟尼佛在舍卫国时，常住在只园精舍，又称给孤独园。须达长者敬奉、信仰佛法，对出家众很有布施供养之心，凡出家众日常所需，须达长者都一应俱全，所以家中每天都有出家众出入。

须达长者家有两只鹦鹉，非常聪明，会说人话，看到比丘来，都会事先通告，让家人先准备蒲团迎接。

阿难尊者有天到须达长者家，看到两只鹦鹉这么聪明可爱，心中很喜欢爱惜，就对这两只鹦鹉说「四谛」——苦、集、灭、道之法，让它们跟着念「苦集灭道」四字，两只鸟边念边在树间跳上跳下，跳了七遍。

当晚这两只鹦鹉睡在树上时，被野猫吃了。隔天阿难尊者知道后，心里非常难过，回到精舍向佛陀请示心中的疑问：不知两只鹦鹉识神投生何处？请佛陀慈悲开示。

佛说：「阿难，你要谛听谛听，我将为你开示，使你心中欢喜。因你为这两只鸟说法的缘故，他们死亡以后，识神往生在四王天享受天福，四王天的寿命是五百岁，那里一日相当于人间五十年。」阿难问：「它们在四王天寿终后又将何往？」可见阿难尊者很关心这两只鹦鹉。

佛陀说：「他们的福报很大，四王天寿终后，会出生于第二层天的忉利天，比四王天的福报还大，寿命一千年，那里一日等于人间一百岁。」阿难再问：「那忉利天寿终后又将何去？」

佛说：「之后福报更大，将出生在第三层天，寿命两千岁，那里一日等于人间两百年。」「之后呢？」

「之后出生在第四层天兜率陀天，福报更大，寿命四千岁，那里一日是人间四百年。」「再后来呢？」

「再来生在第五层天，寿命八千岁，那里一日是人间八百年。」「寿终后呢？」

「寿终后生于第六层天，寿命一万六千岁，那里一日等于人间一千六百年。」「然后呢？」

「然后又生在第五层天、第四层天、第三层天，这样往返七次，而后出生人间，出家学道证果。」佛陀说：「一切诸佛、贤圣、天人的果报，所享的福，都因过去所领受法的多少而有差别。这两只鹦鹉领受的四谛法，所享福报是在欲界天，最后出生在人间；生欲界天是享天福得长寿，生在人间则自然悟道证果。」当时出家众听了佛陀的开示，都非常欢喜，信受奉行。

不可思议，无上法门

我们这个法门，是不可称、不可说、不可思议的无上法门，经典上说是「大利无上功德」法门，是佛的境界，我们惟有信受奉行而已。若以凡夫的思惟理解后才肯信受，就不是不可称、不

可说、不可思议了！我们是依据经典和传承，就这样信受。

所以阿弥陀佛是怎样的佛？是大慈大悲的佛、无量寿佛、无量光佛、无碍光佛；是此时此地救度此人的佛；是现在进行式，现在已经往生决定，平生业成。并非现在念佛，往生要看临终功夫成就与否、功德具不具足，或者看平生功夫功德的大小高低，决定往生后的品位高低，不是这样的。

因为功德不在我们，名号已然具足。我们只有信受弥陀救度，专称弥陀佛名，有多少时间就念多少佛号，行住坐卧，依自己的根器念这句万德洪名，就对了。

净土宗的信受奉行与一般说的修行是否相同？

现在剩下十分钟，让大家问问题。

莲友：请问上人，我们所说的信受奉行与一般说的修行是否相同？

答：我们这个法门非修非行，只是借圣道门「修行」两个字来说。我们以念佛为修行，而念佛也并不算修行，行住坐卧，士农工商，都用这张嘴念佛，所以不算特别的修行。

虽然非修非行，却是大修大行，大功大德。为什么？在士农工商、行住坐卧当中念佛，与在名山古刹的大殿或关房参禅悟道、拜忏经行，是不一样的。我们念佛很简单，工作、走路，做事的时候都可以念佛，将念佛融入生活之中，生活就是念佛，念佛就是生活，没有特别形式。

一般说到修行，都有特别的状态、特别的时间、特别的地方、特别的形式。因此说念佛是修行，但与圣道门的修行不同。禅堂参禅有一定的形式，打坐一段时间后就起来经行；密宗持咒、观想、结印也是有一定的形式。而我们没有。虽然没有却是大功大德，因为所有要修的行都已完成，阿弥陀佛已经送给我们，就在这句名号中，只要我们信受阿弥陀佛的救度，专称弥陀佛名，所有功德就具足了。

有句话说「以果地觉，为因地心」，意思是弥陀以果地成就的觉性、成佛功德，送给我们因地苦恼的众生，使我们当下拥有果地所有成佛的功德，不必经过「三只修福慧，百劫种相好」，就已有那些功德可以成佛。

易往而无人

莲友：《无量寿经》说「无极之升道，易往而无人」，这是指那一国土？

答：《无量寿经》说「升道无穷极」，意思是说往生极乐世界都是成佛；「易往而无人」是指我们这个法门「易行道」，只要发愿往生极乐世界，信受弥陀救度，专念弥陀佛名，都容易往生极乐世界，但也因为容易往往令人难以相信，因此说「无人」。

《阿弥陀经》说：「难信之法」，释迦牟尼佛这样讲，更深一层的意思就是叫人要相信。这么容易若还不信，就太可惜了！就失去大利益了！

古代有个「商鞅立法」的故事。

战国时代秦国的宰相商鞅，为了建立新的制度让百姓一体奉行，因此先要取信于民。他在南门放了一根木头，并下令：如果有人将这根木头由南门扛到北门，就赏十金。十金是很大的数目，可做为好几年生活所须，而这木头很轻啊！

大众议论纷纷：这怎么可能？连小孩也扛得起的木头，怎么可能平白就赏十金？因此大家也止于议论纷纷，并没有行动。

商鞅再下一道命令：「谁将这木头由南门扛到北门，赏五十金。」当时有个人说：「我来试试是真是假！」就将木头扛起来移到北门。商鞅也立即赏他五十金。

围观民众既惊讶，又大呼可惜！垂手可得的五十金，就这样失之交臂！而这个人平白得到五十金，一辈子不必再工作。

此后商鞅又颁订多项新法，人民都信守遵行。

释迦牟尼佛说白白给我们，这么大的利益又不必辛劳就可获得，所以说「升道无穷极」，太过容易了嘛！令人难以相信，所以「易往而无人」。就像「立木南门」拿到北门，就立即赏你五十金。只要你相信而愿生称名，「升道无穷极」的佛果，就立刻赏赐给你。

我们今天就讲到这里。南无阿弥陀佛！

念佛人，阿弥陀佛常住其顶

诸位莲友、诸位同修：南无阿弥陀佛。

今天我们先解释经中的一段法语，然后以几则故事证明这段法语，来启发大家对念佛的信心。

经典中说：

念佛人，阿弥陀佛常住其顶，日夜拥护，不令冤家而得其便，现世常得安稳，临终任运往生。

这段经文很简短，但意涵非常好，念起来让人觉得很欢喜。学净土法门的莲友，尤其是发心布教弘法者，希望能把这段经文背起来。

熟记经文、法语，将之深印在脑海中，他会在我们的八识田中萌芽，将来会开花结果；亦即在我们心田中发酵，使我们消业障、开智慧，启发我们的道心、坚定我们的信仰。

这段经文的意思是说，念佛人虽千差万别，但只要发心专念南无阿弥陀佛，不管心清净、不清净，会修行、不会修行，是圣人或是凡夫，是在家众或出家众……，这些一概不论，只要专称弥陀佛名，愿生弥陀净土，他就是念佛人。

念佛有现当二益

念佛人会得到什么样的利益呢？就是这首法语所说的「现当二益」——现世的利益以及当来的利益。

「现世」有什么利益？

阿弥陀佛常住其顶，日夜拥护。

就是阿弥陀佛安住在他头顶上，日夜保护他，时时刻刻都在照顾他、护持他。不管这个人是什么身份、根基，什么样的烦恼、业障、念头，阿弥陀佛一概没差别、没分别，不嫌弃、不简择。因为佛就是冤亲平等、自他一体，没有执着，没有计较，没有我相、人相、众生相、寿者相，佛以众生的心为心，众生的境为境，视众生为自己，所以《大经》说：「于诸众生，视若自己」。

弥陀主动前来

阿弥陀佛不用我们拜托，主动来为十方众生作主，《无量寿经》说：

为诸庶类，作不请之友，荷负群生，为之重担。

阿弥陀佛不经我们要求、请托，主动、自然来作我们的亲友，承担我们生生世世的业障。所以这个法门不是我们去拜托阿弥陀佛，而是阿弥陀佛反过来拜托我们，要我们让祂守护、让祂救度，这就是净土宗，这就是无缘大慈、同体大悲，这也就是父母心。

父母对幼小的婴儿，是主动来喂奶、换尿布，主动来抚养、照顾。会体贴这个婴儿，尽量排除他成长中的任何障碍，为他的一生做种种妥善的规划、安排，这就是父母心。

名即体，名体一如

阿弥陀佛经过五劫的时间，为我们计划了四十八愿的蓝图；又经过兆载永劫的时间，完成了我们要往生的地方——极乐世界，完成了我们从娑婆到极乐世界的功德资粮，也完成了我们生生世世所杀生吃肉、贪婪淫欲、妄语恶口……应该还的种种业障的功德，全部都为我们完成，全部都纳在这句「南无阿弥陀佛」六字洪名之中，来使我们依靠、使我们称念。

六字洪名就是「南无阿弥陀佛」，是所有功德的结晶；六字洪名就是阿弥陀佛本体的显现，名即体，名体一如。所以，如果我们念「南无阿弥陀佛」，阿弥陀佛就会应声而现，常住我们顶上、时常在我们心中、也时常显现在我们身上。阿弥陀佛与我们同出同入，同起同卧，时时刻刻与我们同在。

关公本来是凡间的神，能力有所局限，因为还在三界之内，未脱五行之外。阿弥陀佛则是超出三界的，而且是天中之天、圣中之圣、佛中之王，威神功德无量无边，不可思议。我们如果完全依靠南无阿弥陀佛，岂非完全受到阿弥陀佛的保护？而保护我们的阿弥陀佛是大宇宙中最尊、最高、唯一、绝对、无比的伟大者，这岂不是千载难逢的幸运！

这个故事可以启发我们坚定的信心，也可以证明经典中所说的法语：凡是念佛的人，阿弥陀佛确确实实就是常住其顶，日夜拥护。既然阿弥陀佛常住在我们念佛人的顶上，当然「不令冤家而得其便」，就是不使冤家债主来跟我们讨债，妨碍我们的往生成佛。

念佛化解累劫业障

我们生生世世所累积的业障，可说非常非常深重，有多深重呢？宇宙虚空有多广大，我们所造的业障就有多广大。所以经典中说，我们的业障如果有形体，那么尽虚空法界都容纳不下。

我们累世所结的冤家债主不计其数，他们虽然一直想要报复，但如果他们是在地狱或畜生道，与我们不在同一个空间，就没有这个缘来报仇，如果空间相同，因缘到了就会向我们报复。一个人若经常行善积德，或非常有孝心，或是心存正气正念，冤家债主比较不容易近身。如果不是这样，生平又不念佛，就会受冤家债主的讨债。

念佛人不但冤家债主没办法近身，还可以超度他们，因为一方面念佛之人，阿弥陀佛会常住其顶；一方面念佛之人心中，会散发出南无阿弥陀佛所照耀的佛光，这种光明能化解冤家债主怨恨报复的心，使顽强的心柔软，凶恶的心和善，如果对方宿善成熟，便可藉此因缘往生极乐世界。

现世常得安稳，临终任运往生
所以说：
不令冤家，而得其便。
现世常得安稳，
临终任运往生。

「现世常得安稳」：就是说现世往往都能逢凶化吉、遇难呈祥、大事化小、小事化无，比较能够化解种种逆境与不顺，得到圆满的结果。

「临终任运往生」：到临终的时候能够自然、没有勉强、没有障碍的往生极乐世界。「任运」就是说不须藉任何造作、勉强，自然能够往生极乐。念佛能消平生业障，临终时阿弥陀佛就会率领观音、势至等清净海众前来，迎接我们往生极乐世界。
善导大师说：
众生称念，即除多劫罪；
命欲终时，佛与圣众，自来迎接；
诸邪业系，无能碍者，
故名增上缘也。

这段法语念起来令人法喜充满，年轻的同修或莲友，不妨将它背起来。这段法语是融合了《观经》及《阿弥陀经》经文的意思。《观经》说，念佛的人单凭念佛就能够消除很大的业障，念念之中可以消除八十亿劫生死重罪。另外《阿弥陀经》说，念佛人临终的时候，阿弥陀佛与诸圣众现在其前，来迎接他，所以说「临终任运往生」。

傅闪老菩萨走路时往生
再讲一个真实故事，来证明这个道理。

1976年，也就是三十一年前，菲律宾的首都马尼拉有位老华侨，是女众，八十岁，她在走路时往生极乐世界，可说是非常的殊胜。这位老华侨姓傅名闪，讲闽南语，住在马尼拉信愿寺附近，信愿寺在台湾也很有名。傅闪居士平常在信愿寺做义工，参加信愿寺的共修，平日自己念佛，如果有助念，她也都很发心参加助念。

1976年，农历七月十四、十五、十六三天，信愿寺举办法会，她全程参加。第三天圆满日的时候，早上起床她就先洗澡，换上新衣新鞋，那双鞋是她从未穿过的新鞋子。

她有个很疼爱的孙子，平常这个孙子的东西都是她在收放。那天早上孙子就问阿嬤：「阿嬤！阿嬤！我的什么东西放在哪里？」阿嬤帮他把东西找出来时，特别叮咛他说：「阿孙！以后你的东西就要自己收、自己找了！」那天她跟女儿去参加法会，法会进行到下午三点左右，就跟女儿说：「金童玉女来了！」女儿一看，哪有什么金童玉女，只见到两只蝴蝶飞来。就跟傅闪居士说：「妈！哪有什么金童玉女，只有两只蝴蝶而已。」下午四点半法会圆满结束，信众都要回去了，她们母女也离开大殿。

走出大殿时，老菩萨就停下来，没有再继续走，头稍微低垂。女儿觉得很奇怪，就问说：「妈妈，你怎么停下来？你在看什么？」见她没有反应，就用手轻拍她的脸：「妈妈，你怎么了？」还是没反应，仔细一看，才发现已经没有呼吸。赶紧叫救护车送去医院，不过已经往生了，这才知道妈妈是预知时至，身无病苦，心不贪恋，意不颠倒，很自在、很自然地，任运往生极乐世界。

信愿寺的住持瑞今老法师，是位比丘尼，和台湾佛教界因缘很深，活到一百多岁，几年前才往生。瑞今法师告诉傅闪居士的女儿说，你妈妈曾跟我发愿，说她往生的时候，希望能躺在医院三天，让亲戚朋友来看她。

老菩萨送去医院时，经急救还稍微有呼吸，躺在医院三天才断气，很多亲戚朋友都来看她，所以她的这个愿望也达成了。

净土门者，还愚痴生极乐
念佛法门没有什么奇特、高深、玄妙的地方，非常平常，就像善导大师所说的：
望佛本愿，
意在众生，一向专称，弥陀佛名。

就弥陀本愿来看，阿弥陀佛的本意就是希望发愿往生极乐世界的众生，都一向专念这句「南无阿弥陀佛」，不要杂信、杂修、杂行，决定往生极乐世界。
法然上人有句法语，文短而意义深长。他说：
圣道门者，极智慧证涅盘；
净土门者，还愚痴生极乐。

愚夫愚妇，颛蒙念佛

修圣道门需要上根利智，达到极高的智慧，证悟到涅盘的境界，在此娑婆世界成佛。净土法门

则相反，就算深入经藏，大开智慧，他也要和一般什么都不懂的老阿公、老阿婆一样，专靠一句「南无阿弥陀佛」来往生极乐世界，所以说「净土门者，还愚痴生极乐」。这也就是为什么高僧大德都强调「愚夫愚妇，颛蒙念佛，潜通佛智，暗合道妙」。（颛：zhuan1，愚昧）刚才所讲的几句法语，年轻的同修莲友，希望能尽量背起来，这些法语都很好，一念使人法喜充满，心情开朗。

愚夫愚妇，颛蒙念佛，
潜通佛智，暗合道妙。

实在是很好！「颛蒙」这个「颛」字，就是愚昧无知，愚不可及，好像未受教育、纯朴愚拙的村夫农妇，什么都不知道，他所知道的就只是南无阿弥陀佛、南无阿弥陀佛、南无阿弥陀佛……。如果是这样，会使人很钦敬、很羡慕。

潜通佛智，暗合道妙

我出家三十年，未出家以前，早晚参禅打坐念佛，一有时间就读经，看祖师的语录，但其实现在我最羡慕的是各位同修，时间一到就来这里念佛，结束就回去，不用费神去翻阅经文、寻章摘句，“待会儿要讲什么，翻一翻，记一记”，明天说不定又忘记了！这就叫「记问之学」，经常要动脑筋，而且为人事操烦。

「愚夫愚妇，颛（zhuan1，愚昧）蒙念佛」：就是憨憨念佛就对了。颛蒙就是傻傻地，什么都不知道，即使深入经藏，也要「行由解起，行起解绝」。所以实践的时候，所有的学问、道理全部放一边，就是专心去行，「行起解绝」就是颛蒙念佛。

「潜通佛智，暗合道妙」：「潜通佛智」就是说自自然然、不知不觉就和佛的智慧、道的奥妙互相融合，感应道交，这叫做「潜通佛智，暗合道妙」。

念南无阿弥陀佛的法门，本来就是「以果地觉为因地心」，是「从果向因」的法门。我们所念的每一句，都是佛果的功德；每一句都是在领受佛所有的功德，是佛果的结晶，所以说是「潜通佛智」。「潜」就是都不懂，虽然说都不懂、都不知道，也没有去追究，但是自自然然、不知不觉之间就和佛智相通、相呼应，自然将来就会往生、就会成佛，这就是「潜通佛智，暗合道妙」。

往生决定，已是极乐圣众

往生的姿势，有很多种，所谓坐亡立化。「坐亡」就是端端正正坐在那里往生；「立化」就是端端正正站在那里往生，这已经很不容易，更何况是走着往生。不过，我们不须羡慕这种，因为有比这境界更高的，就是「往生决定」。就是说现在已获得往生极乐世界的身份，这个比较重要。

不管将来什么时候断气，怎么样的情况下生命结束，都没有关系！在病床上也好，在行走中也好；或是飞机在空中爆炸，都没有关系，因为我们都已经准备好了！因为阿弥陀佛已经对我们摄取不舍了！现在就是极乐世界的圣众之一，现在已经不是生死轮回的凡夫了！就好像阿罗汉「我生已尽，所作已办，梵行已立，不受后有」，不再受生死轮回。

所以往生比较殊胜或有奇妙的瑞相，往往是那种比较朴实，心肠比较柔软，比较不会计较，比较没有是是非非的那种人。

净宁同修外祖母往生纪实

现在要说我们同修的一件故事。说同修的故事比较亲切,对不对？这位同修就是净宁。净宁的外祖母往生时，全家都梦见，不但如此，连隔壁村庄也有些人梦见了。

净宁的外祖母，从出生就吃素，虽然嫁人，但是不愿意生孩子。没有生孩子却有外孙，这个等一下再讲。她往生前几天，先交待家人说自己哪一天、几点钟就要走了，所以就开始不吃东西，只喝白开水。家人都半信半疑，认为什么时候走不知道，但不吃总是不行吧！至少也要喝点粥，所以就煮些粥让她吃。外祖母就说：「你们怎么要害我呀！」坚持只喝开水。

到往生那晚，全家人都梦见打鼓、敲锣、扛轿来接她外祖母，醒来就赶忙到她外祖母房间来看，只见她已经安详断气了。隔天清晨邻村有很多人都悲伤地来探望，说昨夜梦到敲锣、打鼓、扛轿来接，是否真有这回事？可见她外婆的德行很受到当地人钦敬，才会有那么多人关心。

我说的内容，其实已经是第三手了，这件事情是净宁的母亲向两姊妹说的（净宁的母亲在三年前已经往生了），是不是请净宁或是净文现身说法？

净宁：

其实上人已经说得很清楚了，只剩下我外祖母为什么会有外孙没讲而已。这是我们小时候妈妈就说过的，因为当时我们没有佛教的观念，不知道有西方三圣，所以对妈妈所说的事情，就像一般听神话一样，没有很在意。刚好有个因缘跟上人说起我们大外婆的事情，上人一听，认为这是一件可贵的往生瑞应，值得记载，作为启信的事证。

外公、大外婆是安徽宿县人。在那个年代，男人可以娶很多个太太。大外婆一出生就吃素，嫁给外公也没有生孩子，所以外公又娶了几个太太，所生的孩子当中，只有我妈妈是女的。所以大外婆常常抱着妈妈，在怀里跟她讲人生的道理，或是念佛给她听。

大外婆要过世之前，就跟丈夫、儿孙说她什么时候要走，期间她只要喝白开水，此外什么食物都不要给她。但外婆担心她体力会不够，想要熬稀饭给她喝，大外婆就很生气说：「你是不是要害我去不好的地方？」外婆一听就不敢，赶紧再给她喝白开水。

外婆往生前，家人在梦中见到一群人敲锣打鼓、演奏各种乐器，来迎接外婆上莲花，当中有大人也有小孩。梦醒后，家人赶忙前去探视外婆，外婆已安详往生。

过不久，邻村的亲朋好友也前来探望，才知道原来大家都在梦中看到类似的景象。此时，家人与村人又亲眼看到整个村子一片光亮，隐隐有乐声传来，还有怡人的香味弥漫空中。

我知道这件事情其实也没有想很多，是有一次到同修家看到接引图，那张接引图比较小张，没注意到什么，只看到好像有很多佛、菩萨。有一天看到比较大张的，里面除了有很多佛、菩萨之外，还有很多吹笛子的、敲锣打鼓的，那感觉就好像大外婆往生的情形，但是也没有想那么多，直到跟上人提起，才知道这是一件殊胜稀有的往生瑞相。我很庆幸有这样一位往生的祖先，让我很欣慰，也很受到鼓舞。报告完毕。

此岸到彼岸，纯粹靠他力

答：这样讲起来就是天乐鸣空，圣众来迎，很热闹，很欢喜，不是丧事是喜事，所以这是非常殊胜的往生瑞相。

这么殊胜的往生是靠什么？是靠她本身修其它的法门、做其它的功行？不是，靠她单纯的念佛。这种在家众有什么时间、有什么本事能够修其它的法门呢？没有，只是念佛。念佛就是靠佛，靠佛就是靠南无阿弥陀佛，靠南无阿弥陀佛就是靠阿弥陀佛本来就有的这个愿力。这个愿力就是他力，他力就是指阿弥陀佛的愿力，阿弥陀佛的佛力，没有指其它的佛菩萨，或是其它的助力。

所以我们发愿往生极乐世界，专念这句名号，完完全全就是靠阿弥陀佛的力量，这就是绝对他力，纯粹他力。我们要往生极乐世界，从娑婆到极乐，好像从此岸到彼岸，完全靠这艘船的力量，没有靠其它的力量。我们只要安份的坐在这艘船上，自然就会从这岸到那岸。我们只要老老实实念这句南无阿弥陀佛，临终自然会任运往生极乐世界。

不可喜好玄妙、寻奇觅巧

所以我在《书信集》中就写说：「净土法门，本极平常，不可喜好玄妙，或寻奇觅巧。」有多平常？平常到只要我们「称名念佛」，不是观想念佛，也不是观像念佛，更不是实相念佛或无相念佛，或者是禅净双修，或者是参话头，或修其它工夫，都不是，这样就不是我们这个的法门。同修如果有人好奇、好巧、好玄、好妙，这样就已经走错路了。

我出家至今三十年，看过很多教典，摸索过很多的方法，走过很多的路。所以往往一看便约略知道对方深浅，看到有人去走那样的路、学那样的法，就会感到很可惜。

我们宗风的「六不六化」说：「不尚体验而平凡化」、「不好玄奇而平实化」、「不求高深而平常化」、「不纯学术而信仰化」，就是要让我们完全落实在这个法门——极其朴素，极其简单不复杂，每个人都做得到，而且安安稳稳绝对可以往生极乐世界。这也是善导大师最后的结论——「一向专称弥陀佛名」。

善导大师有五部九卷的着作，内容之丰富如同江洋大海，但不论横说竖说都以《观经四帖疏》为标准。有些施设是就当时的时空背景，要引导当时的学者，所以需要有那种写法，但最终都要回归《观经四帖疏》的教理。

所以我们这个法门就是要注重《观经四帖疏》，肯定善导大师的地位，这样对自己法门的信仰，才会稳如泰山，坚定不移。

讲到这里，如果大家没有问题，我们继续念佛到十一点。

南无阿弥陀佛！

净土三经 正依经典

诸位莲友、诸位同修：南无阿弥陀佛！

大家手中都有讲稿，今天要跟诸位研讨「弥陀名号不可思议」的内涵。

「南无阿弥陀佛」这六字万德洪名不可思议的功德内容，经典中处处可见，其中主要的经典——净土三经，是释迦牟尼佛专门对我们开示阿弥陀佛、极乐世界以及往生的经典。

也就是在显明阿弥陀佛正报庄严的功德、依报庄严的功德，以及众生往生、圣众庄严的功德。

《净土三经》纯粹在讲述这三种功德，其它附带讲述这三种功德的经典，将近二百多部。

关于《佛说阿弥陀佛根本秘密神咒经》

释迦牟尼佛一生，开示无数有关阿弥陀佛的功德，若再加上开示阿弥陀佛名号的功德，可说无量无边，不可计数，不可道尽，《无量寿经》形容说：「昼夜一劫，尚未能尽。」讲义摘录的这段文字，可说是所有文字中，最简要、最精华的部份。这是后来的人所撷取，安插在《阿弥陀经》中，放在「是人终时，心不颠倒，即得往生，阿弥陀佛，极乐国土」的下文，并另取经名为《佛说阿弥陀佛根本秘密神咒经》。其余经文与《阿弥陀经》完全相同，只是多了这一段文字。

原本《阿弥陀经》并没有这段文字。多了这段文，又另取经名，如此会让人指责是伪经，是再制作的经。不过，若就意义来看，此段文字确实符合佛的意思，是佛说的没错，因为字字句句都符合佛意，顺乎真理。这段文字非常优雅，意涵也很殊胜，非常的好；只是安在经典之中，并另取经名，这是不可以的。

我先以闽南语来念一遍。
阿弥陀佛名号，
具足无量无边、不可思议、甚深秘密、殊胜微妙、无上功德。
所以者何？
「阿弥陀」佛三字中，
有十方三世一切诸佛，
一切诸菩萨、声闻、阿罗汉，
一切诸经、陀罗尼神咒、无量行法。
是故，彼佛名号，
即是为无上真实至极大乘之法，
即是为无上殊胜清净了义妙行，
即是为无上最胜微妙陀罗尼。
而说偈曰：
阿字十方三世佛
弥字一切诸菩萨
陀字八万诸圣教
三字之中是具足
若有众生，闻说阿弥陀佛名号，不可思议功德，欢喜踊跃、至心称念，深信不懈，
于现在身，受无比乐；
或转贫贱获得富贵，
或得果免宿业所迫病患之苦，
或转短命得寿延长，
或怨家变恨，得子孙繁荣，
身心安乐，如意满足。
如是功德，不可称计。

愿做静默往生人
净土高妙，难值难见，难信难说，
祖师尚遭疑谤，况我无智小子？
所幸祖典已备，渐顿各称所宜。
为今之计，闭门思过，潜心教典，颛蒙念佛，
愿做静默往生人。
南无阿弥陀佛！
上人弟子

《第十八愿讲话》前言
前 言

四十八愿中第十八愿为「念佛往生愿」，此愿是众生往生极乐的根本保证，也是净土宗教理建立的根本基础，正确了解此愿之内涵极其重要。

从二〇〇四年七月至二〇〇七年三月间，家师慧净上人在净土宗台北念佛会，共作二十一次演讲，详细开演此愿。今据录音整理成书，名《第十八愿讲话》，总分十章。第一章「第十八愿的殊胜重要」，相当于〈序分〉；中间七章即将愿文分为七段，从「设我得佛」至「唯除五逆，诽谤正法」，详细讲解愿文之意义，为〈正释分〉；第九章「成就文及付嘱文」，相当于〈总结流通分〉；最后第十章举证祖师对此愿的解释。

全书以第十八愿为主线，贯穿净土三经、净土诸祖教言，引用佛经达数十余部，并及外典、格言等，引文释义，深入浅出，既开往生之门，又明处世之道，真俗圆融，机理双契；故虽名「第十八愿讲话」，实际上囊括了净土一宗所有重要的经文、法语，堪称净土宗教理之基础教科书、普及净土宗教学之范本。为方便检对，书后附以详细索引等。

佛心凡心如何相融相契？佛凡相契是怎样的法喜与真情？唯有过来人才能道出个中真味。本书是佛凡一体之心的自然流露，言语朴实，真情自然，堪称妙语佳言的段落俯拾皆是，无不体贴

入微，豁人心扉。静静拜读，佛心慈悲宛如细细涓流，无声无息地沁入我们的心田；在此慈悲法水的沁润下，凡夫心中的五毒之树，渐渐化去毒汁，转为甘甜；罪业苦果凋落，绽茂菩提新芽；业身虽系此界，净土已开觉花。这绝非文字学者所能达致之功，这是一本用「心」来说，必须用「心」来读的书。读到佛心处，何其喜悦；读到凡心处，何其惭愧。佛心与凡心一体，喜悦与惭愧交融，唯成一句「南无阿弥陀佛」！诚愿一切有缘皆能拜读此书，辗转教化，同生极乐。

释净宗

二〇〇九年六月六日

第十八愿「念佛往生愿」

设我得佛，十方众生，

至心信乐，欲生我国，乃至十念，

若不生者，不取正觉。

唯除五逆，诽谤正法。

第十八愿名为「念佛往生愿」，善导大师说：「众生称念，必得往生。」又说：「上尽一形，下至十声一声等，以佛愿力，易得往生。」净土宗念佛人，应先详细了解第十八愿之义。

弥陀弘愿虽有四十八，以第十八愿为「根本愿」，余之四十七愿，为使众生欣慕净土而信受此愿，故四十七愿亦谓「欣慕愿」。

第十八愿是本愿、根本愿，愿王、本愿王。

第十八愿是净土宗之根源、本体、生命。

第十八愿是弥陀本怀、释尊本怀、诸佛本怀、众生本怀、众生救主。

第十八愿是超世愿、诸佛之王、光中极尊、大慈大悲、拔苦与乐之所在。

问题：

1、法藏比丘四十八愿中哪一愿最重要？P1

2、第十八愿有什么殊胜重要？P1、P2 L10

3、第十八愿的内容是什么？P2 L3

4、第十八愿的愿名是什么？这样命名有什么根据？P2 L55、什么是根本愿？什么是欣慕愿？P2 L8、P28 L3南无阿弥陀佛

师兄，末学来推荐一个文档，里面集合了很多传统文化、戒淫修福、中医养生、净土宗念佛等善书、经论，希望能够帮助到您和您身边的人！

http://pan.baidu.com/s/1kTunurP

善书合集,请下载后，随缘流通！

南无阿弥陀佛 南无阿弥陀佛 南无阿弥陀佛

弘愿寺，为纯依善导大师之教、专修净土的念佛道场；寺名「弘愿」，典出善导大师《观经疏》「别意之弘愿」，意为：乘弥陀弘誓大愿力，一切众生得生净土。弘愿寺殿堂建制、本尊安奉、牌匾楹联、念诵仪规，皆完全依善导大师「五正行」为标准，唯突出一个「专」字——专净土，专念佛，专善导。

http://fabao.hongyuansi.com/

以善导大师的净土思想为弘法理念，所有法宝均为免费结缘，免费邮寄。欢迎索请！

净土宗(上面有很多TXT格式经论)

http://www.pureland-buddhism.org/

净宗讲堂 在线观看

http://www.hongyuansi.com/3490.html

弘愿寺网站

http://www.hongyuansi.com/

南无阿弥陀佛

http://pan.baidu.com/share/link?shareid=643608&uk=2701938221这个网盘内储存的是净土宗经论（104本）！请下载、解压后，随缘流通！

佛教音乐(一心念佛)

http://pan.baidu.com/s/1zi1rh

净土宗法义开示（MP3）

http://pan.baidu.com/s/1vdSQ8

弘愿寺最新版电子书

http://pan.baidu.com/s/1sjpo0Fj#dir

超级QQ群：

北京善导念佛群 100713565

善导专修念佛群二 59659710

善导专修念佛群三 151654835

一心专念弥陀名号，行住坐卧，不问时节久近，念念不舍者，是名正定之业。顺彼佛愿故。

http://hi.baidu.com/new/980798565

我的百度空间，欢迎来做客！

东方人生智慧珍品系列丛书（共10册）已绝版

http://pan.baidu.com/s/1tJAWi

戒色百科全书

http://pan.baidu.com/share/link?shareid=617125&uk=2701938221请勿堕胎反堕胎宣传单和书籍（请转发，功德无量，利益无量）http://pan.baidu.com/s/1EaNq6

般若文海txt

http://pan.baidu.com/s/1xM8Ou

念佛群：189181812 49181252 65904156 186655372 28338746 164106671 21565225 169232847 11218660 109133876 161774032 212248265